

शिक्षा : एक यशस्वी दशक

सम्पादक मंडल

भूपराज जैन

डॉ० गोपालजी दूबे, ओल्गा घोष

रिधकरण बोथरा, पदमचन्द नाहटा, ललित काकरिया

राधेश्याम मिश्र, लक्ष्मीशकर मिश्र

संयोजन

भूपराज जैन

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा

(श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा द्वारा संचालित)

२५/१, बन बिहारी बोस रोड, हावड़ा-७११ १०१

प्रकाशक

श्री जैन विद्यालय
२५/१, बन बिहारी बोस रोड, हावडा-७११ १०१
फोन ६६०-१३१९, ६५०-२२१०, ६६०-४४१४

आवरण चित्र

गगानगर (राज०) जिले के पल्लूग्राम की खुदाई से प्राप्त
श्री जैन सरस्वती की प्रतिमा का छायाकन
श्री ललित नाहटा (दिल्ली) के सौजन्य से दिल्ली म्युजियम से

मूल्य

रु० ५००/-

आवृत्ति

३३००

मई २००२

मुद्रक

ओसवाल प्रिन्टर्स
४, जगमोहन मल्लिक लेन, कोलकाता-७०० ००७
फोन २३८-४७५५

अनुक्रमणिका

- १ सम्पादकीय का वर्षा जब कृषि सुखाने
- २ शुभाशसा

भूपराज जैन

सभा खण्ड

- १ श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा
- २ श्री जैन विद्यालय, कलकत्ता विहगम दृष्टि मे
- ३ Dream has come into the reality
- ४ Education 2002
- ५ शिक्षण सस्थाओ मे अग्रणी
- ६ अहम् का विसर्जन
- ७ A Glorious Decade
- ८ श्री जैन विद्यालय और आज का विद्यार्थी
- ९ णमो आयरियाण, णमो उवज्झायाण
- १० जे आचरहि नर न घनेरे
- ११ शिक्षा का स्वरूप
- १२ हम होंगे कामयाब एक दिन
- १३ उल्लेखनीय प्रगति

S R Singhvi
R D Bhansali
बच्छराज अभाणी
रिधकरण बोथरा
Vinod Minni
मोहनलाल भसाली
किशनलाल बोथरा
श्रीचन्द नाहटा
अशोक बोथरा
पारसमल भूरट
भँवरलाल दस्सानी

विद्यालय खण्ड

- १ श्री जैन विद्यालय, हावडा
- २ अर्थ सहयोगी
- ३ जय गणेश, वीणा वादिनी जय हे
- ४ श्री जैन विद्यालय, हावडा के बढ़ते कदम
- ५ जहाँ चाह, वहाँ राह
- ६ स्त्री शिक्षा अनिवार्यता
- ७ चरित्र निर्माण का केन्द्र
- ८ हावडावासियों के लिए वरदान
- ९ Value Education
- १० श्रावणे, (बगला)
- ११ Peace - Where Art Thou
- १२ Pilgrim's Process
- १३ गरीबों का देश भारत
- १४ छोटी-छोटी पर आवश्यक बातें
- १५ The Value of Education
- १६ मानवता और आतंकवाद
- १७ अमरकटक परिदर्शन
- १८ खीर खाता है कि डडा
- १९ गज की जगह धान हार गया
- २० चाणक्य तप व सेवा की सजीव मूर्ति
- २१ लालची भाई

माणकचन्द रामपुरिया
सरदारमल काकरिया
सुन्दरलाल दुगड
पन्नालाल कोचर
सुरेन्द्रकुमार बाँठिया
महेन्द्र कर्णावट
Dr G J Dubey
त्रिसिता चटर्जी
Mrs Olga Ghosh
S C Pathak
रामअधीन सिंह
अजय डागा
Mousumi Ghosal
गोपालकृष्ण
रामपुकार शर्मा
रजन राठी
राहुल अग्रवाल
सन्तोषकुमार तिवारी
अमित यादव

२२	गुरू का महत्व	विशाल प्रसाद जायसवाल
२३	भिखारी	अभिषेक कुमार उपाध्याय
२४	गंगा	काशीप्रसाद मिश्र
२५	प्यार करते है	दिविजय प्रताप सिंह
२६	माँ तुम तो हो महान	अमर साही
२७	आई परीक्षा	प्रतीक रतावा
२८	मेरी नजर मे, जरा सोचिये	गौरव पाठक
२९	दाँतो का सेट एक	प्रियका दुगड
३०	मुझको फेल न करना	नेहा अग्रवाल
३१	My Dear Friends	Shibani Mitra
३२	Some Aspects of Pastoral Adaptation	Sarbanī Chakraborty
३३	An Experience	Shampa Ghosh
३४	सघर्षमय दशक की उपलब्धि	बी के हर्ष
३५	Home and Education	A. K. Tiwari
३६	पैसे की माया	अमरकुमार शाही
३७	जंगल मे वन डे	गोविन्द सिंघी
३८	साक्षरता	आशुतोष शुक्ला
३९	अहंकार का परिणाम	ज्योति श्रीमाल
४०	इतिहास के आइने मे भगवान महावीर	अमर चौधरी
४१	गुरू शिक्षक	सच्चिदानन्द दूबे
४२	बच्चो! देश भक्त बन जाना	
४३	चुटकुले	सन्दीप शर्मा, आशीष, अकित
४४	पन्द्रह अगस्त, दु ख	मिन्की अग्रवाल
४५	अनुसुइया की ओर	प्रणवेश मिश्र
४६	Beautiful One Liner	Sunbeam Manuel
४७	पानी एक चमत्कारिक औषधि	रुचि मिश्र
४८	काम का बटवारा	सत्येन्द्र मिश्र
४९	मन व कर्म	प्रशान्त मिश्र
५०	कामदेव श्रावक	राजन मिश्र
५१	सत्य	विकास मिश्र
५२	यत्ना, विनय से तत्व की सिद्धि	धीरज शुक्ला
५३	सुदर्शन सेठ	क्षमा मिश्र
५४	Communication and Computer	Saikat Ghosh
विद्वत् खण्ड		
१	मंगल मंत्र णमोकार	डॉ० नेमीचन्द शास्त्री
२	ब्रह्मचर्य	आचार्य जवाहरलालजी म०सा०
३	धर्म का अन्तर्हृदय	उपा० कविरत्न श्री अमर मुनि
४	आदमी नहीं था – कविता	बनेचन्द मालू
५	नव तत्व	आर्या रत्न हेमप्रभा श्रीजी
६	शिक्षा का भारतीय आदर्श	प्रो० विष्णुकान्त शास्त्री
७	अहिंसा की सार्वभौमिकता	प्रो० सागरमल जैन

८ अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं
 ९ लोक माध्यम जन शिक्षण और चुनौतियाँ
 १० बदलते परिवेश में शिक्षा और शिक्षक
 ११ शिक्षा प्रेमियों के नाम एक पैगाम
 १२ भूल - कविता
 १३ बोझ मत बनाओ शिक्षा को
 १४ मेरे पापा - कविता
 १५ जैन धर्म से अनुप्रेरित शासक
 १६ भारतीय दर्शन में आत्मवाद
 १७ आचाराग सूत्र में समता का स्वरूप
 १८ और फिर
 १९ जैन शास्त्रों में वर्णित शिक्षा सूत्र
 २० पर्यावरण - संरक्षण और जैन धर्म
 २१ आगम साहित्य में वनस्पति विज्ञान
 २२ मैं पढ़ाता क्यों हूँ
 २३ पिता की छाया में
 २४ शिक्षा - सृष्टि - जैन दृष्टि
 २५ दो प्रेरक प्रसंग
 २६ Embryo Transfer
 २७ घुमक्कड़ शास्त्री राहुल
 २८ दिशा
 २९ भिक्षा
 ३० भारतीय शिक्षा
 ३१ शिक्षा के उद्देश्य
 ३२ प्रार्थना
 ३३ बाहुबल
 ३४ Money Leaving Behind the Shadows full of Darkness
 ३५ Oswals and Other Jains of Rajasthan
 ३६ आज का लाडला बच्चा - कविता
 ३७ आयुर्वेद द्वारा जटिल रोगों की चिकित्सा
 ३८ शिक्षा और संस्कार
 ३९ जीवन जीने की कला
 ४० इन्द्रभूति गौतम
 ४१ सम्यक् चरित्र
 ४२ पंचमकाल
 ४३ सुख सम्बन्धी विचार
 ४४ सद्गुरु तत्त्व
 ४५ Morning Walk
 ४६ Honour the Time
 ४७ कालजयी श्री भैरवलाल नाहटा
 ४८ दो आदर्श
 ४९ अक्षय पुण्यात्मा श्रीमती तारादेवी काकरिया

डॉ० किरण सिपानी
 डॉ० महेन्द्र भानावत
 डॉ० शिवनाथ पाडे
 पुष्करलाल केडिया
 अलका धाडीवाल
 प्रमोद नवलकर
 अलका धाडीवाल
 इन्द्रकुमार कठोटिया
 डॉ० सुषुमा सिधवी
 मानमल कुदाल
 जतनलाल रामपुरिया
 डॉ० सुरेश सिसोदिया
 डॉ० प्रेमसुमन जैन
 डॉ० रचना जैन
 पीटर जी बीडलर
 एलेन गुडमेन
 ओकार श्री
 जानकीनारायण श्रीमाली
 Mangilal Bhutona
 डॉ० प्रेमशंकर त्रिपाठी
 डॉ० मजु रानी सिंह
 पदमचन्द नाहटा
 जानकीनारायण श्रीमाली
 कन्हैयालाल डुगरवाल
 प्राचार्य निहालचन्द जैन
 सकलित
 Nirupam Kedia
 Col (Retd) D S Baya
 वनेचन्द मालू
 डॉ० डी के शर्मा
 केशरीचन्द सेठिया
 रत्ना ओस्तवाल
 महोपाध्याय विनयसागर
 गीतिका बोथरा
 श्रीमद् राजचन्द्र
 श्रीमद् राजचन्द्र
 श्रीमद् राजचन्द्र
 B B Das
 Jatanlal Rampuna
 सकलित
 राधेश्याम मिश्र

- २२ गुरू का महत्त्व
 २३ भिखारी
 २४ गंगा
 २५ प्यार करते है
 २६ माँ तुम तो हो महान
 २७ आई परीक्षा
 २८ मेरी नजर मे, जरा सोचिये
 २९ दाँतो का सेट एक
 ३० मुझको फेल न करना
 ३१ My Dear Friends
 ३२ Some Aspects of Pastoral Adaptation
 ३३ An Experience
 ३४ सघर्षमय दशक की उपलब्धि
 ३५ Home and Education
 ३६ पैसो की माया
 ३७ जगल मे वन डे
 ३८ साक्षरता
 ३९ अहकार का परिणाम
 ४० इतिहास के आइने मे भगवान महावीर
 ४१ गुरू शिक्षक
 ४२ बच्चो! देश भक्त बन जाना
 ४३ चुटकुले
 ४४ पन्द्रह अगस्त, दु ख
 ४५ अनुसुइया की ओर
 ४६ Beautiful One Liner
 ४७ पानी एक चमत्कारिक औषधि
 ४८ काम का बटवारा
 ४९ मन व कर्म
 ५० कामदेव श्रावक
 ५१ सत्य
 ५२ यत्ना, विनय से तत्व की सिद्धि
 ५३ सुदर्शन सेठ
 ५४ Communication and Computer

विशाल प्रसाद जायसवाल
 अभिषेक कुमार उपाध्याय
 काशीप्रसाद मिश्र
 दिग्विजय प्रताप सिंह
 अमर साही
 प्रतीक रतावा
 गौरव पाठक
 प्रियका दुगड
 नेहा अग्रवाल

Shibani Mitra
 Sarbani Chakraborty
 Shampa Ghosh
 बी के हर्ष
 A. K. Tiwan
 अमरकुमार शाही
 गोविन्द सिंघी
 आशुतोष शुक्ला
 ज्योति श्रीमाल
 अमर चौधरी
 सच्चिदानन्द दूबे

सन्दीप शर्मा, आशीष, अकित
 मिन्की अग्रवाल
 प्रणवेश मिश्र
 Sunbeam Manuel
 रुचि मिश्र
 सत्येन्द्र मिश्र
 प्रशान्त मिश्र
 राजन मिश्र
 विकास मिश्र
 धीरज शुक्ला
 क्षमा मिश्र
 Saikat Ghosh

विद्वत् खण्ड

- १ मगल मंत्र णमोकार
 २ ब्रह्मचर्य
 ३ धर्म का अन्तर्हृदय
 ४ आदमी नहीं था – कविता
 ५ नव तत्व
 ६ शिक्षा का भारतीय आदर्श
 ७ अहिंसा की सार्वभौमिकता

डॉ० नेमीचन्द शास्त्री
 आचार्य जवाहरलालजी म०सा०
 उपा० कविरत्न श्री अमर मुनि
 बनेचन्द मालू
 आर्या रत्न हेमप्रभा श्रीजी
 प्रो० विष्णुकान्त शास्त्री
 प्रो० सागरमल जैन

८	अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं	डॉ० किरण सिपानी
९	लोक माध्यम जन शिक्षण और चुनौतियाँ	डॉ० महेन्द्र भानावत
१०	बदलते परिवेश में शिक्षा और शिक्षक	डॉ० शिवनाथ पाडे
११	शिक्षा प्रेमियों के नाम एक पैगाम	पुष्करलाल केडिया
१२	भूल - कविता	अलका धाडीवाल
१३	बोझ मत बनाओ शिक्षा को	प्रमोद नवलकर
१४	मेरे पापा - कविता	अलका धाडीवाल
१५	जैन धर्म से अनुप्रेरित शासक	इन्द्रकुमार कठोटिया
१६	भारतीय दर्शन में आत्मवाद	डॉ० सुषुमा सिंघवी
१७	आचाराग सूत्र में समता का स्वरूप	मानमल कुदाल
१८	और फिर	जतनलाल रामपुरिया
१९	जैन शास्त्रों में वर्णित शिक्षा सूत्र	डॉ० सुरेश सिसोदिया
२०	पर्यावरण - संरक्षण और जैन धर्म	डॉ० प्रेमसुमन जैन
२१	आगम साहित्य में वनस्पति विज्ञान	डॉ० रचना जैन
२२	मैं पढ़ाता क्यों हूँ	पीटर जी बीडलर
२३	पिता की छाया में	एलेन गुडमेन
२४	शिक्षा - सृष्टि - जैन दृष्टि	ओकार श्री
२५	दो प्रेरक प्रसंग	जानकीनारायण श्रीमाली
२६	Embryo Transfer	Mangilal Bhutona
२७	घुमक्कड़ शास्त्री राहुल	डॉ० प्रेमशंकर त्रिपाठी
२८	दिशा	डॉ० मजु रानी सिंह
२९	भिक्षा	पदमचन्द नाहटा
३०	भारतीय शिक्षा	जानकीनारायण श्रीमाली
३१	शिक्षा के उद्देश्य	कन्हैयालाल दुर्गरवाल
३२	प्रार्थना	प्राचार्य निहालचन्द जैन
३३	बाहुबल	सकलित
३४	Money Leaving Behind the Shadows full of Darkness	Nirupam Kedia
३५	Oswals and Other Jains of Rajasthan	Col (Retd) D S Baya
३६	आज का लाडला बच्चा - कविता	बनेचन्द मालू
३७	आयुर्वेद द्वारा जटिल रोगों की चिकित्सा	डॉ० डी के शर्मा
३८	शिक्षा और संस्कार	केशरीचन्द सेठिया
३९	जीवन जीने की कला	रत्ना ओस्तवाल
४०	इन्द्रभूति गौतम	महोपाध्याय विनयसागर
४१	सम्यक् चरित्र	गीतिका बोथरा
४२	पंचमकाल	श्रीमद् राजचन्द्र
४३	सुख सम्बन्धी विचार	श्रीमद् राजचन्द्र
४४	सद्गुरु तत्त्व	श्रीमद् राजचन्द्र
४५	Morning Walk	B B Das
४६	Honour the Time	Jatanlal Rampuna
४७	कालजयी श्री भैरवलाल नाहटा	सकलित
४८	दो आदर्श	राधेश्याम मिश्र
४९	अक्षय पुण्यात्मा श्रीमती तारादेवी काकरिया	

का वर्षा जब कृषि सुखाने

‘किं किं न साधयति कल्पलतैव विद्या’, ‘सा विद्याया विमुक्तये’, ‘विद्या ददाति विनय’ ऐसी अनेक पौराणिक उक्तियाँ हैं जिनका गाहे-बगाहे हम प्रयोग करते आ रहे हैं। विद्या कल्पलता, कल्पवृक्ष के समान है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, साधा जा सकता है। विद्या मुक्ति प्रदाता है, स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की जननी है और विद्या प्राप्त कर व्यक्ति विनयी बन जाता है, गर्व एवं अहंकार उसको छू भी नहीं पाते लेकिन आज तो सब कुछ इसके विपरीत दृष्टिगत हो रहा है।

जिन अर्थों में विद्या अथवा इस प्रकार की उक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सत्य से नितान्त परे है। विद्या को शिक्षा का पर्याय मानने की भूल विगत काफी अर्से से की जा रही है। वस्तुतः विद्या एवं शिक्षा में काफी भिन्नता है। विद्या प्राप्त व्यक्ति कुशल, निष्ठा एवं प्रतिभ होता है। प्राचीन समय में गुरु के सान्निध्य में रहकर जो बालक विद्या प्राप्त कर आश्रम से बिदा होता था, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में निर्द्वन्द्व विचरण करता हुआ निरन्तर आगे बढ़ता रहता था। इसके प्रतिकूल एक शिक्षित व्यक्ति दर-दर भटकने के लिए मजबूर है। वह परमुखापेक्षी बनकर व्यक्तिगत स्वार्थ लिप्सा में सर्वथा स्वारथरत दिखाई देता है। जो विद्या विनय का आधार थी, वह अहंकार एवं अहम्पन्यता का कारण बन गई है। बात-बात में गर्वोक्ति एवं दर्पोक्ति के विष बुझे बाणों से किसी को आहत कर सतोष की अनुभूति करना आम बात प्रतीत होती है। शिक्षा के क्षेत्र में फैलती मूल्यहीनता सुरक्षा की भाँति अराजकता की सतत वृद्धि का कारण है। शिक्षा आज एक व्यवसाय हो गई है, शुद्ध व्यवसाय। व्यवसाय में तो पूँजी निवेश आवश्यक है लेकिन शिक्षा में तो बहुत कम पूँजी से भी काम चलाया जा सकता है और कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के नाम पर चलाये जानेवाले ऐसे स्कूल बढनुमादाग हैं। दूसरी तरफ पाँच सितारा होटलों की तरह ऐसे तकनीकी स्कूल कॉलेज हैं जहाँ लाखों रुपये का ‘डोनेशन’ लेकर प्रवेश दिया जाता है। इस डोनेशन के बारे में क्या कहा जाय, सूर्य के प्रकाश की तरह शिक्षा के क्षेत्र में फैली यह अराजकता सर्वविदित है। शिक्षा प्रेमी के नाम पर शिक्षाविद् एवं शिक्षाशास्त्री कहलानेवाले व्यक्ति जिस तरह अबोध बालकों एवं शिक्षार्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं वे भी इस अराजकता के उतने ही दोषी हैं जितने अन्य लोग। आत्म प्रशंसा, यश शिखर पर पहुँचने की प्रबल उत्कठा एवं बच्चों के प्रति भेद बकरियों का व्यवहार भी भीषण जुगुप्सा का कारण है।

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के प्रति हर सरकार का सदैव उपेक्षा भाव रहा है। केवल आयोगों के गठन की घोषणा में सरकार ने अपने कर्तव्य की इति श्री मान ली। गठित आयोगों ने शिक्षा में परिवर्तन के जो सुझाव दिये वे फाइलों की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। उन पर अमल करने की फुरसत सरकार के पास नहीं थी, नहीं है और संभवतः रहेगी भी नहीं। आज कहीं शिक्षा के भगवाकरण के आरोप लग रहे हैं तो कहीं साम्यवादीकरण के। शिक्षा की इस दुर्दशा का परिणाम भोगना पड़ रहा है नई पीढ़ी को बिना किसी अपराध के। युवा पीढ़ी में इस समय व्याप्त आक्रोश, निराशा और भय भी इसी अराजकता की उपज है। नक्सलवाद की जड़ में भी यह असमानता और विद्वेष की भावना रही है। युवा पीढ़ी पर दिशाहीनता, कर्तव्य की उपेक्षा और परावलंबिता के आरोप चाहे जितने लगाये जाय, उन्हें प्रमादी, कामचोर एवं सदाचारहीन कितना ही कहा जाय लेकिन इसका दायित्व किसका है? क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है? यह सोचना आवश्यक है। ऐसे आरोपों को लगाते समय हमें अपने गिरेबान में झाँक कर देखना होगा कि कहीं हमारी स्वार्थपरता, यशोपेक्षा, महत्वाकांक्षा और बडबोलापन तो इसकी जड़ में नहीं है।

मीडिया, संचार साधनों की द्रुतता, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, उपभोक्तावाद, फैशनपरस्ती, बाजारवाद एवं अपसंस्कृति की तीव्र आँधी में इस समय सब कुछ बहा जा रहा है। अधी होडा होड-प्रतियोगिता और बिना किसी श्रम के करोडपति बनने के वात्साचक्र में निरीह व्यक्ति

एक वस्तु बनकर रह गया है, अस्तित्वहीन हो गया है। अतः यह स्थिति और भयावह हो उससे पूर्व ही इसमें परिवर्तन आवश्यक है अन्यथा 'का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकि पछताने' की तरह हाथ मलते रह जाना होगा। भावी पीढ़ी के भविष्य, इस देश की सभ्यता, संस्कृति एवं भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा में परिवर्तन नितान्त अपेक्षित है। 'जब जागे तभी सबेरा' मानकर शिक्षा में व्याप्त अराजकता की समाप्ति के उद्देश्य से कटिबद्ध होकर लगना आज समय की पहली आवश्यकता है। यदि बीज को समय पर शुद्ध खाद, पानी और पोषण मिलेगा तो वृक्ष के अकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित होकर इच्छित फल देने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा।

समाज एवं राष्ट्र को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यग्चारित्र्य से सपन्न बनाने के लक्ष्य से प्रेरित शिक्षा, सेवा और साधना के क्षेत्र में विगत साठे सात दशक से कार्यरत श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा तथा उसके द्वारा संचालित श्री जैन विद्यालय, हावड़ा की एक दशकीय शैक्षणिक यात्रा की सम्पूर्ति के उपलक्ष्य में 'शिक्षा एक यशस्वी दशक' स्मारिका के प्रकाशन का निश्चय किया गया था एवं इसके संपादन तथा संयोजन का दायित्व मुझे दिया गया था। पूर्व की भाँति संग्रहणीय एवं पठनीय स्मारिका प्रकाशन किसी एक के बूते की बात नहीं हो सकती। अतः साथी संपादकों के अथक अध्यवसाय, लगन तथा सुरुचि के कारण ही यह संभव हो सका है। मैं अपने सम्पादन सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार एवं प्रभूत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसे संग्रहणीय तथा बालकों को सुरुचि तथा जैनत्व के संस्कारों से सपन्न बनाने की दृष्टि से श्री रिधकरणजी बोथरा, संयोजक समारोह समिति ने केवल दिशादर्शन ही नहीं किया अपितु तत्संबंधी सामग्री का चयन कर स्मारिका में प्रकाशित करने का जो स्पष्ट कर्तव्य बोध एवं बल प्रदान किया तदर्थ उनके प्रति आभार प्रकट करना तो मात्र शाब्दिक दायित्व का निर्वाह ही माना जायेगा। ऐसे आलेखों— नवकार मंत्र, नवतत्त्व, इन्द्रभूति गौतम आदि को न केवल पढ़कर बल्कि उसके अनुरूप आचरित करना ही उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना सही तरीका होगा।

भाई श्री पद्मचन्द नाहटा ने इसे सर्वांग सुन्दर एवं आकर्षक ढंग से सज्जित करने का अभूतपूर्व कार्य किया, उसे भी मैं शाब्दिक कृतज्ञता से परे की बात मानता हूँ।

स्मारिका के मुखपृष्ठ पर मुद्रित सरस्वती का चित्र बीकानेर (राज०) के गगानगर के निकट पल्लू ग्राम की खुदाई से प्राप्त ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी की प्रतिमा का छायाकन है जो दिल्ली म्यूजियम से भाई श्री ललितजी नाहटा, नई दिल्ली के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन मेरा कर्तव्य है। मैं यहाँ यह स्मरण दिला दूँ कि श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा एवं उसके द्वारा संचालित विभिन्न प्रवृत्तियों की स्मारिकाओं के मुख पृष्ठ पर विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक महत्त्व की जैन सरस्वती की प्रतिमा के छायाकनों का मुद्रण ही किया गया है।

ओसवाल प्रिन्टर्स एवं अल्टीमम लेजरग्राफिक्स के कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूँ जिन्होंने अपने अनर्निश श्रम द्वारा इसे समय पर तैयार कर दिया।

इस स्मारिका में सभा खण्ड, विद्यालय खण्ड एवं विद्वत खण्ड का समायोजन किया है। सभा खण्ड एवं विद्यालय खण्ड में संस्थान से संबंधित पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं छात्रों के आलेखों का प्रकाशन किया गया है। विद्वत खण्ड में मान्य विद्वानों से आमंत्रित आलेखों का प्रकाशन किया गया है। विद्वानों, मनीषियों एवं चिंतकों ने पूर्व की भाँति हमारे अनुरोध एवं आग्रह पर आलेख भेजकर हमें न केवल अनुगृहीत किया है बल्कि स्मारिका को संग्रहणीय एवं पठनीय कलेवर प्रदान करने में जो स्नेह, सहयोग एवं सौजन्य प्रदान किया है तदर्थ राशि-राशि कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

इस खण्ड में शिक्षा सम्बन्धी ऐसे अनेक आलेख हैं जो न केवल शिक्षा जगत में व्याप्त अराजकता पर प्रकाश डालते हैं अपितु उसमें मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हैं। मैं सुधी पाठकों को उन्हें पढ़ने का अवश्य अनुरोध करूँगा।

इस स्मारिका में सभा एवं उसकी प्रवृत्तियों के परिचय के साथ विभिन्न समारोहों, क्रिया-कलापों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं के बहुरंगी चित्र भी प्रकाशित किये हैं जो इन प्रवृत्तियों द्वारा शिक्षा, सेवा और साधना के क्षेत्र में किये गये कार्यों का ऐसा लेखा-जोखा है जो काल के भाल पर लिखा गया अमिट लेख है। ये चित्र इसलिये प्रकाशित किये हैं कि भावी पीढ़ी को सत्संस्कार, प्रेरणा और उत्साह प्रदान करे एवं सेवा के मार्ग में प्रवृत्त कर सके।

यह स्मारिका अब आपके हाथ में है, यह कैसी है और आपको कैसी लगी है, यह तो आप जैसे सुधी पाठकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयामि। यह स्मारिका आपकी है और यह आपको ही समर्पित है। किमधिकम्! धन्यवाद—

शुभाशंसा

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा अपनी स्थापना का एक दशक पूर्ण कर रहा है। यह दशक हावड़ा के शिक्षा-इतिहास का प्रामाणिक दस्तावेज है जिसका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। इसकी स्थापना का श्रेय श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा, कोलकाता का है जिसने कोलकाता, हावड़ा आदि में शिक्षा के लिए नूतन प्रकल्प और आयाम प्रस्तुत किए हैं और लोकोपकार के साथ राष्ट्र की भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व के सम्यक् विकास का परम श्रेय प्राप्त किया है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवावर्ग पर निर्भर करता है। आज के मूल्यहीन और नेतृत्वहीन के परिवेश में जब व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों अप सस्कृति से अभिशप्त रहे हैं। आशा है शिक्षा के पुनर्मूल्यांकन की ऐसी भूमिका प्रस्तुत करे जिससे भूमण्डलीकरण, उपभोक्तावाद और तकनीकी सभ्यता के कृत्रिम मोहजाल से मुक्त कर उच्च मानवीय आदर्शों के साथ-साथ हमारी राष्ट्रीय सस्कृति के नवोत्थान में सक्रिय सहभागिता करे। हावड़ा क्षेत्र में यह श्री जैन विद्यालय कर रहा है और मैं उसके विकास, उत्थान और उन्नयन को देखकर मुग्ध हुआ हूँ। एक दशक इसका प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में भी उत्तरोत्तर विकास प्राप्त कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।

इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ—

कल्याणमल लोढ़ा

२९, देशप्रिय पार्क (ईस्ट), कोलकाता-२९

श्री जैन विद्यालय हावड़ा 'शिक्षा एक यशस्वी दशक' के शुभावसर पर स्मारिका के प्रकाशन का मागलिक समाचार जानकर उल्लसित हुआ।

श्री जैन विद्यालय हावड़ा, भारत के भावी भाग्यविधाताओं के सुगठित जीवन निर्माण में बाल्यकाल से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की विधिवत् शिक्षा देकर उनकी नींव सुदृढ़ करते हुए शिक्षा का एक यशस्वी दशक पूरा कर रहा है। बालकों की सहज-स्वाभाविक शिक्षा और सद्गुणों का उन्नयन और समुचित विकास ही शिक्षा का मेरुदण्ड है। सद्शिक्षा से सुविवेक जगता है और विवेक से ही जीवन जागृति और राष्ट्रोन्नति के कार्यों को करने से ही मानव सौभाग्य तथा साफल्य मंडित होता है।

इसी मूल के सिंचन में लगे सस्थान से जुड़े सभी लोगों को समवेत भाव से अपनी शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

माणकचन्द्र रामपुरिया

रामपुरिया भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर

अत्यन्त गर्व और गौरव की बात है कि श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा का यह अमृत महोत्सव वर्ष है एवं श्री जैन विद्यालय, हावड़ा एक दशक की मंगलमय यात्रा भी परिपूर्ण कर आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मंगलकामना है कि विद्यालय परिवार के प्रति जिन्होंने श्रद्धा और समर्पण के साथ सभा के तीन महत्वपूर्ण सकल्पों साधना, शिक्षा और सेवा को बढ़ाने में पूर्ण योगदान दिया, भावी यात्रा भी मंगलमय हो और शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श सरस्वती मंदिर का रूप जन-जन के लिए प्रेरणादायी हो। साक्षरता अभियान में सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की अभिवृद्धि करते हुए एक पारिवारिक परिवेश में छात्र एवं छात्राओं के प्रति अपने दायित्व को निभाने के सकल्प को हम सब दोहराये, यही मेरी शुभकामना है।

रिखबदास भसाली

ट्रस्टी— श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा

जैन विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियाँ कोलकाता वासियों के लिए ही नहीं, बहुत सुदूर बैठे हमारे लिए भी गौरवदायिनी है। यहाँ के छात्र केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सात्विक एवं सत्कारी जीवन जीने की दीक्षा में भी पारगत हो रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जबकि सब ओर शिक्षा व्यवसाय और डिग्री प्राप्त करने का माध्यम रह गई है। ऐसे में शिक्षा और शिक्षक दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि शिक्षार्थी को जीवन मूल्यों से कैसे, किस प्रकार जोड़ा जाय।

डॉ० महेन्द्र भानावत
सम्पादक रणयोग त्रैमासिक

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा का 'शिक्षा एक यशस्वी दशक' समारोह का आयोजन एवं स्मारिका का प्रकाशन यह समाचार प्रेरक और सुखद है। भगवान महावीर के २६००वें कल्याण वर्ष में यह पुनीत कार्य अत्यन्त ही उपयोगी हो यही मेरी कामना है।

विद्यालय बालकों को सुसंस्कारों से ओतप्रोत कर समाज एवं राष्ट्र की बहुआयामी अमूल्य सेवा कर रहे हैं। देश के नौनिहालों को जितने अच्छे संस्कार विद्यालयों में मिल सकते हैं, उतने संस्कार अन्यत्र नहीं मिल सकते हैं। इसी दिशा में श्री जैन विद्यालय देश व समाज के उन्नयन में अपना अमूल्य योगदान देता हुआ कार्य में अधिक से अधिक गुणवत्ता लाने के लिये सक्रिय रहे। इसी प्रशस्त भावना के साथ।

स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

शान्तिलाल साह
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा के शिक्षा यशस्वी एक दशकीय कालचक्र की सम्पूर्णता पर स्मारिका के प्रकाशन के उपलक्ष्य में मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ स्वीकार करें।

पूर्व की भाँति भविष्य में भी इसकी यशस्वी कर्ममय शैक्षणिक यात्रा में चार चाँद लगे, यही शासनदेव से करबद्ध प्रार्थना है।

केशरीचंद गोलड़ा
कोषाध्यक्ष
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर

शुभाशंसा

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा अपनी स्थापना का एक दशक पूर्ण कर रहा है। यह दशक हावड़ा के शिक्षा-इतिहास का प्रामाणिक दस्तावेज है जिसका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। इसकी स्थापना का श्रेय श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा, कोलकाता का है जिसने कोलकाता, हावड़ा आदि में शिक्षा के लिए नूतन प्रकल्प और आयाम प्रस्तुत किए हैं और लोकोपकार के साथ राष्ट्र की भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व के सम्यक् विकास का परम श्रेय प्राप्त किया है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवावर्ग पर निर्भर करता है। आज के मूल्यहीन और नेतृत्वहीन के परिवेश में जब व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों अप सस्कृति से अभिशप्त रहे हैं। आशा है शिक्षा के पुनर्मूल्यांकन की ऐसी भूमिका प्रस्तुत करे जिससे भूमण्डलीकरण, उपभोक्तावाद और तकनीकी सभ्यता के कृत्रिम मोहजाल से मुक्त कर उच्च मानवीय आदर्शों के साथ-साथ हमारी राष्ट्रीय सस्कृति के नवोत्थान में सक्रिय सहभागिता करे। हावड़ा क्षेत्र में यह श्री जैन विद्यालय कर रहा है और मैं उसके विकास, उत्थान और उन्नयन को देखकर मुग्ध हुआ हूँ। एक दशक इसका प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में भी उत्तरोत्तर विकास प्राप्त कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।

इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ—

कल्याणमल लोढा

२ए, देशप्रिय पार्क (ईस्ट), कोलकाता-२९

श्री जैन विद्यालय हावड़ा 'शिक्षा एक यशस्वी दशक' के शुभावसर पर स्मारिका के प्रकाशन का मागलिक समाचार जानकर उल्लसित हुआ।

श्री जैन विद्यालय हावड़ा, भारत के भावी भाग्यविधाताओं के सुगठित जीवन निर्माण में बाल्यकाल से ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विधिवत् शिक्षा देकर उनकी नींव सुदृढ़ करते हुए शिक्षा का एक यशस्वी दशक पूरा कर रहा है। बालको की सहज-स्वाभाविक शिक्षा और सद्वृत्तियों का उन्नयन और समुचित विकास ही शिक्षा का मेरुदण्ड है। सदशिक्षा से सुविवेक जगता है और विवेक से ही जीवन जागृति और राष्ट्रोन्नति के कार्यों को करने से ही मानव सौरभमय तथा साफल्य मंडित होता है।

इसी मूल के सिंचन में लगे सस्थान से जुड़े सभी लोगों को समवेत भाव से अपनी शुभ कामनाये प्रेषित करता हूँ।

माणकचन्द्र रामपुरिया

रामपुरिया भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर

अत्यन्त गर्व और गौरव की बात है कि श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा का यह अमृत महोत्सव वर्ष है एव श्री जैन विद्यालय, हावड़ा एक दशक की मंगलमय यात्रा भी परिपूर्ण कर आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मंगलकामना है कि विद्यालय परिवार के प्रति जिन्होंने श्रद्धा और समर्पण के साथ सभा के तीन महत्वपूर्ण सकल्पों साधना, शिक्षा और सेवा को बढ़ाने में पूर्ण योगदान दिया, भावी यात्रा भी मंगलमय हो और शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श सरस्वती मंदिर का रूप जन-जन के लिए प्रेरणादायी हो। साक्षरता अभियान में सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र की अभिवृद्धि करते हुए एक पारिवारिक परिवेश में छात्र एव छात्राओं के प्रति अपने दायित्व को निभाने के सकल्प को हम सब दोहराये, यही मेरी शुभकामना है।

रिखबदास भसाली

ट्रस्टी— श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा

जैन विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियाँ कोलकाता वासियों के लिए ही नहीं, बहुत सुदूर बैठे हमारे लिए भी गौरवदायिनी है। यहाँ के छात्र केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सात्विक एवं सत्कारी जीवन जीने की दीक्षा में भी पारंगत हो रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जबकि सब ओर शिक्षा व्यवसाय और डिग्री प्राप्त करने का माध्यम रह गई है। ऐसे में शिक्षा और शिक्षक दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि शिक्षार्थी को जीवन मूल्यों से कैसे, किस प्रकार जोड़ा जाय।

डॉ० महेन्द्र भानावत
सम्पादक रणयोग त्रैमासिक

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा का 'शिक्षा एक यशस्वी दशक' समारोह का आयोजन एवं स्मारिका का प्रकाशन यह समाचार प्रेरक और सुखद है। भगवान महावीर के २६००वें कल्याण वर्ष में यह पुनीत कार्य अत्यन्त ही उपयोगी हो यही मेरी कामना है।

विद्यालय बालकों को सुसंस्कारों से ओतप्रोत कर समाज एवं राष्ट्र की बहुआयामी अमूल्य सेवा कर रहे हैं। देश के नौनिहालों को जितने अच्छे संस्कार विद्यालयों में मिल सकते हैं, उतने संस्कार अन्यत्र नहीं मिल सकते हैं। इसी दिशा में श्री जैन विद्यालय देश व समाज के उत्थान में अपना अमूल्य योगदान देता हुआ कार्य में अधिक से अधिक गुणवत्ता लाने के लिये सक्रिय रहे। इसी प्रशस्त भावना के साथ।

स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

शान्तिलाल साहू
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा के शिक्षा यशस्वी एक दशकीय कालचक्र की सम्पूर्णता पर स्मारिका के प्रकाशन के उपलक्ष्य में मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ स्वीकार करे।

पूर्व की भोति भविष्य में भी इसकी यशस्वी कर्ममय शैक्षणिक यात्रा में चार चाँद लगे, यही शासनदेव से करबद्ध प्रार्थना है।

केशरीचंद गोलहरा
कोषाध्यक्ष
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा

(संस्थापित सन् १९२८)

१८-डी, सुकियस लेन, कोलकाता-७०० ००१
(रोसायटी एक्ट १९६० के अन्तर्गत पजीकृत)

१ शिक्षा

- क श्री जैन विद्यालय (संस्थापित सन् १९३४)
१८-डी, सुकियस लेन, कोलकाता-७०० ००१
(उच्च माध्यमिक विद्यालय, पश्चिम बंग माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं पश्चिम बंग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त, सप्रति ३००० छात्र अध्ययनरत)
- ख श्री जैन विद्यालय (सन् १९९२) लडको के लिए
२५/१, बन बिहारी बोस रोड, हावडा-७११ १०१
(उच्च माध्यमिक विद्यालय, पश्चिम बंग माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं पश्चिम बंग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त) सप्रति २१०० छात्र अध्ययनरत
- ग श्री जैन विद्यालय (सन् १९९२) लडकियो के लिए
(पश्चिम बंग माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं पश्चिम बंग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त) सप्रति २००० छात्राएँ अध्ययनरत
- घ हावडा में लडकियो के लिए प्रस्तावित स्नातकीय महाविद्यालय
- ङ श्री जैन शिल्प शिक्षा केन्द्र (१९८६-८७)
१८-डी, सुकियस लेन, कोलकाता-७०० ००१
(राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कक्षा १० एवं कक्षा १२ लडकियो के लिए)
मानव विकास एवं ससाधन मंत्रालय के नेशनल ओपन स्कूल के अन्तर्गत सम्प्रति १५० छात्राएँ अध्ययनरत
- च हरखचंद काकरिया जैन विद्यालय, जगतदल
कक्षा ९, ६०० छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत
- छ सागर माधोपुर में तागदेवी काकरिया प्राथमिक विद्यालय की स्थापना
- झ गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्र कच्छ भुज में माँ भाशापुरा इंग्लिश मिडियम प्राइमरी स्कूल का दिनांक ६ जनवरी २०० को उद्घाटन।
श्री वीरायतन द्वारा निर्माणाधीन विद्यालय में ६ कमरों के एक प्रखंड हेतु आर्थिक सहयोग।
- ञ अशोक नगर (पार्थिव बंगाल) में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना।

२ महिला उत्थान एवं विकास

क स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत महिलाओं को सिलाई मशीनों का वितरण

३ ग्रामाचल विकास (बुक बैंक योजना)

क श्री जैन बुक बैंक योजना (१९७९)

१८-डी, सुकियस लेन, कोलकाता-७०० ००१

ख नि शुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण

उच्च माध्यमिक, स्नातकीय एवं उच्चतर स्नातकीय छात्रों को सदर्थ ग्रन्थ एवं पाठ्य-पुस्तकों का नि शुल्क वितरण प्रति वर्ष दो हजार छात्र-छात्राओं को।

ग ग्रामाचलो में विद्यालयों का निर्माण एवं जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण (सम्प्रति दो ग्रामों के कार्यान्वयन)

घ स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामाचलो में पेड़-पौधे लगाने एवं कृषि कार्य के लिए ऋण

ङ विभिन्न ग्रामीण विद्यालयों में कम्प्यूटर सेन्टर, लायब्रेरी, विज्ञान प्रत्येक शाखाओं की स्थापना

४ मानव सेवा प्रकल्प

क नि शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर

ख विकलांगों के लिए नि शुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर एवं चार पहिए वाली साइकल का वितरण

ग सूती, ऊनी तैयार वस्त्र एवं कम्बलों का ग्रामाचलो में नि शुल्क वितरण

घ रक्तदान शिविर का आयोजन

ङ अस्पतालों में फलों का वितरण

च नि शुल्क औषधि वितरण

छ प्रत्येक माह में एक सौ नितान्त असहाय गरीब एवं विकलांग व्यक्तियों को दो बार नि शुल्क राशन वितरण

ज ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार हेतु व्याज मुक्त ऋण

५ श्री जैन हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, हावडा

४९३/बी/१२, जी टी रोड (दक्षिण) हावडा-७११ १०२
सात करोड़ रुपये की लागत से २२० (बेड) शय्याओं एवं अधुनातन ससाधनों तथा सयंत्रों से युक्त साठ हजार वर्ग फीट पर निर्मित आधुनिक चिकित्सा एवं निदान केन्द्र।

१५ अगस्त, १९९७ को स्वतंत्रता दिवस की स्वर्ण जयन्ती के पावन प्रसंग पर आउटडोर विभाग का उद्घाटन सम्पन्न।
दिसम्बर, १९९७ में इन्डोर विभाग का प्रारम्भ।

SHREE SHWETAMBER STHANAKWASI JAIN SABHA

18/D, Sukeas Lane, Kolkata-700 001

LIST OF OFFICE BEARERS OF THE SABHA

Trustees

Sri Manak Chand Rampuria
Sri Sardarmull Kankaria
Sri Rikhabdas Bhansali
Sri Balchand Bhura

President

Sri Bachhraj Abhani

Vice President

Sri Riddhikaran Bothra

Secretary

Sri Vinod Minni

Joint Secretaries

Sri Ashok Kumar Bothra
Sri Kishore Kumar Kothari

Treasurer

Sri Parasmal Bhurat

Working Committee Member

Sri Jaichandlal Minni
Sri Bhanwarlal Dasani
Sri Phagma Abhani
Sri Sohanraj Singhvi
Sri Mohanlal Bhansali
Sri Kishanlali Bothra
Sri Pannalal Kochar
Sri Shantilal Daga
Sri Surendra Kumar Banthia
Sri Subhash Chand Kankaria
Sri Shantilal Kothari
Sri Sunderlal Dugar
Sri Rajendra Kumar Nahata
Sri Chandra Prakash Daga
Sri Lalit Kumar Kankaria
Sri Ashok Minni
Sri Subhash Bachhawat
Sri Mahendra Kumar Karnawat
Sri Arun Kumar Maloo
Sri Nischal Kankaria
Sri Pankaj Bachhawat

Permanent Invitees

Sri Jaichandlal Rampuria
Sri Sohanlal Golchha
Sri Bhanwarlal Baid
Sri Chandmal Abhani
Sri Gopal Chand Bothra
Sri Kundanmal Baid
Sri Kharag Singh Baid
Sri Manik Chand Gelra
Sri Kamal Singh Kothari
Sri Kamal Singh Bhansali
Sri Tansukh Raj Daga
Sri Hastimal Jain
Sri Gautam Chand Kankaria
Sri Jawaharlal Karnawat
Sri Kanwarlal Maloo
Sri Binod Chand Kankaria
Sri Suresh Kumar Minni
Sri Ajay Kumar Bothra
Sri Surendra Kumar Sethia
Sri Gopal Chand Bhura
Sri Ajay Kumar Daga
Sri Rajendra Kumar Bucha
Sri Surendra Daftry
Sri Kamal Karnawat
Sri Sushil Kumar Gelra

OFFICE

Office Secretary

Sri Hanuman Nahata

Note The President and the Secretary of Shree Shwetamber Sthana'kwası Jain Sabha will be the Ex-officio members over all the Committees and Sub-committees Governed by the Sabha

SHREE JAIN VIDYALAYA - KOLKATA

18-D, Sukeas Lane, Kolkata-700 001
Phone 242-4958, Telefax 210-4139

President

Sri Sohanraj Singhvi

Vice President

Sri Vinod Minni

Secretary

Sri Binod Chand Kankaria

Principal

Sri Sharad Chanura Pathak

HARAKH CHAND KANKARIA JAIN VIDYALAYA - JAGATDAL

Auckland Jute Mill Compound
Post-Jagatdal, Dist 24 Parganas (N)
Jagatdal-743 125, Phone 581-7925

President

Sri Harakh Chand Kankaria

Vice President

Sri Surendra Kumar Banthia

Secretary

Sri Sardarmull Kankaria

Principal

Sri Bal Krishna Harsh

SHREE JAIN SHILPA SHIKSHA KENDRA (National Open School)

18/D, Sukeas Lane, Kolkata-700 001
Phone 242-6369

Secretary

Sri Lalit Kankaria

Joint Secretary

Smt Geetika Bothra

Principal

Sri Arun Kumar Tewari

Co-ordinator

Sri Radheyshyam Misra

SHREE JAIN BOOK BANK PROJECT COMMITTEE

Convenor

Sri Subhash Bachhawat

Co-convenor

Sri Ajay Bothra

Sri Ajay Daga

Sri Surendra Daftary

Member

Sri Chandra Prakash Daga

Sri Surendra Kumar Sethia

Sri Chandra Kumar Bachhawat

Sri Bhagi Chand Daga

Sri Mahavir Lunawat

Sri Padam Bachhawat

Sri Vijay Kumar Anchalia

Sri Ajit Parekh

Sri Pankaj Bachhawat

Sri Tarak Nath Das

Sri Radhey Shyam Dutta

Sri Ujjal Nandi

Sri Gautam Kumar Bose

Sri Shyam Sunder Nayak

Sri Sankar Mahapatra

Ms Tripti Biswas

SHREE JAIN DHARMA SABHA SAMITY

Convenor

Sri Kewal Chand Patwa

Co-convenor

Sri Kewal Chand Kankaria

Sri Jawaharlal Karnawat

Member

Sri Sohanlal Golchha

Sri Gopal Chand Bothra

Sri Shantilal Daga

Sri Kundanmal Falodia

Sri Kanwarlal Sethia

Sri Ajay Kumar Daga

Sri Bhagi Chand Daga

Sri Nirmal Kumar Baid

LEGAL COMMITTEE

Convenor

Sri Ashok Minni

Co-convenor

Sri Lalit Kankaria

MAHILA UTTAN AND VIKAS SAMITY

Convenor

Smt Leela Dev Bothra

Co-convenor

Smt Prabha Bhansali

Smt Kiran Hirawat

SHREE JAIN HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE – HOWRAH

493B/12, G T Road (South), Howrah-711 101

Phone 6502066/3067/7502/0795, Telefax 6503068

President

Sri Harakh Chand Kankaria

Vice President

Sri Srichand Nahata

Sri Shyam Sundar Kejriwal

Secretary

Sri Sardarmull Kankaria

Joint Secretaries

Dr Narendra Sethia

Sri Ashok Minni

Treasurer

Sri Ridh Karan Bothra

Medical Superintendent

Dr Arunava Chatterjee

Managing Committee Members

Sri Rikhab Das Bhansali

Sri Sohan Raj Singhvi

Sri Bhanwarlal Dasani

Sri Mohanlal Bhansali

Sri Surendra Kumar Banthia

Sri Kishanlal Bothra

Sri Shantilal Daga

Sri Subhas Bachhawat

Sri Pannala Kochar

Sri Padam Chand Nahata

Sri Devendra Kochar

Sri Panmal Maloo

Sri Radhey Shyam Mishra

Sri Binod Bhai Shah

Sri Tara Chand Surana

Sri Ashok Bothra

Sri Kanmal Sethia

Sri Phagmal Abhani

Sri Chandra Prakash Daga

Sri Ajay Kumar Daga

Sri Rajendra Kumar Bucha

Sri Asfīwini Bhai Desai

Sri Thanmal Bothra

Sri Surendra Kumar Sethia

Sri Shanti Lal Kothari

Sri Kishor Kothari

Sri Pankaj Bachhawat

Sri Rajendra Kumar Nahata

Sri Kanwarlal Maloo

Sri Sushil Daga

Smt Chandrakala Bang

SHREE JAIN VIDYALAYA/COLLEGE NEW PROJECT COMMITTEE

Convenor

Sri Sardarmull Kankaria

Co-convenor

Sri Surendra Banthia

Member

Sri Ridh Karan Bothra

Sri Sohanraj Singhvi

Sri Sunderlal Dugar

Sri Binod Chand Kankaria

Sri Shantilal Kothari

SHREE JAIN HOSPITAL & RESEARCH CENTRE

A Brief Progress Report

Situated 493 B-12, G T Road, Howrah (S)-711 102 on total 63 cathas of land constructed area 65000 sq ft approximately Ground plus four floor, 220 bedded Charitable Hospital with the following facilities

Outdoor Department inaugurated on 15-8-97 by Hon'ble Mayor, Howrah Municipal Corporation– Sri Sowdesh Chakraborty, Hon'ble Minister Incharge– Sports Transport Minister– Incharge Small Scale & Cottage Industries Govt of West Bengal– Sri Pralay Talukdar and other dignitaries At present approximately 150 patients are visiting outdoor daily

Indoor Department started practically in the 3rd week of Dec '97 At present following facilities are available in the Hospital

24 HRS EMERGENCY

- + COMPUTERISED PATHOLOGY
- * X-RAY
- * ULTRASONOGRAPHY
- * ECHO-CARDIOGRAPHY
- + TMT
- * DENTAL

- * COMPUTERISED EYE CHECKUP
- * PHYSIOTHERAPY
- * FREE ARTIFICIAL LIMB & CALIPER UNIT
- * AUDIOMETRY
- * INTENSIVE CARE UNIT (ICU)
- * INTENSIVE CARDIAC CARE UNIT (ICCU)
- * NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU)
- * ENDOSCOPY
- * SPIROMETERY
- * 24 HRS AMBULANCE
- * MEDICINE SHOP
- * SPECIAL WING
- * LAPAROSCOPY UNIT
- * UROLOGY DEPT
- * NEPHROLOGY DEPT
- * C-ARM
- * PAEDIATRIC SURGERY
- * RESPIRATORY MEDICINE
- * PERMANENT PALEMAKER
- * IMPLANTATION FACILITY
- * DIALYSIS UNIT
- * DIALYSIS PAY CLINIC

श्री जैन विद्यालय, कलकत्ता विहंगम दृष्टि में

- श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा द्वारा सन् १९३४ में सस्थापन
- पाचागली के एक कमरे में प्रारम्भ
- प्रथम प्रधानाध्यापक श्री बच्चन सिंह
- विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि पर मोहनलाल गली में सन् १९४५ में स्थानान्तरण
- मोहनलाल गली में कक्षा ५ तक अध्यापन
- विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रख नवीन भवन निर्माण का सकल्प
- सुकियस लेन में जमीन क्रय एवं सन् १९५६ में भवन निर्माण प्रारम्भ
- सन् १९५८ में १६-डी, सुकियस लेन में विद्यालय स्थानान्तरित
- श्री रामानन्द तिवारी प्रधानाध्यापक नियुक्त
- पश्चिम बग माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा १९६० में मान्यता एवं हाई स्कूल की कक्षाएँ प्रारम्भ
- सन् १९६० बहुदेशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में मान्यता एवं कक्षाएँ प्रारम्भ
- कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री फूसराज बच्छावत, मंत्री श्री सरदारमल काकरिया, संयुक्त मंत्री एवं प्रधानाचार्य श्री रामानन्द तिवारी
- सन् १९७६ में पश्चिम बग उच्च माध्यमिक परिषद द्वारा मान्यता एवं १०+२ का अध्यापन प्रारम्भ
- सन् १९७८ में विद्यार्थियों का प्रथम दल उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित
- विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएँ
- विगत दो दशक से परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत
- विज्ञान एवं वाणिज्य के कई विषयों में छात्रों को विशेष योग्यता
- सन् १९८४ में विद्यालय की अष्ट दिवसीय स्वर्ण जयन्ती
- १५ जनवरी, १९८४ को नेताजी इन्डोर स्टेडियम में दस हजार दर्शकों की उपस्थिति में स्वर्ण जयन्ती का प्रधान समारोह
- विशिष्ट प्रतिभा पुरस्कार— विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान बनाने वाले छात्रों का सम्मान
- विज्ञान की समृद्ध आधुनिक प्रयोगशालाएँ एवं पुस्तकालय — बीस हजार पुस्तकें
- ज्ञान-विज्ञान के आधुनिक ससाधन — जेनरेटर, सभी कक्षाओं में ध्वनि-विस्तारक यंत्र, लिफ्ट आदि
- बालचर, कराटे, संगीत एवं कला प्रशिक्षण, नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण
- कम्प्यूटर शिक्षण कक्षा ५ से अनिवार्य
- सम्पत्ति २४०० विद्यार्थी

शिक्षा—एक यशस्वी दशक

- १९९४ में छ दशकीय शैक्षणिक यात्रा पूर्ण हीरक जयन्ती वर्ष
- हीरक जयन्ती वर्ष में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाफल एक कीर्तिमान। माध्यमिक में १८९ छात्रों में ९५ छात्र प्रथम श्रेणी में शेष द्वितीय श्रेणी में। उच्च माध्यमिक में ४२४ छात्रों में १८२ छात्र प्रथम श्रेणी में, शेष द्वितीय श्रेणी में। गणित में १० छात्रों को स्टार मार्क (विशेष योग्यता)
- अनेक प्रतियोगिताएँ, अखिल भारतीय मुद्रा एवं स्टाम्प प्रदर्शनी, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत संध्या आदि का आयोजन
- १७ दिसम्बर, १९९४ को कलकत्ता मिन्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर डॉ० श्री दत्ता द्वारा जैनपेक्स एवं हीरक जयन्ती विशेष मुद्रा का अनावरण एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री के० सी० अग्रवाल को भेंट
- १७ दिसम्बर, १९९४ को जी० पी० ओ० फिलटेलिक विभाग द्वारा विद्यालय प्रांगण में स्काउट मेल एवं प्रथम दिवसीय आवरण जारी एवं अतिथियों को भेंट
- २३ दिसम्बर, १९९४ को जनरल मैनेजर श्री डी० एम० सरकार, कलकत्ता मिन्ट, भारत सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न समारोह में श्री सुभाष चक्रवर्ती, क्रीडा एवं युवा कल्याण मंत्री, पश्चिम बग के कर-कमलों से कबूतर डाक सेवा का उद्घाटन
- दिनांक २५ दिसम्बर, १९९४ को नेताजी इन्डोर स्टेडियम में समापन समारोह। प्रधान अतिथि श्री टी० एन० शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार
- १०-७-९४ को श्रीमती विमला मिन्नी कम्प्यूटर सेन्टर का उद्घाटन। कक्षा ५ से कक्षा १२ तक के छात्रों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य
- सन् १९९६ में मल्टी-मीडिया कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट सर्विस का उद्घाटन, इ-मेल की सुविधा से सम्पन्न
- सन् १९९८ से परीक्षाफल में नया कीर्तिमान
- विद्यालयी गतिविधियों की परिचायिका — वार्षिक 'आभास' का प्रकाशन २००१ से प्रारम्भ
- गाइड यूनिट की स्थापना
- श्रेष्ठ स्काउट एवं गाइड को पुष्करलाल केडिया पदक (समग्र कलकत्ता जिला)
- श्रेष्ठ छात्र को डॉ० महेश गोयनका के पिताश्री की स्मृति में चार हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति सन् २००१ से प्रारम्भ
- पूर्व छात्र डॉ० ओम टाटिया की ओर से विज्ञान के श्रेष्ठ छात्र को (२०००) वार्षिक छात्रवृत्ति सन् २००२ से प्रारम्भ
- स्कोप एवं विद्यालय के तत्वावधान में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ, सभी के लिए
- जरूरतमद प्रतिभा सम्पन्न छात्र को स्व० भीखमचंद भसाली की स्मृति में भसाली परिवार की ओर से चार हजार रुपये की छात्रवृत्ति

Education - 2002

The concept of education is very old. The moment it was conceived that man is rational animal sources for education were discovered. Primitive Sources were nature, old legends, ethics, Spiritual Sermons, Gurukul. As science developed the system was changed. Apart from moral education one must achieve material knowledge also to preserve himself mentally and physically fit. Moral virtues are the means and not the end to achieve the goal.

When we think of education in 2002 a lot of changes are required. With the existing School syllabi extra curricular projects should be evolved. In this manner of education learning will be an enjoyable experience. There must not be stereo type of education. The school must create suitable work environment. A child's potentiality has to be tapped he should be kept abreast of latest technologies so that conventional methods of education are more interesting and meaningful. This will naturally lead towards polishing their hidden abilities and help in reducing examination stress and offer career counselling. Schools must take initiative. Emphasis should be on projects, organised tours to achieve pressure free environment. The aim should be on how to learn rather than what to learn. This will enable them to adjust to the mainstream of education. It is must to infuse in students keenness for art and culture and a strong environmental awareness along with regular curriculum.

Students usually spend ten to twelve years of their prime time of life in class rooms burdened with school syllabi, homework and preparing for terminal exams, weekly tests. It is pity that they do not enjoy the process of education through audio and visual methods. Which can provide a graphic memory to students.

To impart fair education the school must organise counseling, debates, seminars, exhibitions, conference, talks etc. These activities enable students in choosing a

career- an extra ordinary one-which emerge from a most unique, sophisticated and advance academic and technical knowledge with total personality development leading to inner strength of both mind and soul because faith in moral virtues make a person a super human. Respect for riders, teachers,, society and faith in God are all concerned with moral virtues. Each one will become a success story, futures will be bright and life will have enormous joy and satisfaction. Then alone, he will lean towards humility, compassion, and understanding for others. This quality will maintain positive relationship with others. The teacher is not a fountain of wisdom as has been traditionally held but is a facilitator and guide of the modern era. For everybody learning should be exciting and fun. This also will insist each one to move on right track with open eyes and clear perception.

Trustee Shree S S Jain Sabha

□ S R Singhvi

Dream has come into the reality

Ten years ago Shree Jain Vidyalaya, Howrah was a dream project. When the site was visited some of us had reservations because of location and approach. Today the dream has come into the reality much more than expectations. The six-storey construction with a lot of open space and large approach has give the school a distinctive place in Howrah. In course of 10 years the Vidyalaya has sealed new heights and has emerged as a leading educational institute in Howrah.

The objects of education is complete development of all faculties and by numerous activities - social, cultural, sports etc. It has helped students to be proud of belonging to Shree Jain Vidyalays. In the present times all education is incomplete without computer courses. In addition to this facility speaks the outlook of the management. A very cordial relation exists among the management, staff members, students and Shree Shwetambar Sthanakwasi Jain Sabha. This team spirit is the main contributor of fast progress and better result of the students.

I send my hearty congratulations and share with the School the joy for celebrating its 10th anniversary. My all the best wishes for further development and hope the management will be successful in giving value based education to the students.

*President, Shree Jain Vidyalaya
18D, Sukeas Lane, Kolkata 71*

EDITORIAL BOARD

Bhupraj Jain

Dr. Gopalji Dubey

Smt. Olga Ghosh

Lalit Kankaria

Padamchand Nahata

Ridhikaran Bothra

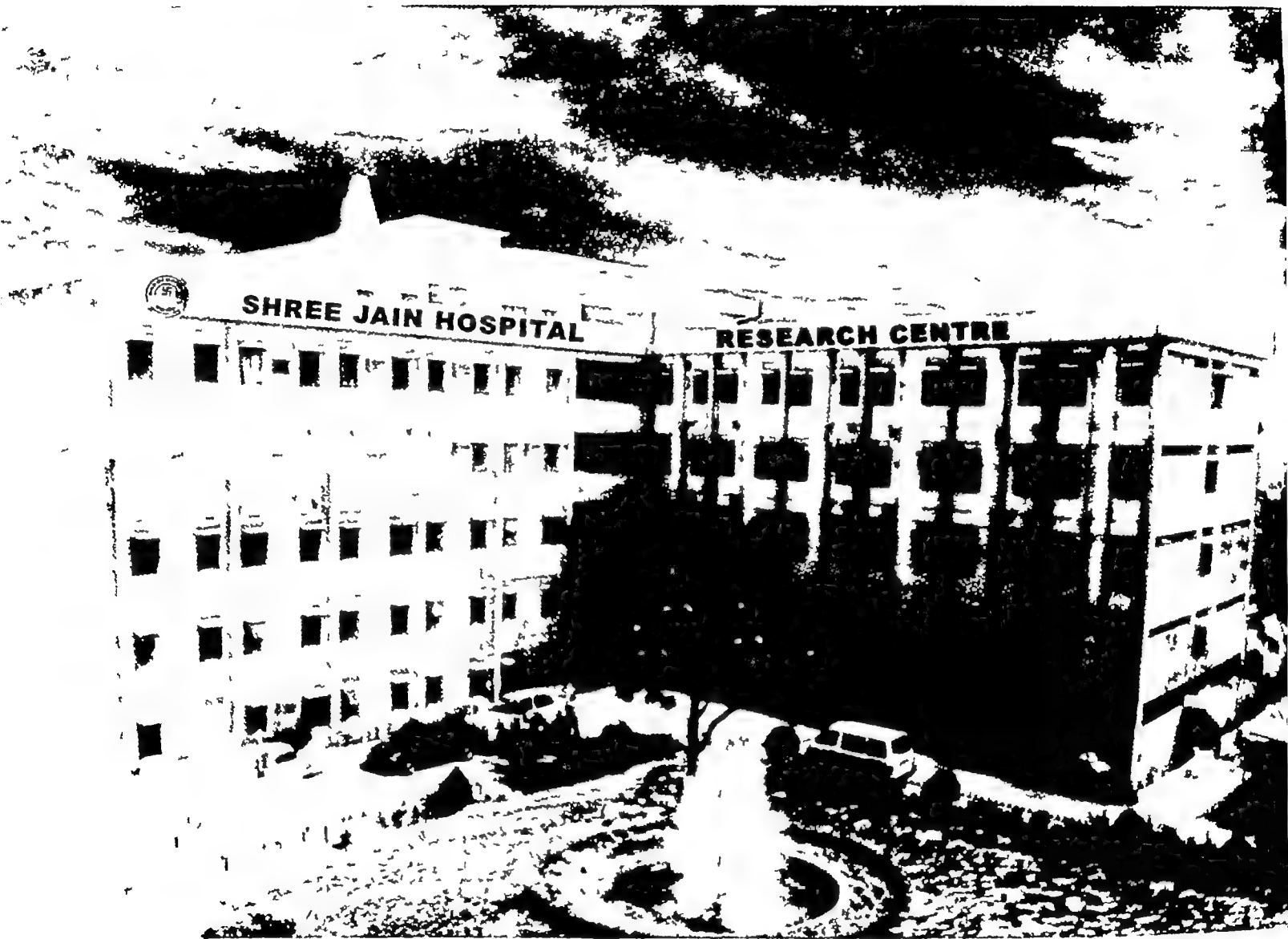

Lakshmi Shankar Mishra

Radheyshyam Mishra

SHREE JAIN HOSPITAL & RESEARCH CENTRE

रिसर्च सेन्टर, हावडा है जिसमे सभी समाज व सम्प्रदाय के लोगो ने सहर्ष तन-मन-धन से सहयोग दिया है।

शिक्षा के क्षेत्र मे तो विद्यालय एव सभा ने सिर्फ जैन समाज की शिक्षण सस्थाओ मे ही नही वरन् कलकत्ते की सभी शिक्षण सस्थाओ मे अपनी साख जमाई है। स्कूल के विद्यार्थियो का अनुशासन सराहनीय रहा है। विद्यालय के माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक परीक्षाओ के शतप्रतिशत परिणाम ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यह विद्यार्थियो की पढने मे लगन, रुचि एव परिश्रम के साथ अध्यापको की भी दिल से पढाने की तन्मयता एव आशीर्वाद का फल है।

सम्पूर्ण समाज की शुभकामनाओ और सहयोग से एव स्थानकवासी सदस्यो की सभा के प्रति समर्पण भावना से पदाधिकारियो को भी नि स्वार्थ भाव से सस्था को सेवा देने की शक्ति और प्रेरणा मिलती रही है और मिलते रहने की अपेक्षा है ताकि सभा द्वारा संचालित सभी शिक्षा और सेवा सस्थान दिन-प्रतिदिन प्रगति और उन्नयन के मार्ग पर बढते रहे।

इसी आशा और विश्वास के साथ – समारोह की सफलता की शुभ कामना करता हूँ।

शिक्षण संस्थाओं में अग्रणी

अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि हमारी सभा की प्लेटिनम जुबिली वर्ष के प्रथम आयोजन के रूप मे श्री जैन विद्यालय हावडा की यशस्वी शैक्षणिक यात्रा की दशवी वार्षिकी १२ मई २००२ को नेताजी इन्डोर स्टेडियम मे मनाने जा रहे है। गत् ७५ वर्षो से सस्था साधना, शिक्षा और सेवा के कार्यों मे निरन्तर बढती जा रही है। इसका मूल श्रेय सिर्फ पदाधिकारियो को ही नही वरन् सभा के सभी सदस्यो का सभा के प्रति पूर्ण समर्पण और सहयोग की भावना है।

सभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एव गौरवशाली बात तो यह है कि सभा के पदाधिकारियो एव कार्यकारिणी समिति व सदस्यो आदि का चुनाव सर्वसम्मति से होता है न कि पद के लिये किसी प्रकार की प्रतिद्वन्द्वता से। इसके प्रतिकूल सुयोग्य व्यक्तियो की पहचान कर उन्हे पद सम्भालने के लिये सभी सदस्य विशेष अनुरोध करते है एव प्रभाव डालते है। सभा के सभी सदस्य पदाधिकारियो को सर्वदा हार्दिक सहयोग देते रहते है।

पदाधिकारियो ने भी सभी समाज के प्रति शुभकामना एव समन्वय तथा एकता की भावना रखते हुए साम्प्रदायिकता के अहम् की लहर मे न बहते हुए सिर्फ स्थानकवासी समाज ही नही वरन् समस्त जैन समाज के लोगो के हृदय को जीता है जिसका जीता जागता प्रमाण श्री जैन विद्यालय, हावडा एव श्री जैन हॉस्पिटल एण्ड

अध्यक्ष— श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा

अहम् का विसर्जन

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा, १२ मई को नेताजी स्टेडियम में ना यशस्वी एक दशक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, नन्द का विषय है। हमारे लिये ऐसे आयोजन सिर्फ आनन्द के ध्ये ही नहीं होते हैं वरन् हमारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं, उन्हें नये मंगलमय सामाजिक कार्य करने का उत्साह है। श्री जिनेश्वर देव से यही प्रार्थना है कि यह विद्यालय के जीवन्ता से कॉलेज तक का हो व हमारे कार्यकर्ता, सभा, विद्यालय के परिवार, अपने अहम् का विसर्जन कर एकजुट हो, एक परिवार की भाँति कार्य करें। इस विद्यालय के निर्माण के लिये जिन सज्जनों का प्रयत्न व परोक्ष में हमें सहयोग मिला है हम उन्हें नमन करते हैं व आशा है उनके आनन्द व मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।

रिघकरण बोधरा

उपाध्यक्ष - श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा

A Glorious Decade

Shri R K Bothraji,

At first my due respect to you, Sir as you are one of the pillars of this institution. It is a matter of great happiness to celebrate this achievement. As far as I know this place of land was procured by Shri Sundarlalji Dugar for developing but the moment he came to know we were planning to set up a School he surrendered this deal in our favour & contributed generously for the development of the project.

The role played by Shri Sardarmalji Kankaria in nursing & grooming this institution reveals his dedication. He is the captain of our team supported by dedicated Shri Rikhabdasji Bhansali & yourself. We cannot forget the active role played by late Bhawarlalji Karnawat.

I pray God & with that in future the School would smoothly reach exciting heights with improvement in quality of education.

I wish the function all success. Definitely the credit of glorious decade also goes to the Principal, Teachers & Members of the staff who have played key role in the development of this institution.

As you are the convener of this Glorious Decade function I wish you all success.

Best regards,

*Secretary
Shree S S Jain Sabha*

से शत-प्रतिशत रहा है जिसका मीठा फल इनसे विद्या-ग्रहण करने वाले विद्यार्थी पाते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के निरन्तर बढ़ते विकास को देखते हुये इस सस्थान में कम्प्यूटर आदि जैसे नये उपकरणों की स्थापना भी मेरे अध्यक्षकाल में कराई गई। इस वक्त यह सस्था नवीन उपकरणों एवं यन्त्रों से लैस है।

शिक्षा के क्षेत्र में “श्री जैन विद्यालय” ने क्रांति ला दी है। इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी इस विद्यालय के प्रति आभारी है।

शिक्षा के क्षेत्र में “श्री जैन विद्यालय” के अद्वितीय योगदान के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। श्री जैन विद्यालय, हावड़ा भी अपनी एक दशक की शिक्षा यात्रा पूर्ण कर चुका है, यह गर्व एवं गौरव की बात है। मैं इस अवसर पर हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ एवं शिक्षा एक यशस्वी दशक की सफलता चाहता हूँ।

पूर्व अध्यक्ष

श्री जैन विद्यालय, कोलकाता

श्री जैन विद्यालय और आज का विद्यार्थी

वर्तमान काल में विद्या का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। विज्ञान के विकास के साथ-साथ इस सम्पूर्ण जगत का विकास हो रहा है। चारों ओर विज्ञान एवं विद्या का ही बोलबाला है। विद्या एवं विज्ञान के निर्माण से लेकर विकास तक, प्रचार से लेकर प्रसार तक ‘आन के विद्यार्थी’ का अभूतपूर्व योगदान रहा है।

आज मानव जाति के विकास के उपरांत/पश्चात् भी किसी विद्यार्थी के लिए विद्या ग्रहण करना आसान नहीं अपितु अधिक जटिल एवं दुर्गम हो गया है। आज के विद्यार्थी का जीवन कठिन हो गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। विद्यार्थियों की इन्हीं कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुये आज से करीब ७० वर्ष पूर्व श्री जैन विद्यालय, कोलकाता जैसे अनुपम शिक्षा सस्थान की स्थापना हुई थी। यह सस्थान अपने आप में अनूठा, सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ है।

श्री जैन विद्यालय, कोलकाता में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ अनुशासन का अमूल्य पाठ भी पढ़ते हैं। इस विद्यालय के शिक्षक, प्राध्यापक आदि उच्च श्रेणी के हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाने में निष्णात शिक्षक अनुशासन प्रिय हैं। इन्हीं के लगन एवं मेहनत की वजह से इस विद्यालय का वार्षिक परीक्षाफल पिछले दो दशक

यही हमारा महामंत्र भी कहता है णमो आयरियाण एव णमो उवज्झायाण। ऐसी भावनाओं से हर विद्यालय स्वार्थ रहित होकर समाज को सच्ची सेवाएँ देता है और देता रहेगा। मैं सभा के हर कार्यकर्ता को बधाई एव साधुवाद देता हूँ। वे सदा इस कार्य में सहयोगी रहे।

बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आज विद्यालय कम है। जरूरत है और भी अच्छे विद्यालय एव कॉलेजों की जहाँ राजनीति और स्वार्थ की भावना से दूर विद्यार्थी सही शिक्षा प्राप्त कर सकें। और यह जरूरत पूरी करने के लिए श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा सदा प्रयत्नशील रहेगी, ऐसा विश्वास है।

पूर्व अध्यक्ष
श्री जैन विद्यालय, हावडा

णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं

श्री जैन विद्यालय हावडा (अपने दोनों विभागों को साथ लिए) गरिमामय एक दशक पूर्ण कर रहा है। श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा (अभिभावक संस्था) के संस्थापकगणों का शुभाशीर्वाद फलीभूत रहा। पश्चिम बंगाल के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में यहाँ के विद्यार्थियों की शतप्रतिशत सफलताओं से इस विद्यालय को भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। विद्यालय के शिक्षक और कार्यकर्ताओं की स्वार्थरहित एकनिष्ठ भावना और भी मजबूत सिद्ध हुई और विद्यालय हावडा में समूचे समाज का एक कीर्तिस्तम्भ बना। मुझे भी अत्यन्त गर्व महसूस होता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की प्रथम कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला था।

भवन निर्माण के समय हावडा के मेरे कतिपय औद्योगिक मित्रों ने बहुत ही सहयोग दिया था। उनमें सर्वश्री श्यामसुन्दरजी केजडीवाल, श्री घनश्याम अग्रवाल, श्री शरद दूगड एव श्री शकरलालजी हाकिम अग्रणी थे। इस समय मैं उन्हें भूल नहीं सकता। उन्हें मैं उनके सहयोग एव इस सुकार्य के लिए हार्दिक बधाई एव साधुवाद देता हूँ।

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा के हर कार्यकर्ता ने विद्यालय के शिक्षक वर्ग को सदा आदरणीय एव पूजनीय स्थान दिया और सिद्ध किया कि शिक्षक का समाज में सर्वोत्तम स्थान है।

जे आचरहि नर न घनेरे

एक बार की बात है कि एक इलाके में एक सिद्ध पुरुष रहते थे। एक दिन उनके पास एक स्त्री अपने लड़के को लेकर पहुँची। उसने सिद्ध-पुरुष से कहा, “महाराज, मेरा यह बच्चा मिठाइयाँ बहुत खाता है, कुछ उपाय बताइये जिससे इस की यह आदत बदली जा सके।” साधु ने कहा, “पन्द्रह दिन बाद आओ।” स्त्री अपने बच्चे को लेकर चली गई। वह पन्द्रह दिन बाद महात्मा के पास आई। महात्माजी ने कहा, “प्रिय बच्चे मिठाई अधिक खाना अच्छा नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि मिठाई खाना एकदम बन्द कर दो बल्कि जितनी मिठाई खाते हो उसका चौथाई भाग खाओ।”

स्त्री ने कहा, “अगर यही बात कहनी थी तो आप इसे उसी समय कह देते तो मुझे फिर आना न पड़ता।” साधु ने कहा, “मैं स्वयं मिठाई खाता था इसलिए मैंने पन्द्रह दिन मिठाई न खाकर देखा और मैंने अनुभव किया कि मिठाई न खाने से कुछ नुकसान नहीं है बल्कि शरीर में कुछ स्फूर्ति अधिक है। इसलिए मैंने अब बच्चे को यह शिक्षा दी। शिक्षा देने से पहले उस पर आचरण आवश्यक है अन्यथा वह शिक्षा प्रभावी नहीं हो सकती। आज की शिक्षा अप्रभावी इसलिए है कि ‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि नर न घनेरे’। अतः मैंने स्वयं उस पर आचरण कर अपने को इस योग्य बनाया।”

कहानी समाप्त हुई। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को वही शिक्षा दी जानी चाहिए जिसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ स्वयं आचरित कर

सके। विशेष कर चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में तो यह अत्यन्त आवश्यक है। एक झूठ बोलने वाला, सत्य बोलने की शिक्षा नहीं दे सकता। एक पान पराग खानेवाला इसे न खाने की शिक्षा देने में कठिनाई का अनुभव करेगा। इसी प्रकार और भी बुराईयाँ हैं जिनके लिए शिक्षक को भी आदर्श होना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि सौभाग्य से श्री जैन विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएँ आदर्शवान हैं। इनमें बड़ों के प्रति सम्मान तथा छोटों के प्रति प्यार है।

किसी भी विद्यालय में केवल पाठ्य पुस्तकों के रटा देने से ही विद्यालय के कर्तव्य की इति श्री नहीं हो जाती, बल्कि अच्छी रुचि स्वच्छ आदतें और उचित मूल्यों का भी ज्ञान कराना चाहिए। आज के बच्चे कल के भविष्य का निर्माण करते हैं कल यही देश के शासक भी होंगे। ये ही राष्ट्र की सच्ची निधि हैं। इसलिए इनका सर्वतोमुखी विकास आवश्यक है।

मुझे सुनकर हर्ष होता है कि जैन विद्यालय लड़के-लड़कियों की सर्वतोमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। विद्यालय अपना गौरवमय दशक मनाने जा रहा है और एक पत्रिका भी प्रकाशित कर रहा है। इस अवसर पर मैं शिक्षक, शिक्षिकाओं तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा विद्यालय के गौरव को अक्षुण्ण रखने की कामना करता हूँ।

उपाध्यक्ष—

श्री जैन हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हावड़ा

वाली शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है जो मानवीय मूल्यों की समझ लोगो में पैदा कर सके। तकनीकी शिक्षा मनुष्य को इन गुणों के अभाव में रोबोट के अलावा कुछ और नहीं बनाती। अतः शिक्षाप्रेमियों, शिक्षण संस्थाओं और शिक्षकों को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ मानवीय मूल्यों के स्तम्भ विनय, श्रद्धा, स्नेह, आत्मसम्मान आदि गुणों के विकास पर निरन्तर ध्यान देना चाहिए।

मैं आशा रखता हूँ कि हमारे विद्यालयों के शिक्षक हमारे बच्चों में इन सभी गुणों को विकसित करने में समर्थ रहेंगे जिससे हम दयावान, धैर्यवान, पुरुषार्थी लोगों को निरन्तर समाज सेवा हेतु अग्रसर पायेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैन धर्म में सम्यक् दर्शन, सम्यक् चरित्र, सम्यक् ज्ञान पर बल दिया गया है। स्थानकवासी जैन सभा ने शिक्षा प्रचार और प्रसार हेतु तीन विद्यालयों की स्थापना की है और कॉलेज की स्थापना के लिए प्रयासरत है। यही कारण है कि सभा की कौस्तुभ जयंती के प्रारंभ के साथ श्री जैन विद्यालय, हावड़ा के गौरवमय दशक को भी मनाने का आयोजन हुआ है। ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे कि हम निरन्तर सेवा की ओर अग्रसर हों।

शिक्षा का स्वरूप

शिक्षा का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं है बल्कि इसका मूल उद्देश्य मनुष्यता का विकास करना है। विद्या विनय आदि गुणों से ओत-प्रोत होनी चाहिए। विनयहीन व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो वह समाज में न अपना स्थान बना पाता है, न लोग उससे किसी प्रकार का लाभ पाते हैं। उसकी स्थिति पलाश के उस पुष्प के समान होती है जो देखने में बहुत ही सुन्दर परन्तु गन्धहीन होता है। समाज में ऐसे विद्वानों से स्वार्थ पनपता है और सामान्य वर्ग उनकी विद्वत्ता के प्रकाश से वंचित रह जाता है। ऐतिहासिक ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि सभी गुणों के होते हुए भी विनय गुण के अभाव में व्यक्ति को या तो अपमान या पराजय वरण करना पड़ा है। महाभारत युद्ध की पूरी तैयारी के बाद अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक साथ श्रीकृष्ण के यहाँ सहायता माँगने पहुँचे। दुर्योधन अभिमान के कारण उनके सिरहाने और अर्जुन श्रद्धावश पैर की तरफ बैठे। दुर्योधन ने श्रीकृष्ण की सेना माँगी और अर्जुन ने निहत्थे श्रीकृष्ण को। अर्जुन को श्रद्धा और विनय के कारण सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वे जयी हुए। स्वाभिमान और विनय दो शब्द हैं इनका मेल यदि किसी व्यक्ति के चरित्र में हो जाय, तो वह आदर्श पुरुष हो जाता है और ऐसे व्यक्तित्व विरले होते हैं। शिक्षा विपत्ति में धैर्य, समय, विनय आदि गुणों को देने में समर्थ होनी चाहिए। चरित्र निर्माण को बढ़ावा देने

सहमत्री

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा

लौटना पडता है। कभी-कभी प्रवेश न पाने के कारण कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं किन्तु विद्यालय प्रबन्धन की लाचारी है। हमलोग स्थान ढूँढ रहे हैं। एक कॉलेज भी स्थापित करने का विचार चल रहा है। समस्या है उपयुक्त स्थान का न मिल पाना। लेकिन 'जहाँ चाह वहाँ राह'। 'हम होंगे कामयाब एक दिन'। सभा के कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों में उत्साह है, इच्छाशक्ति है तथा सामर्थ्य भी है और उत्साही शिक्षाविधों का पथ-प्रदर्शन एवं आशीर्वाद भी प्राप्त है।

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा के इस गौरवशाली दशक के अवसर पर मैं अध्यापको, प्रधानों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि इसी प्रकार विद्यालय भविष्य में और भी उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होगा।

कोषाध्यक्ष

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा, कोलकाता

हम होंगे कामयाब एक दिन

सन् १९२८ में स्थापित श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा का इस वर्ष कौस्तुभ जयन्ती वर्ष प्रारम्भ होने जा रहा है, यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। इस सस्था द्वारा संचालित विविध गतिविधियों में से एक श्री जैन विद्यालय, हावड़ा है जो कोलकाता एवं हावड़ा के प्रमुख विद्यालयों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह वर्ष का विषय है कि यह विद्यालय शिक्षा यात्रा का एक दशक पूर्ण कर रहा है। इस अल्पावधि में ही इसने शिक्षा, अनुशासन में एक सुनाम अर्जित किया है। ५० ब० माध्यमिक शिक्षा पर्व एवं ५० ब० उच्च माध्यमिक शिक्षा सप्ताह द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में सम्प्रति ४२०० छात्र-छात्राएँ शिक्षार्जन करते हुए अपने जीवन-पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। विद्यालय का परिणाम प्रारम्भ से ही प्रतिवर्ष शत-प्रतिशत होता आ रहा है। पाठ्येतर कार्यक्रमों में भी इसका विशिष्ट स्थान है। आधुनिक तकनीक में कहीं हम पीछे न रह जाँएँ इसलिए विद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं के लिए कम्प्यूटर शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध है। मल्टीमीडिया द्वारा भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पठन-पाठन तथा सुन्दर प्रशासन के कारण ही आज अनेक स्थानीय एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान की कक्षाएँ प्रारम्भ करने का अनुरोध हो रहा है किन्तु स्थानाभाव के कारण यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रवेश के समय इतना दबाव रहता है कि सैकड़ों अभिभावकों को निराश

की ख्याति इतनी अधिक हुई कि हम अब सभी कक्षओ मे आये हुए प्रवेशार्थियो को दाखिल नही कर पा रहे है। कक्षा १० तथा कक्षा १२वी के की छात्र उच्चतम अक पाने के कारण छात्रवृत्तियाँ भी पा रहे है। बच्चो का मानसिक स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अत उनकी चाह भी ऊँचे से ऊँचा गौरव पा लेने की है। उनकी इच्छा फलीभूत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि जहाँ चाह है वही राह भी है। विद्यालय के गौरवमय दशक और सभा की कौस्तुभ जयन्ती पर होने वाले आयोजनो की सफलता की मैं हार्दिक कामना करता हूँ।

पूर्व कोषाध्यक्ष
श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा

उल्लेखनीय प्रगति

आज तकनीकी शिक्षा के कारण विश्व अत्यन्त समीप आ गया है। हम यहाँ बैठे-बैठे यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया मे बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते है। इन्टरनेट द्वारा हम जिससे बात करते है उसका चित्र भी देख सकते है। इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान की प्रगति के कारण आज भारतवर्ष काफी आगे हो गया है। यहाँ के बच्चे विश्व के कोने-कोने मे अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय दे रहे है।

हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोग समझते थे कि हम विज्ञान की दौड मे पीछे रह जाएँगे लेकिन हमारे बच्चो ने कमाल करके दिखाया। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क पक्ष तो बढ़ता गया मगर हृदय पक्ष सूना होता जा रहा है। व्यक्तिगत स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है। इसी के साथ मनुष्य का मन छोटा होता जा रहा है। वह परोपकार एव दीन दु खियो की सेवा से मुख मोडता जा रहा है, यह समाज के लिये एक अच्छी बात नही है।

लेकिन आज भी दुनिया अच्छे विचार वाले आदमियो से खाली नही हो गई है। इन्ही उद्देश्यो की पूर्ति के लिए श्री स्थानकवासी जैन समाज के तत्कालीन नवयुवको ने इस सभा की स्थापना सन् १९२८ ई० मे की। इस सभा की कौस्तुभ जयन्ती भी इसी वर्ष मनाई जा रही है। इस जयन्ती के साथ ही सभा श्री जैन विद्यालय, हवडा का भी गौरवमय दशक मनाने जा रही है। योग्य शिक्षको तथा प्रधानो के दक्ष पथ-प्रदर्शन से अत्यन्त अल्प समय मे इस विद्यालय

SRI SARDARMAL KANKARIA
Founder Member and Hony Secretary of the School

SHREE JAIN VIDYALAYA FOR BOYS, HOWRAH
Managing Committee

Sundarlal Dugar
President

Surendra Kumar Banthia
Vice-President

Sardarmal Kankana
Secretary

Dr. Gopalji Dubey
Rector

Ram Adhin Singh
Vice Principal

SHREE JAIN VIDYALAYA FOR GIRLS, HOWRAH
Managing Committee

Pannalal Kochar
President

Mahendra Kumar Kamawat
Vice President

Sardarmal Kankana
Secretary

Mrs. Olga Ghosh
Principal

Managing Committee - Shree Jain Vidyalaya for Boys , Howrah

Managing Committee - Shree Jain Vidyalaya for Girls , Howrah

Celebration committee and other members of the teaching staff

Principal and other Administrative staff and Non teaching staff of Shree Jain Vidyalaya, Howrah

Sn R D Bhansali being garlanded by Ram Adhin Singh

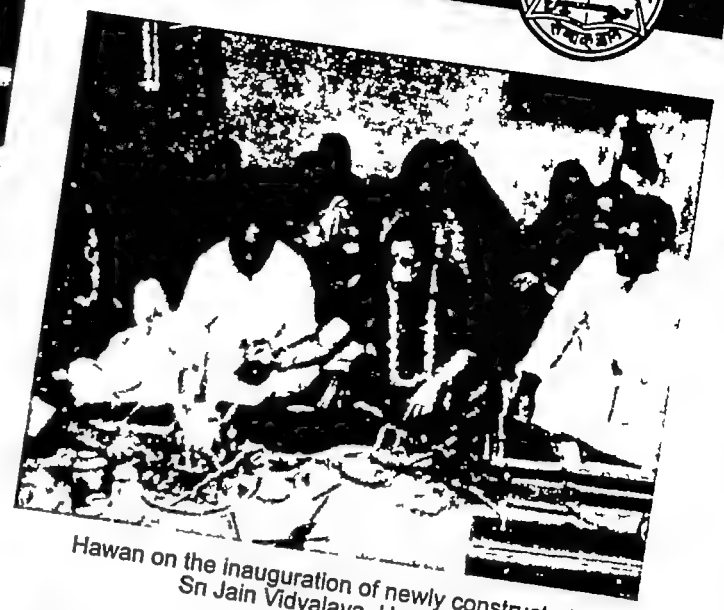

Sn S M Kankana receiving the memento from Anndam Bose

SHREE JAIN VIDYALAYA, HOWRAH

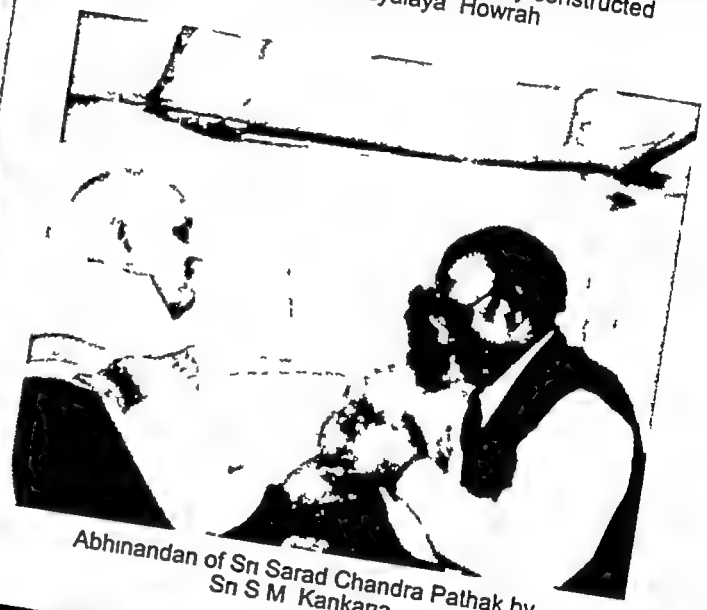
Sn Ridhakaran Bothra, Sri Surajmal Bachhawat and Sn & Smt Sardarmal Kankana performing the Bhumi Pujan of newly constructed Shree Jain Vidyalaya, Howrah

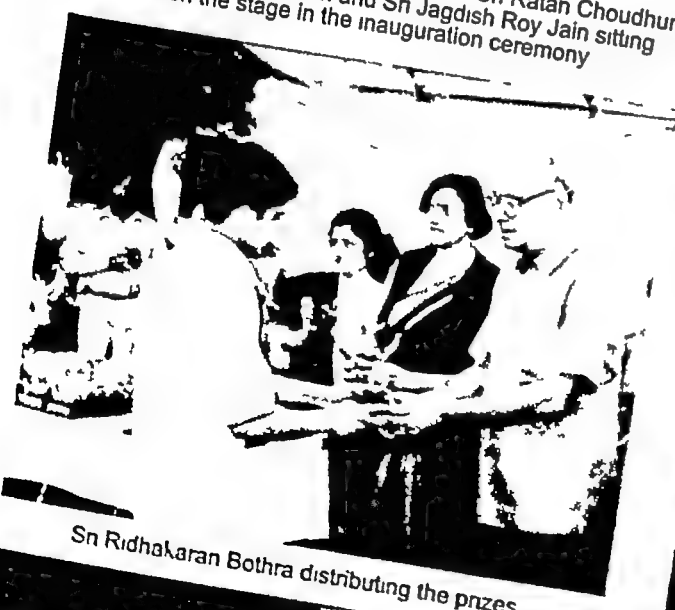
Hawan on the inauguration of newly constructed Sn Jain Vidyalaya Howrah

Sahitya Manishi Sn Kanhaiyalal Sethia, Sri Ratan Choudhury, Sri Rikhab Chand Jain and Sri Jagdish Roy Jain sitting on the stage in the inauguration ceremony

Abhinandan of Sn Sarad Chandra Pathak by Sn S M Kankana

Sn Ridhakaran Bothra distributing the prizes

Sn Anand Chopra, Sn Sardarmal Kankaria & Smt. Olga Ghosh giving the shield to the winning student

Annual Function 2002

Sri Rajendra Banthia
awarding the medal

March Past by guides

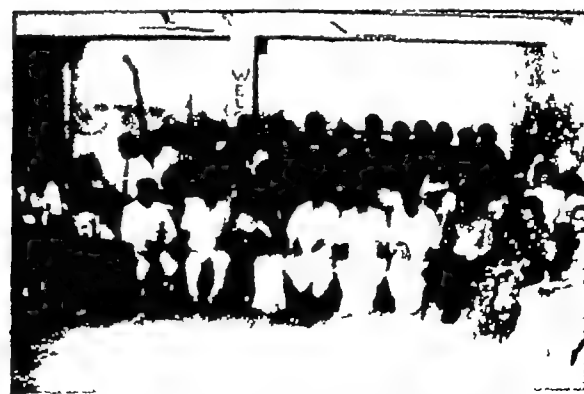
Dr. Basumati Daga giving away the prizes

Sri P. L. Kochhar giving away the prizes

Sri Mahendra Karanawat, Vice President
giving away the prizes

A group photo on the occasion of the Republic Day

26th January 2002, Republic Day & Lokarapan Ceremony of Deepnarayan Choudhury Block

Sn Thanmal Bothra giving away the award to Mrs Nilima Doshi, teacher (Girls Section)

A Reception after the programme at the Vidyalaya on 26 01 2002

Smt. Panchi Debi Choudhury with Mrs Kankaria, Smt Sushila Kochar and Memento , 26th Jan 2002

Sri Vinod Bald renowned businessman and Sn Bajrang Jain on the dias during the inauguration of Computer Centre

Sn Pradip Kundalia Sn Ridhakaran Bothra and Sn Sardarmal Kankana discussing during the construction of the school

Smt. Tara Devi Dugar addressing on the occasion of Shraman Bhagwan Mahabir Jayanti

Sri Prabodh Chandra Sinha, Parliamentary affairs minister distributing free ration at Shree Jain Vidyalyaya Howrah

Chief Guest addressing in the Annual Sports and Prize Distribution Ceremony

Smt. Sarla Maheswari, M.P., Sri Arun Maheswari, Sri S M Kankaria and Sri B L. Karnawat on the occasion of Independence Day

Sri Dulichand Choptis being honoured by Sri R D Bhansali

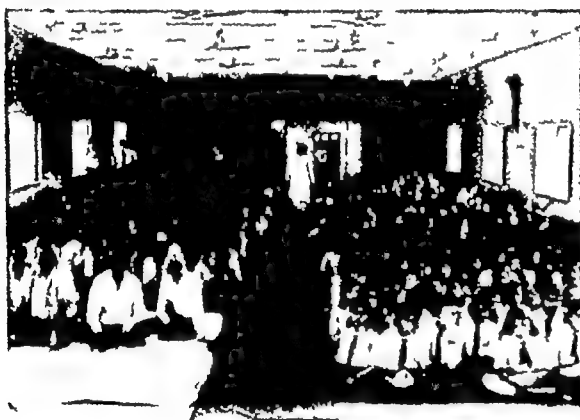
Smt. Phul Kunwar Kankana greeting Smt. Sarla Maheswari, M.P.

Sri Shyam Sunder Acharya
Editor, Jansatta speaking to the students

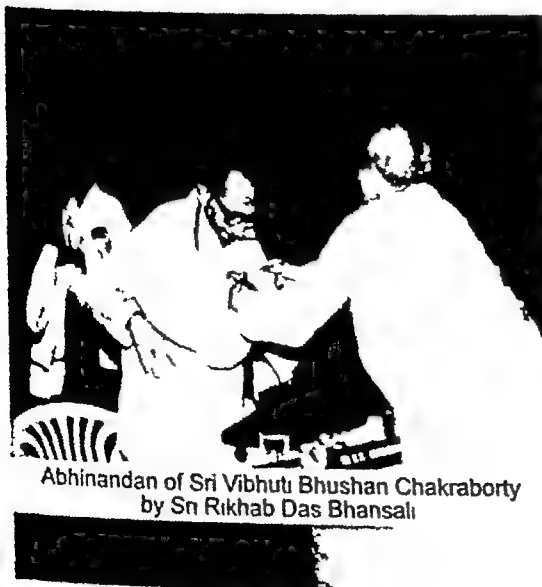
Sri Biman Mukherjee DI of Schools, Howrah
Sri Rikhabdas Bhansali Sri Akshay Chandra Sharma
and Sri Vishnukant Shastri in the programme
organised on the occasion of Hindi Divas

Teachers and students on Hindi Divas

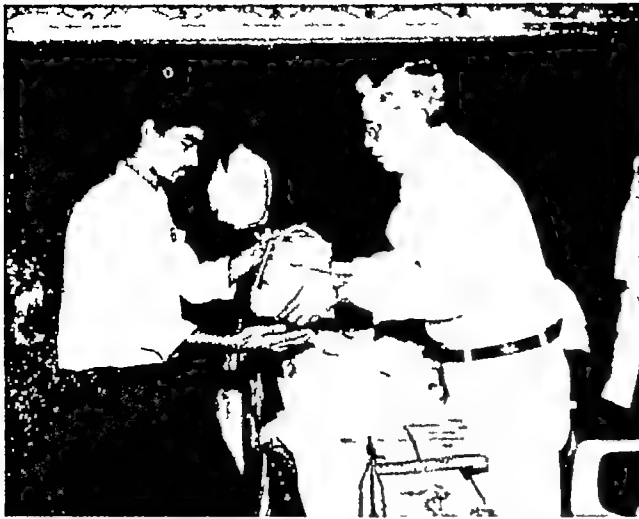
A Scene of Prabhat Phen on the occasion of
Shraman Bhagwan Mahabir Jayanti

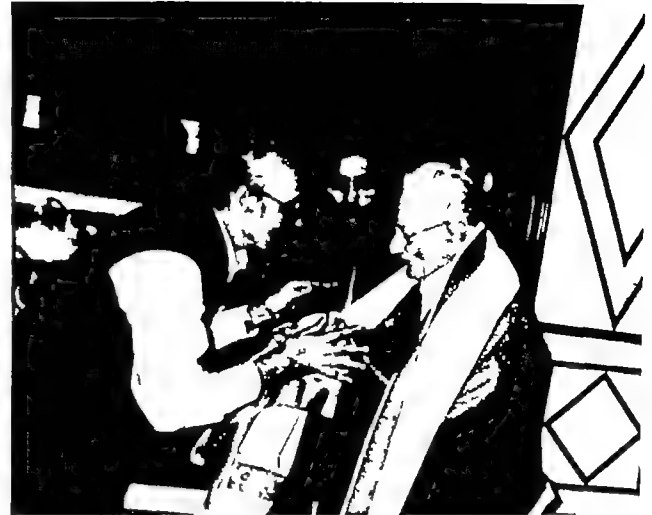
Abhinandan of Sri Vibhuti Bhushan Chakraborty
by Sri Rikhab Das Bhansali

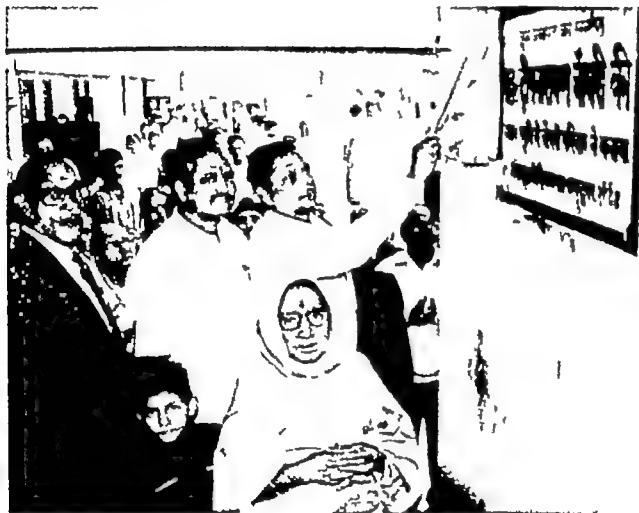
Vidyalaya teachers Ms Kusum Khan Sri Anandam Bose
Smt. Nandita Roy and Sri Lakshmi Shankar Mishra presenting
cheque to the Chief Minister's Relief Fund

Sr J R Saha, I A S , Education Secretary,
West Bengal distributing the prizes

Abhinandan of Sr Bhikham Chand Bhansali
on the occasion of Dharmik Shiksha Sivr

Inauguration of Deep Narayan Block by
Smt Panchi Devi Choudhury and Sr Ratan Choudhury

Sr B C Bhansali, being greeted by
Sr B L Baid, Sri Rajmal Choradia,
Sri Champalal Daga, with him
Sr Kamal Bhansali's Son

Drill by different group of students in the Annual Sports

Sr B C Bhansali donated 1500 hand written books to Agam
Ahimsa Samta Sodh Sansthan, being honoured
by Sri Rajmal Choradia

Students of Shree Jain Vidyalaya, Howrah with Guests

Gymnasium by students

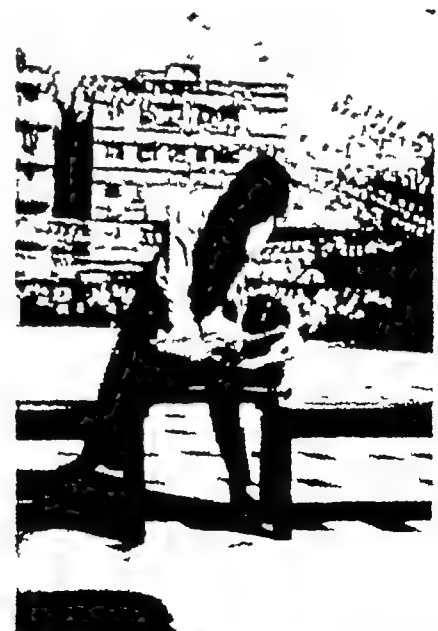
A Karate Show by Jain Vidyalaya Howrah Students

A Karate Show by Jain Vidyalaya, Howrah Students

Annual Sports - Musical Chair

A Karate Show by Jain Vidyalaya Howrah G1 Students

Scouts of Shree Jain Vidyalaya, Howrah

Abhinandan of Sn Anand Chopra by Secretary, Sn S M Kankana on the occasion of Annual Sports

Principal and others with Volleyball Team of Shree Jain Vidyalay Kolkata

Shri I Goswami and Sn Abhay Chopra getting introduction of volleyball team

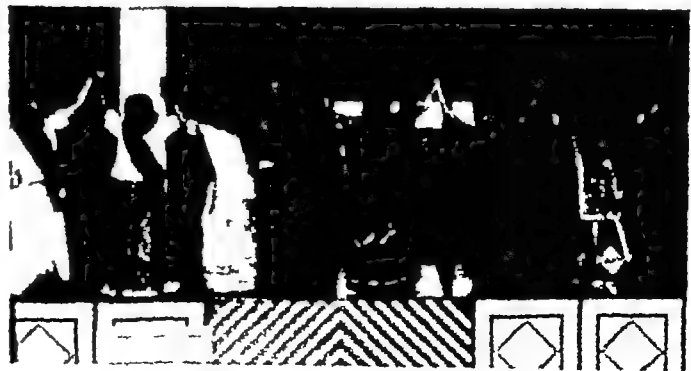
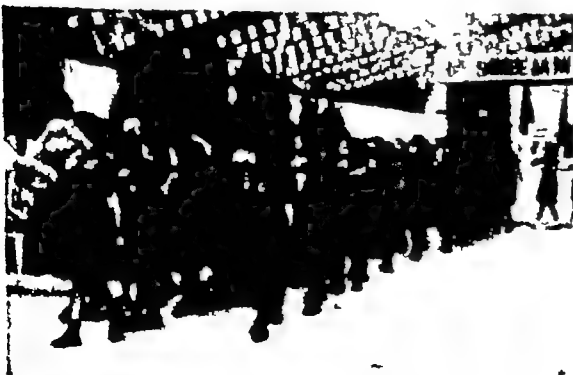

Pyramid made by scouts of Shree Jain Vidyalaya Howrah

Sn S M Kankaria and Sri B L Kamawat on the occasion of Independence day

REPUBLIC DAY CELEBRATIONS 2002

SHREE JAIN VIDYALAYA FOR BOYS (Secondary)

Ms Sipra Mitra

Ms Aseema Sen

Dr Renu Gupta

Ms Ratna Mitra

Ms Ansuya Sikdar

Sri Vinay Kr Tiwari

Dr Ajay Ray

Sri Sanjay Singh

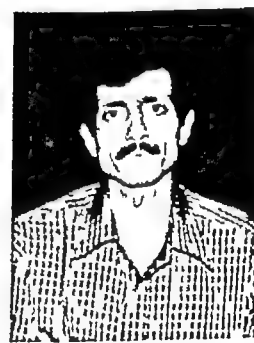
Sri Arun Kr Tiwari

Sri Arndam Bose

Ms Kumkum Bhargava

Sri Shailendra Kr Mishra

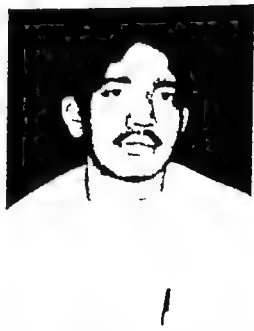
Ms Indrani Sen

Ms Swanta Singh

Sri Pranvesh Kr Mishra

Sri Harish Kumar Pathak

Sri Partha Bandopadhyay

Dr Jagat Narayan Singh

Sri Pramod Kr Pandey

Ms Manasi Mitra

Ms Aruna Sharma

Sri Kashee Prasad Mishra

Ms Anamika Tiwari

Sri Rampukar Sharma

Ms Anindita Chakraborty

Sri Satish Kumar Singh

Sri Dibendu Bhattacharya

Ms Chanda Singh

Sri Amit Pramanik

Ms Deepali Chakraborty

Ms Suparana Goswami

SHREE JAIN VIDYALAYA FOR GIRLS (Secondary)

Ms Kusum Khan

Ms Neelima Doshi

Ms Kanta Sharma

Ms Anvita Mishra

Ms Sutapa Roychowdhury

Ms Mitali Chongdar

Ms Krishna Mohta

Ms Geetanjali Chaturvedi

Ms Chandana Bhattacharya

Ms Sharmistha Rana

Ms Ipsita Sen

Ms Neelanjana Banerjee

Dr Mira Choudhury

Ms Sonika Mallick (Shaw)

Ms Sanyukta Dasgupta

SHREE JAIN VIDYALAYA FOR GIRLS (Secondary)

Ms Jayanti Singh

Ms Paramita Mazumdar

Ms Sraboni Chakraborty

Ms Papri Bose

SHREE JAIN VIDYALAYA FOR BOYS (Primary)

Ms Deepa Mukherjee

Ms Abhinanda Samanto

Ms Babita Jain

Sn Nilratan Karfa

Sn Yagyia Narayan Mishra

Sn Kashee Nath Pandey

Sn Anirban Neogy

Sn Gopal Krishna

Sn Santosh Tiwari

Ms Shakuntala Sharma

Ms Ela Vyas

SHREE JAIN VIDYALAYA FOR GIRLS (Primary)

Ms Mansa Singh

Ms Sunbeam Manual

Ms Shikha Mitra

Ms Sangita Mandhana

Ms Shubhalaxmi Banerjee

Ms Gayatri Mishra

Ms Durba Ganguly

Ms Shanaz Bakht

Ms Nandita Roychowdhury

Ms Romi Chatterjee

Ms Shampa Ghosh

Ms Sangita Gupta

Ms Sharmila Bose

Ms Ratna Srivastava

Ms Bina Gupta

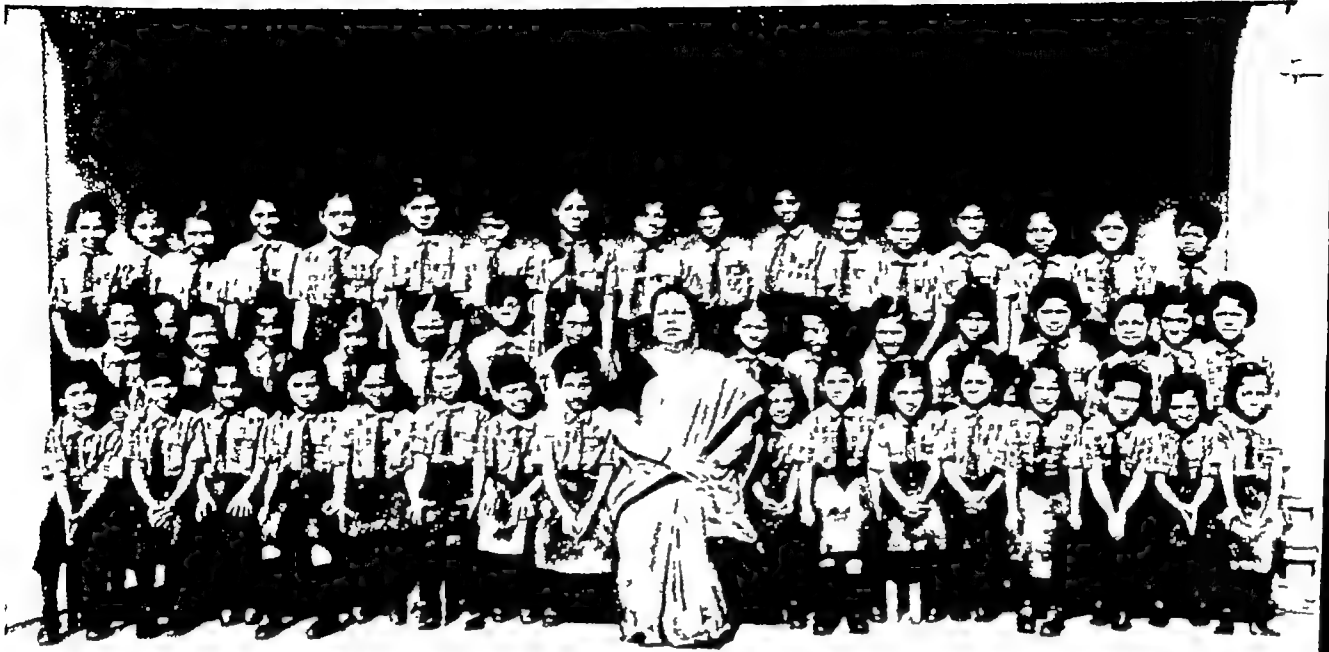
Ms Soma Bose

Class - I A

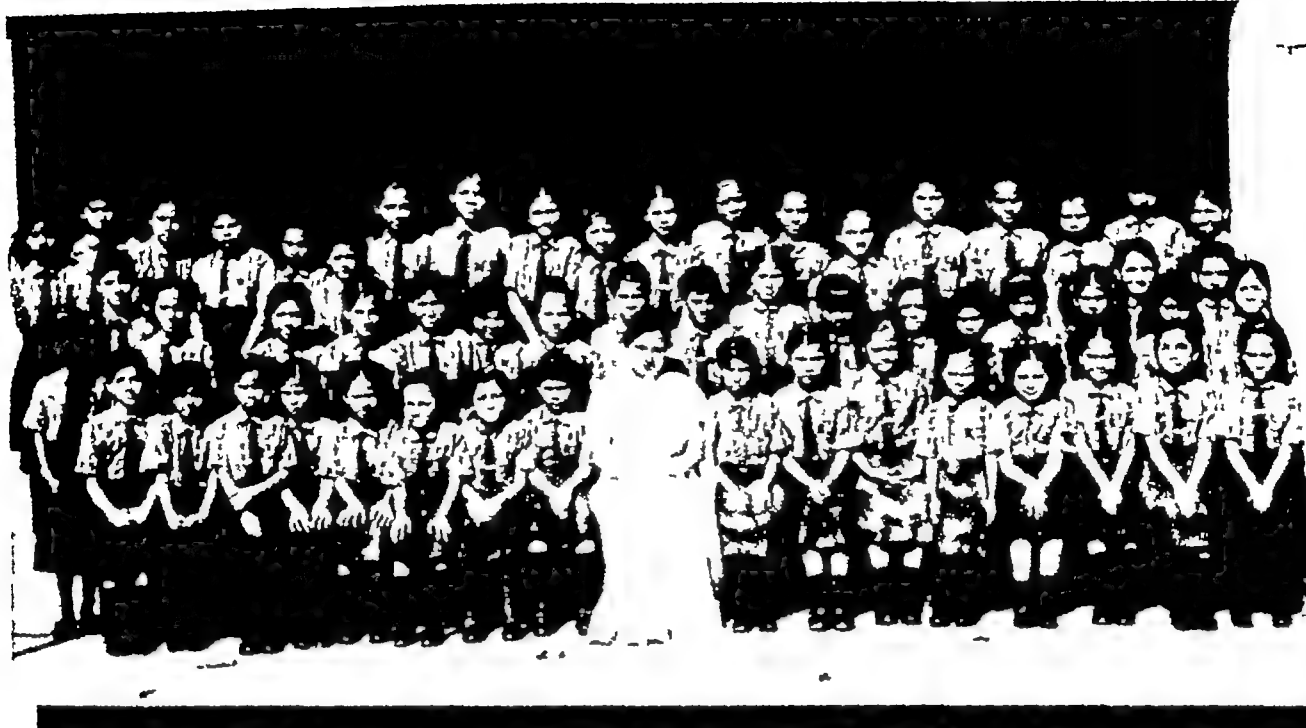
Class - I B

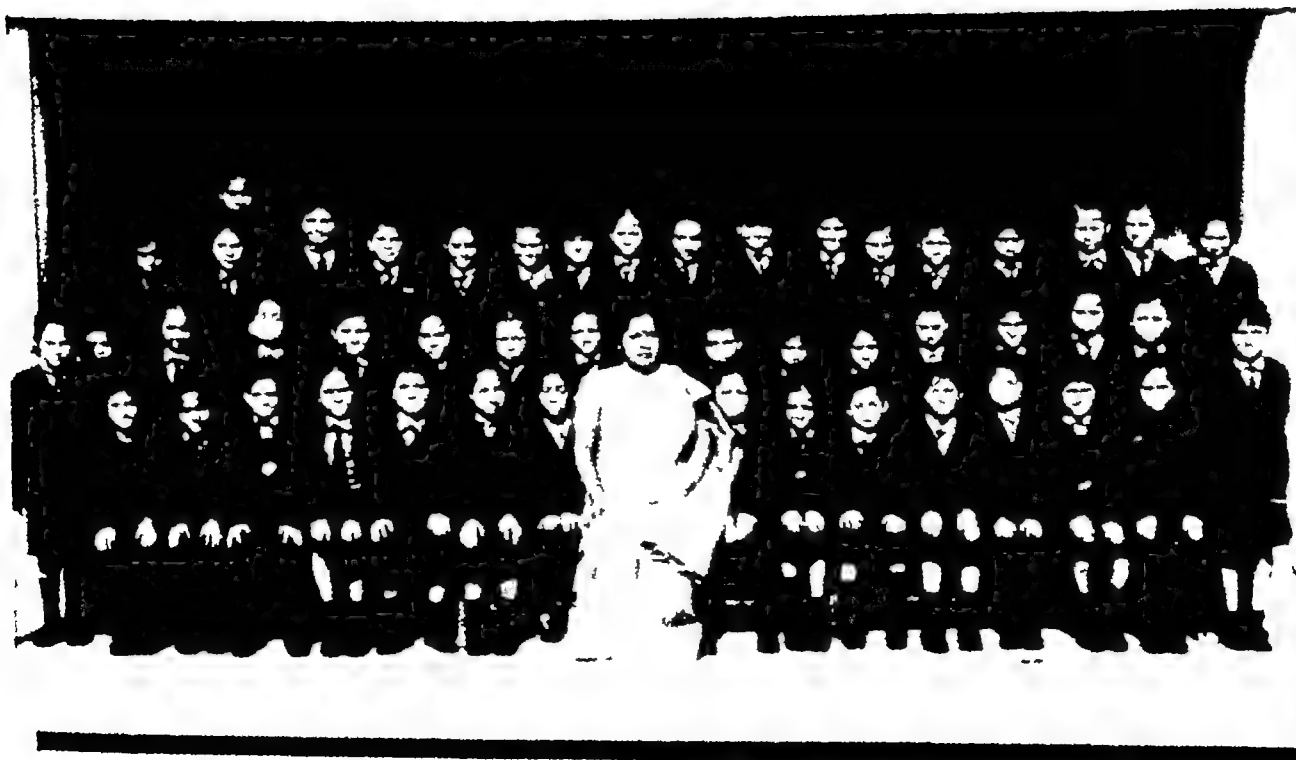
Class - II A

Class - II B

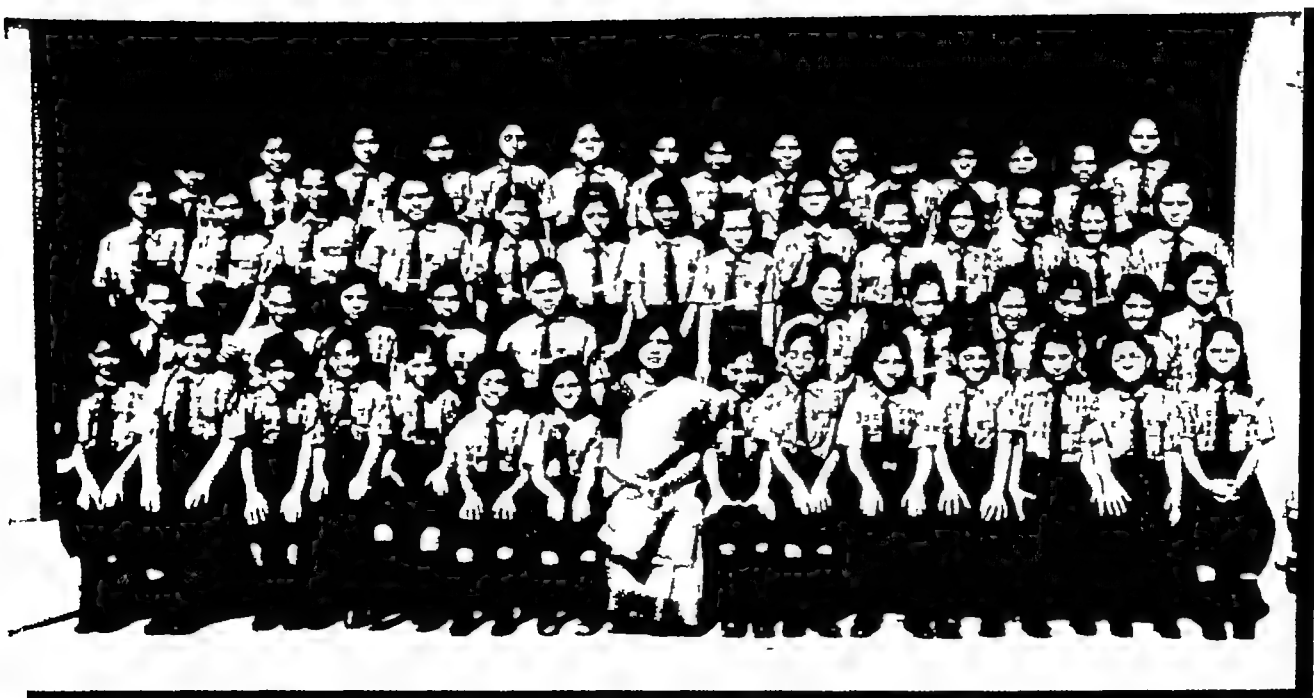
Class - III A

Class - III B

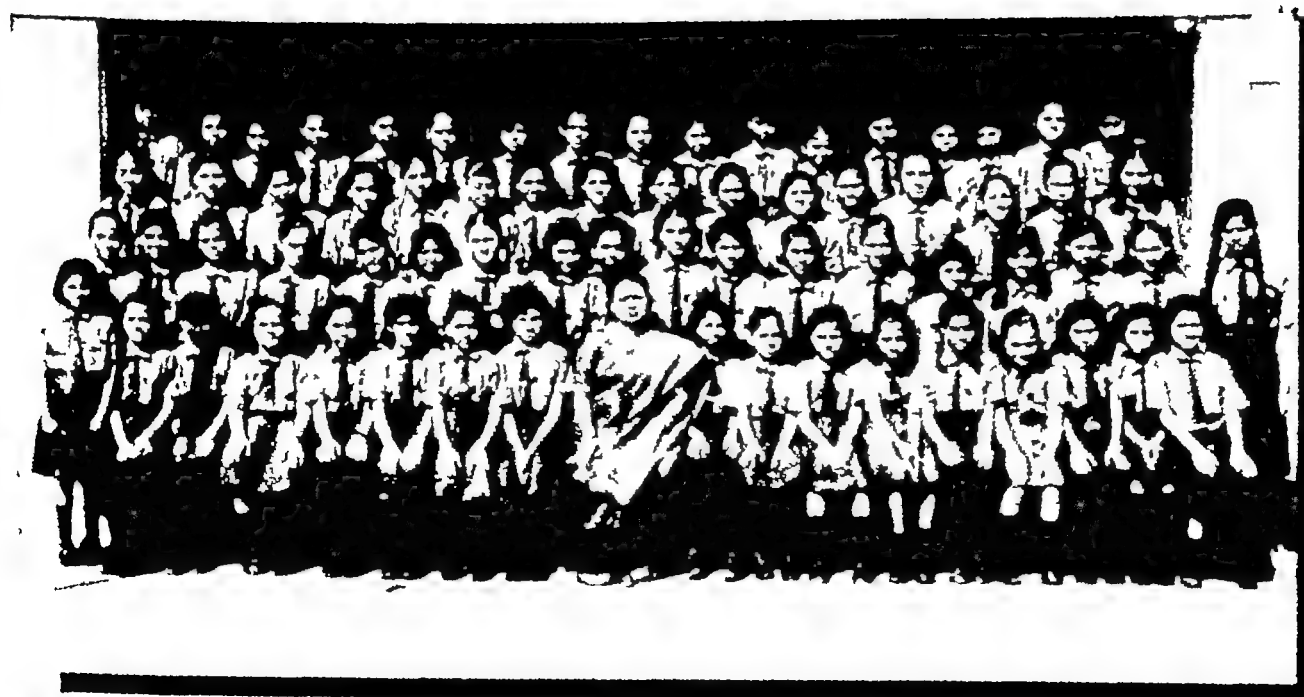
Class - IV A

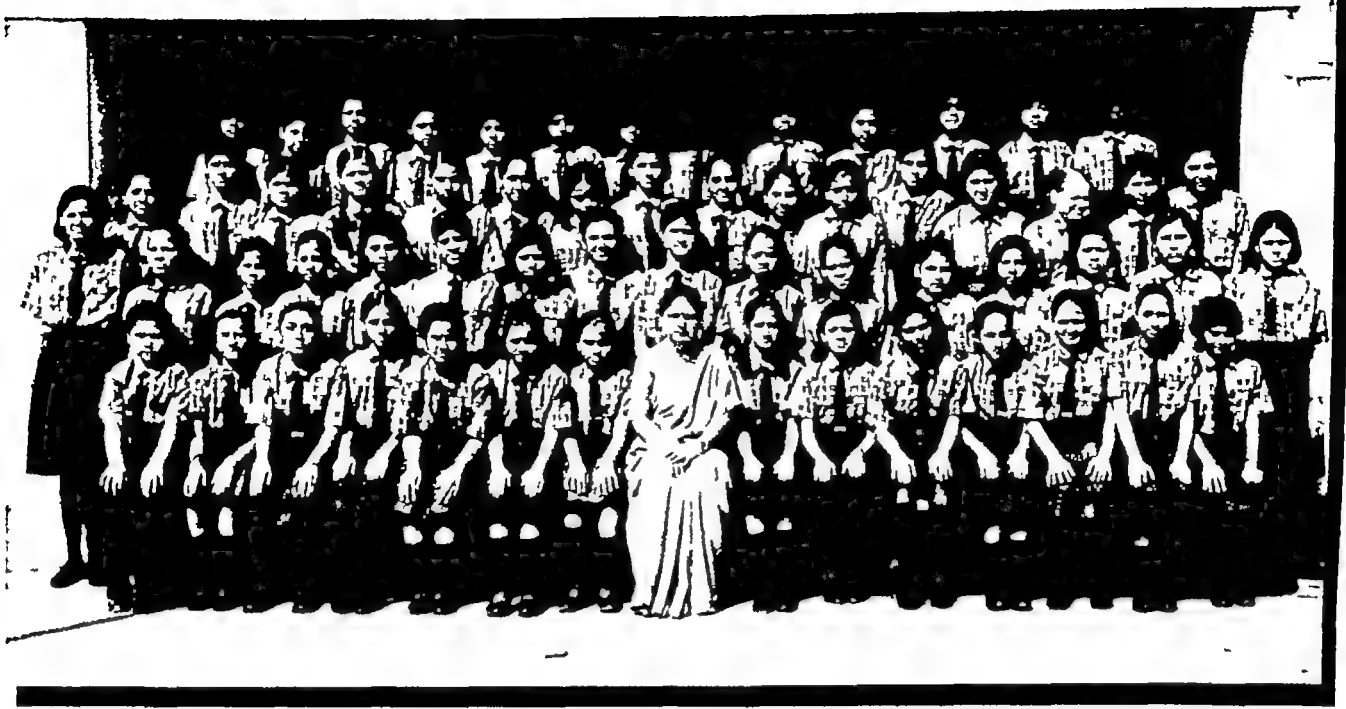
Class - IV B

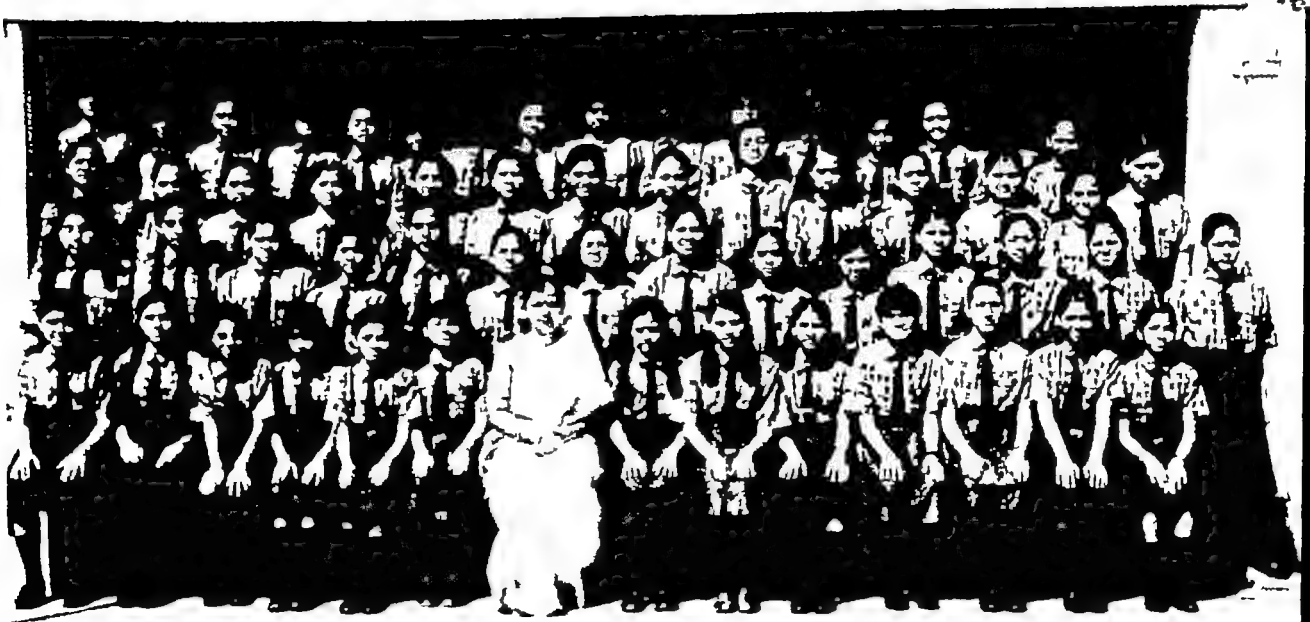
Class - V A

Class - V B

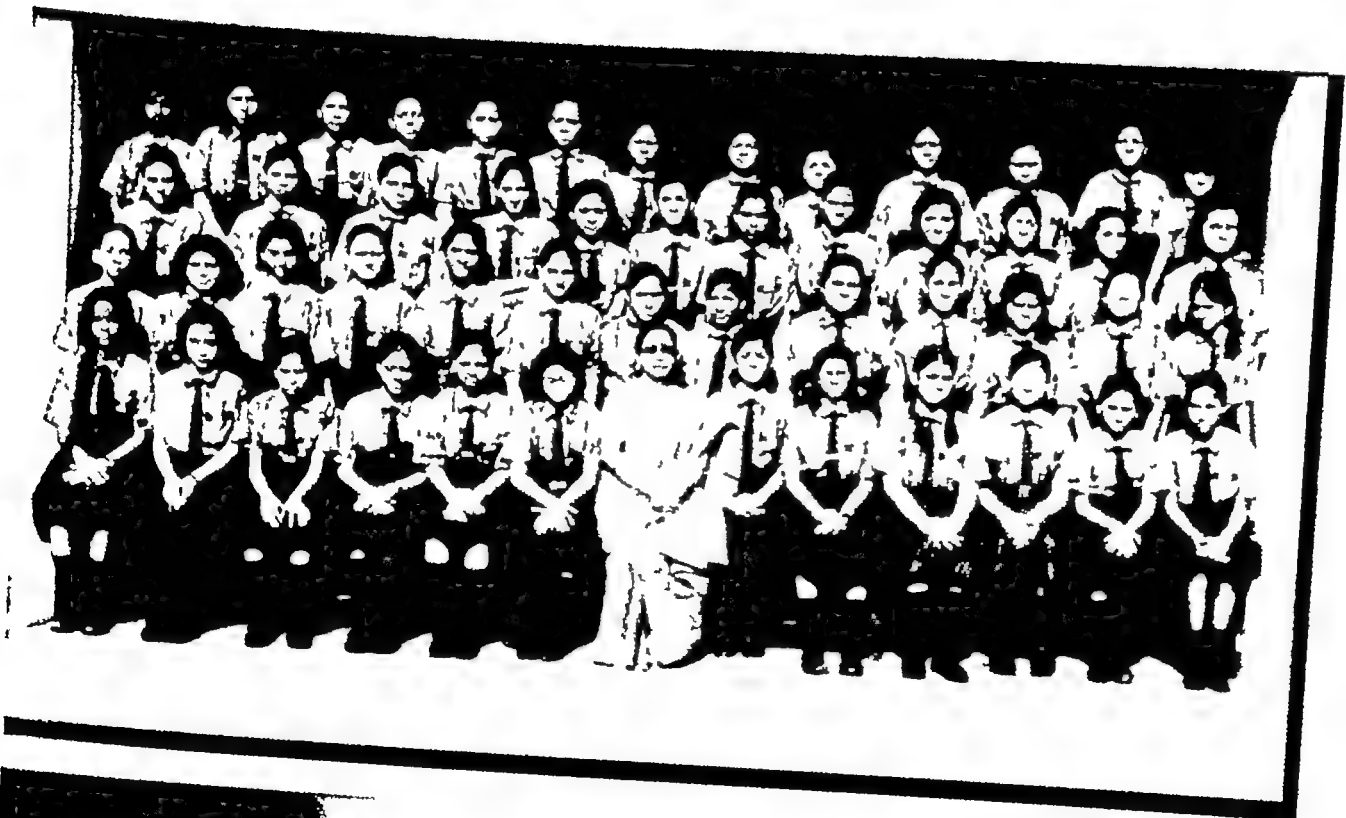
Class - VI A

Class - VI B

Class - VI C

Class - VII A

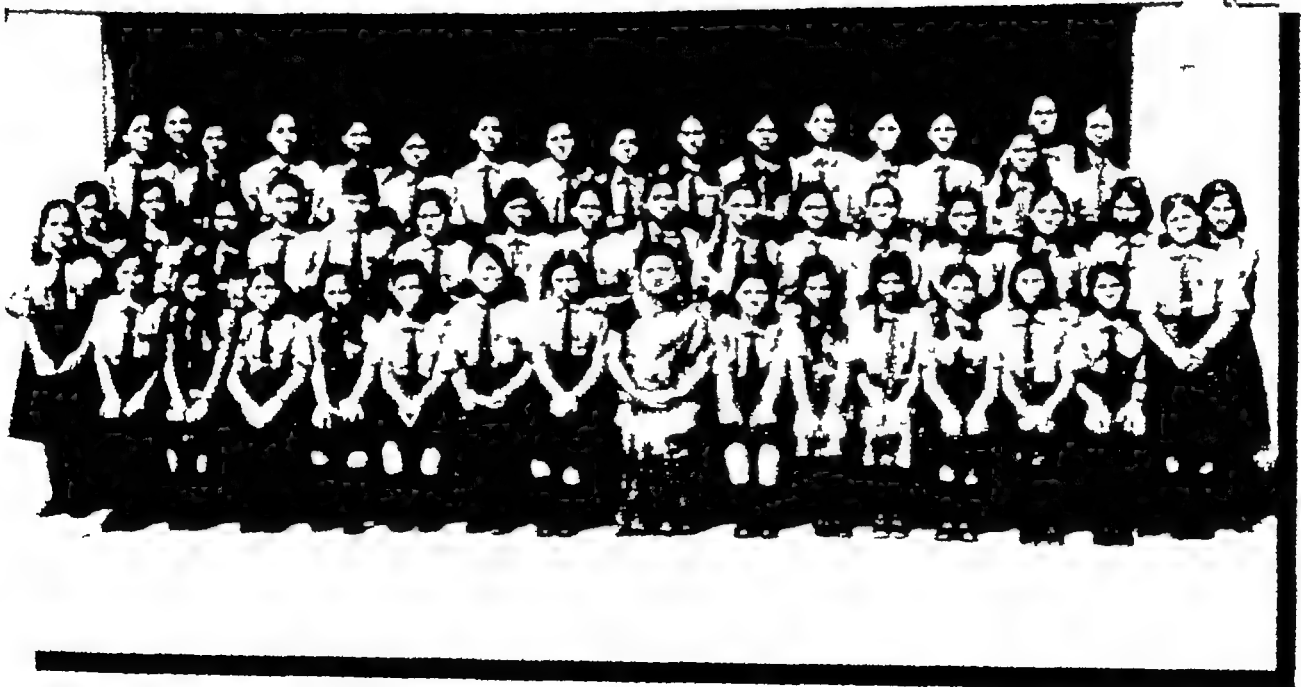
Class - VII B

Class - VII C

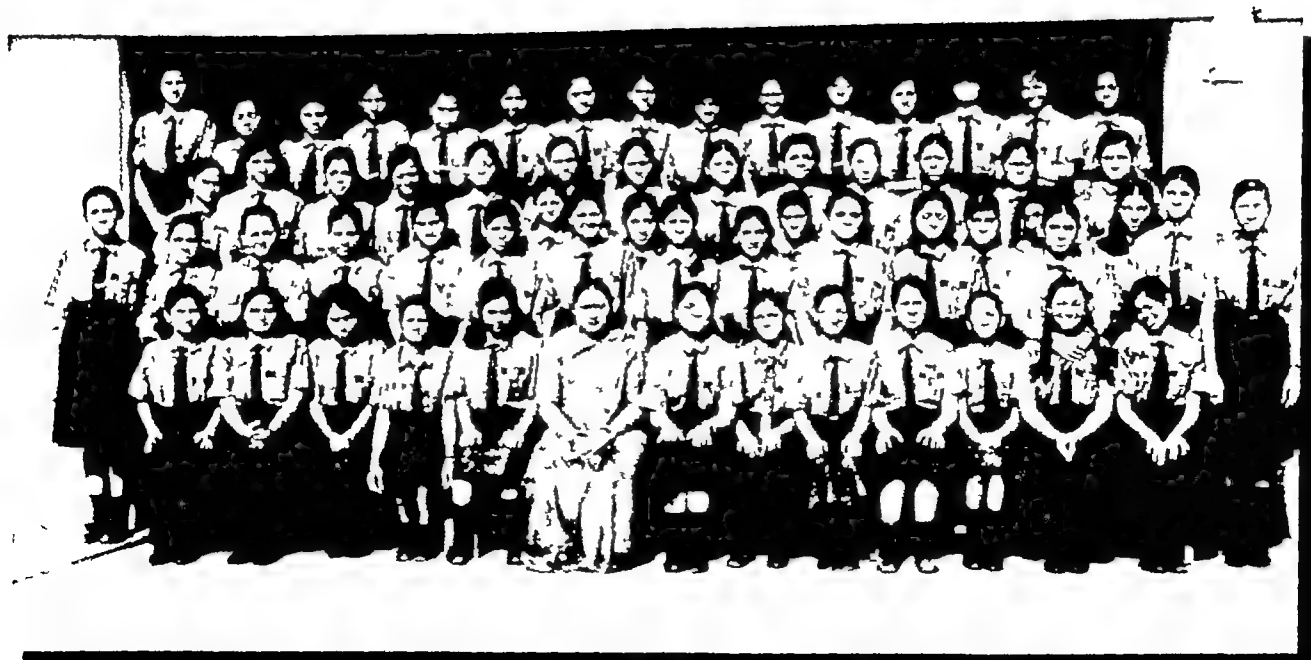
Class - VIII A

Class - VIII B

Class - VIII C

Class - IX A

Class - IX B

Class - X A

Class - X B

Class - X C

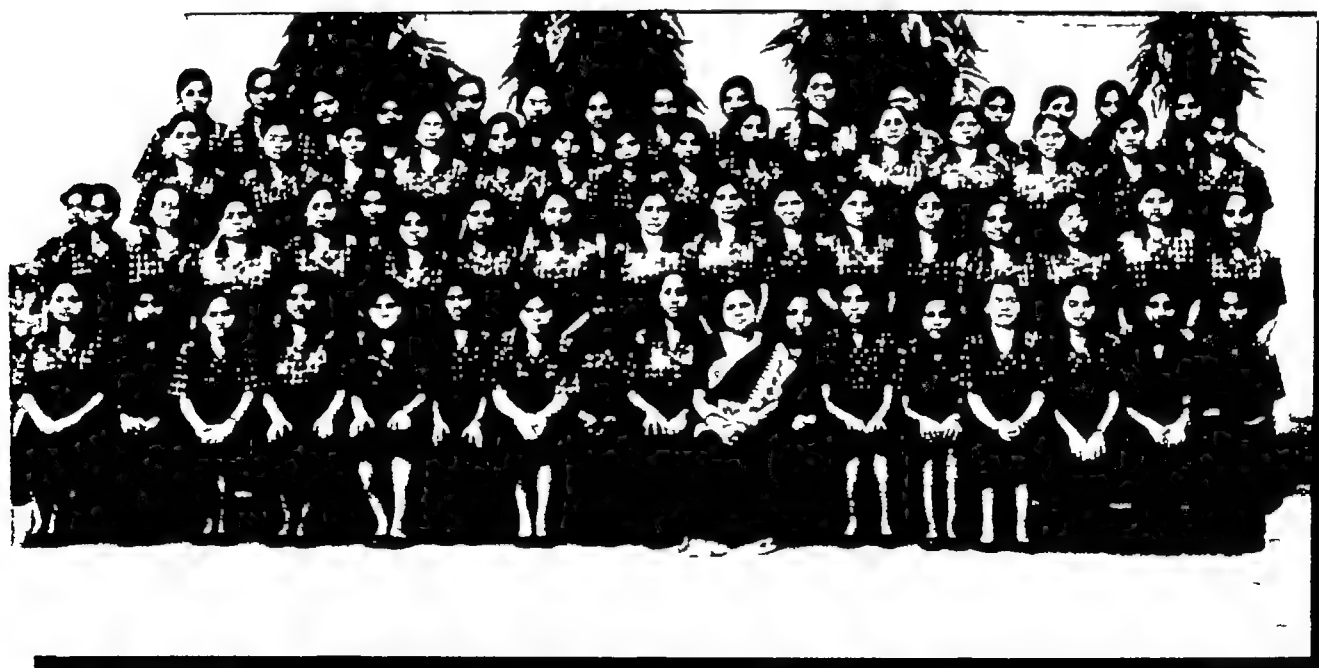
Class - XI A

Class - XI B

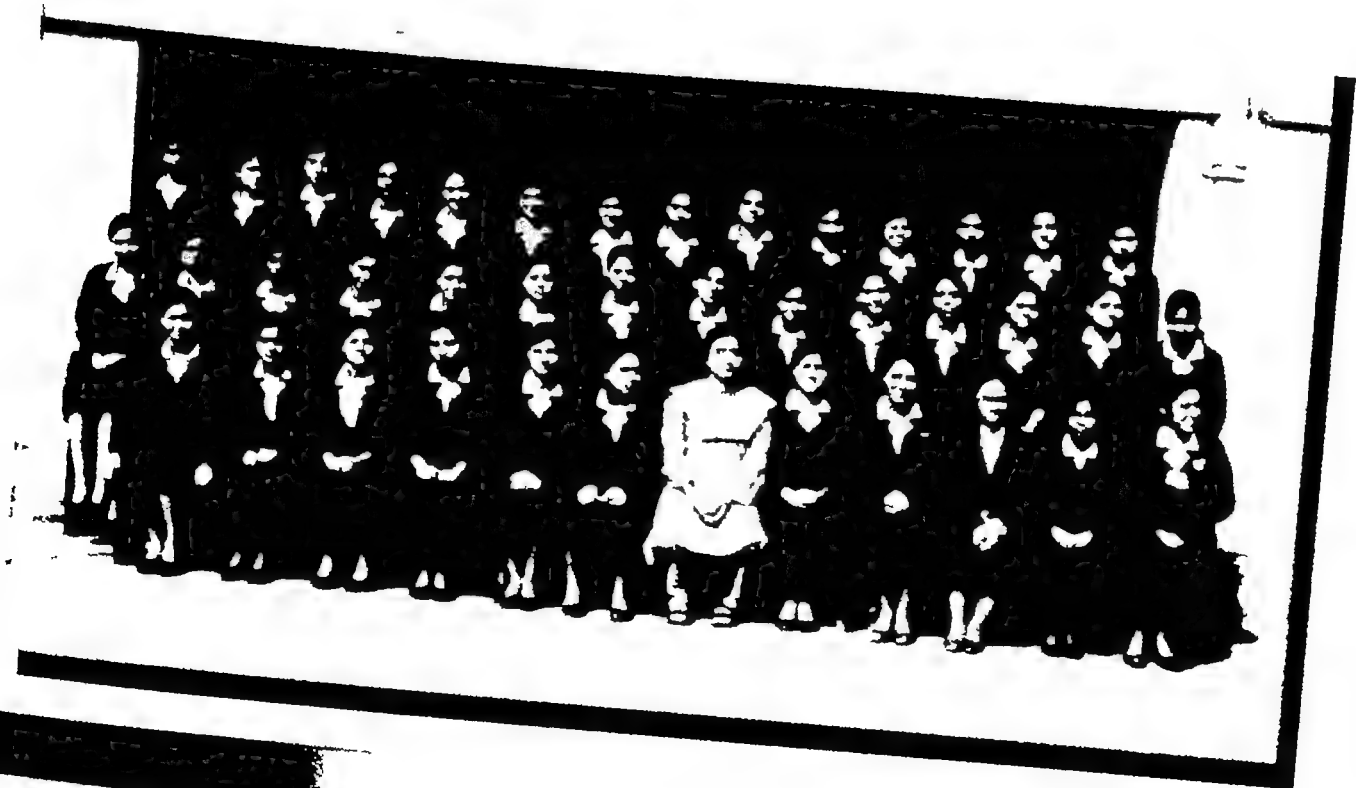
Class - XI C

Class - XI D

Class - XII A

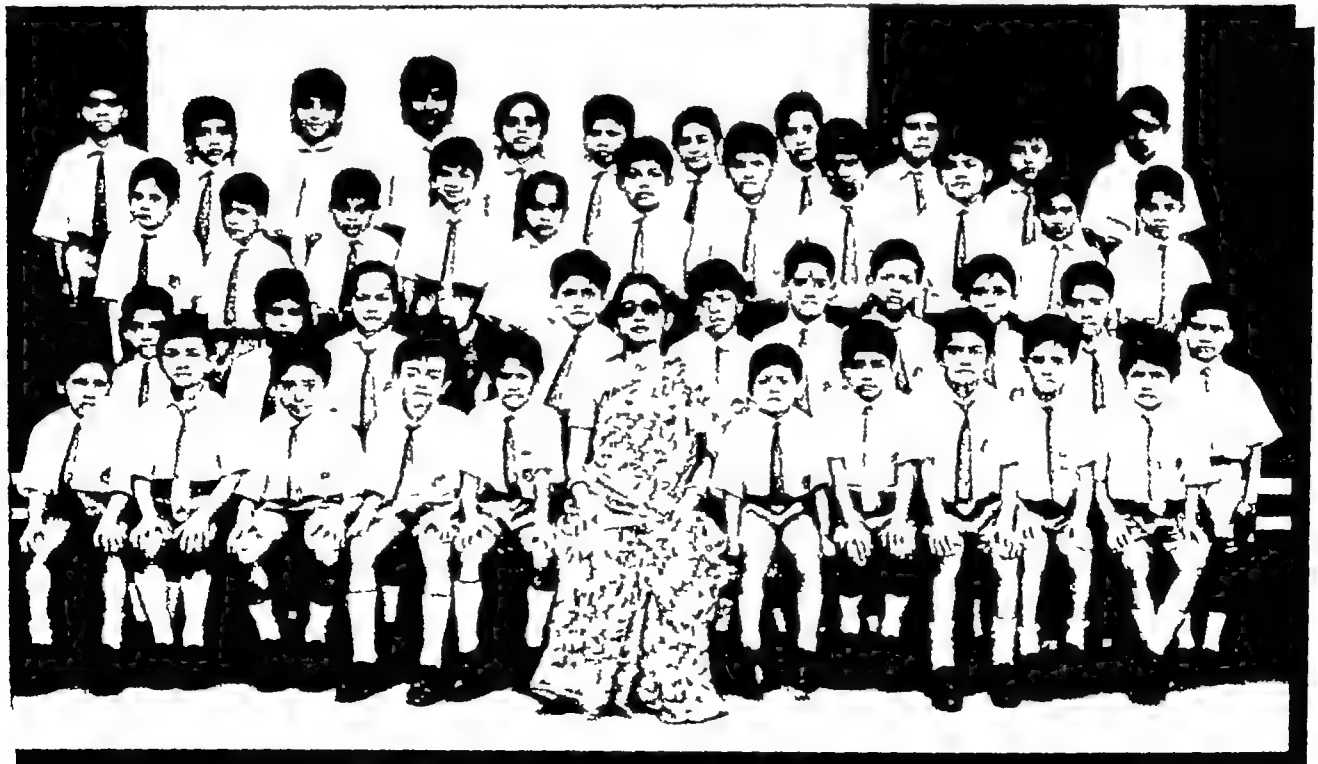

Class - XII B

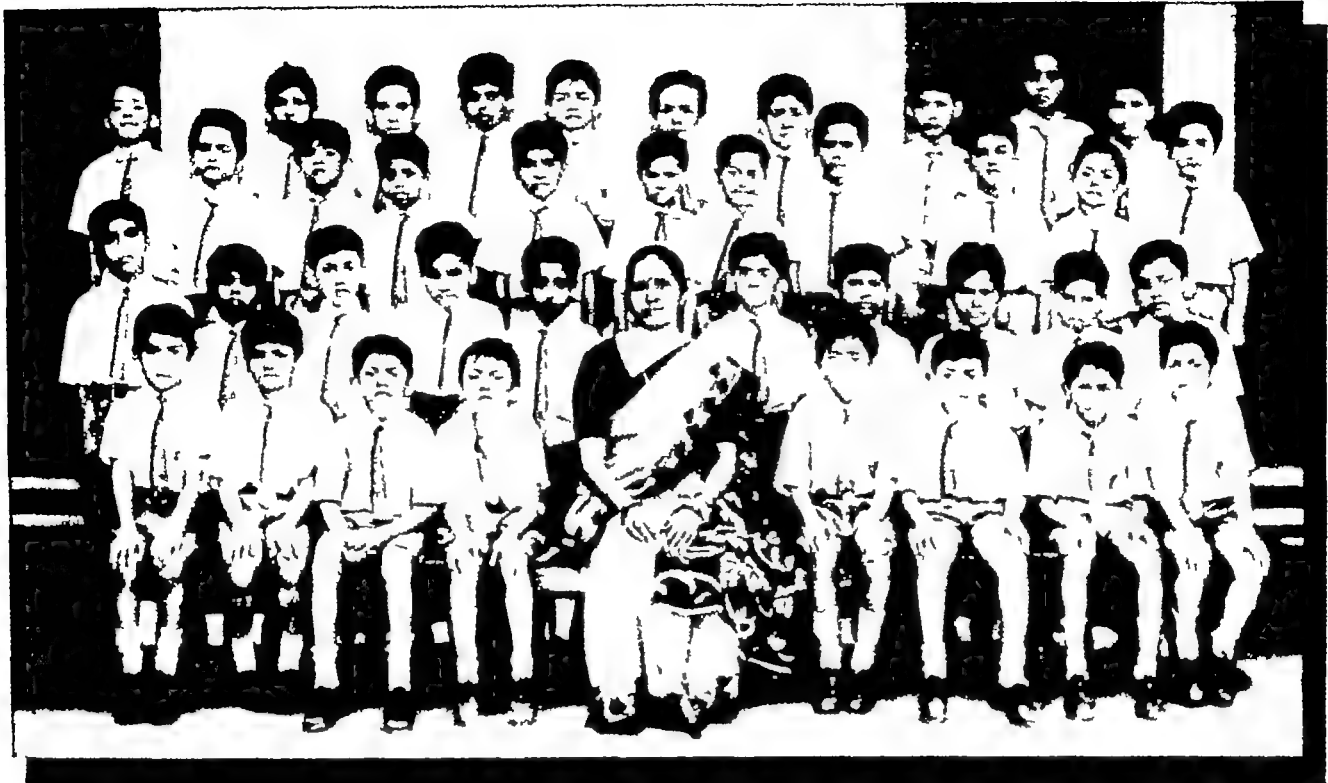

Class - XII C

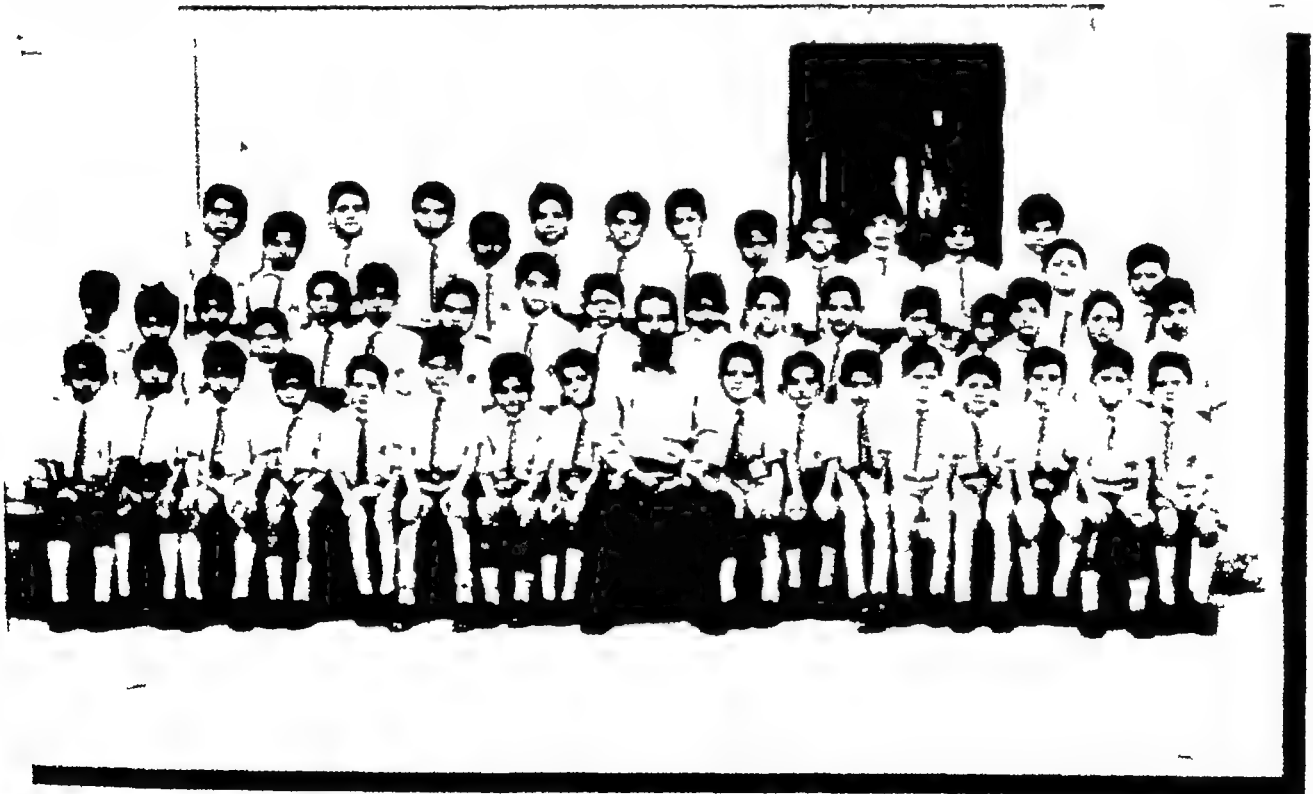
SHREE JAIN VIDYALAYA FOR BOY'S

Class - I A

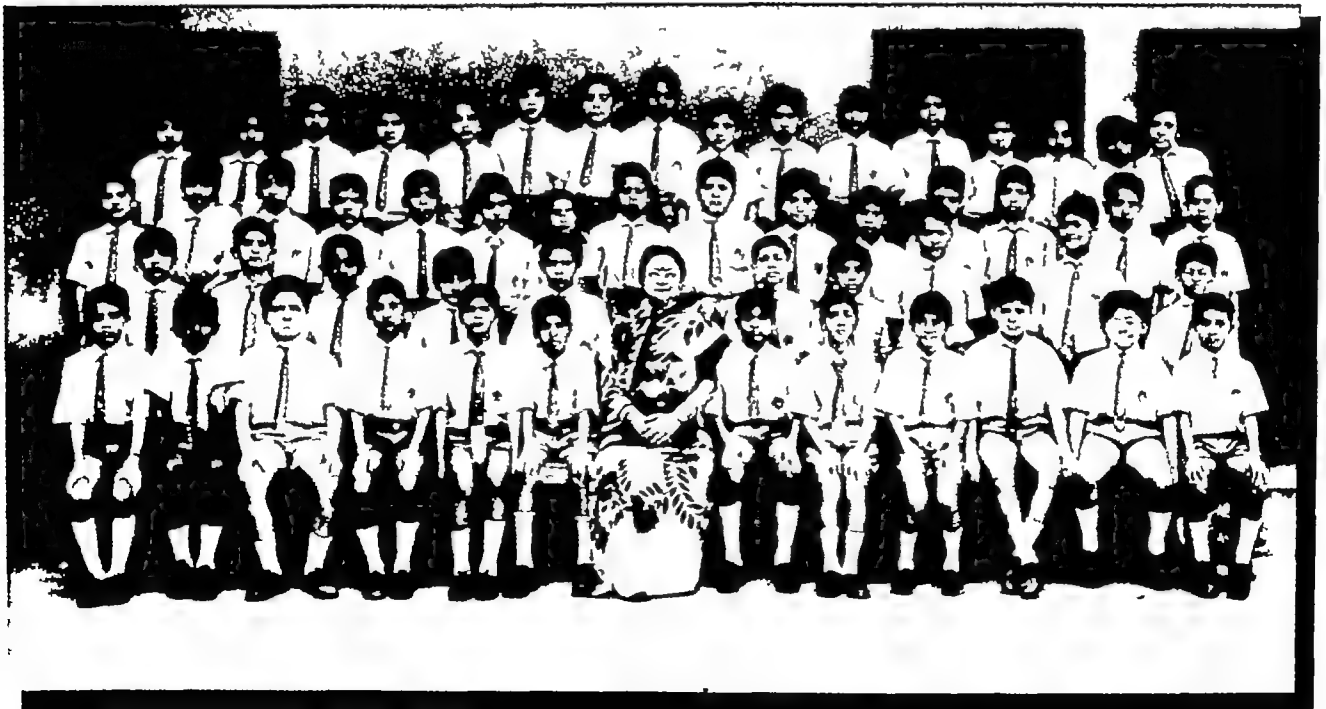
Class - I B

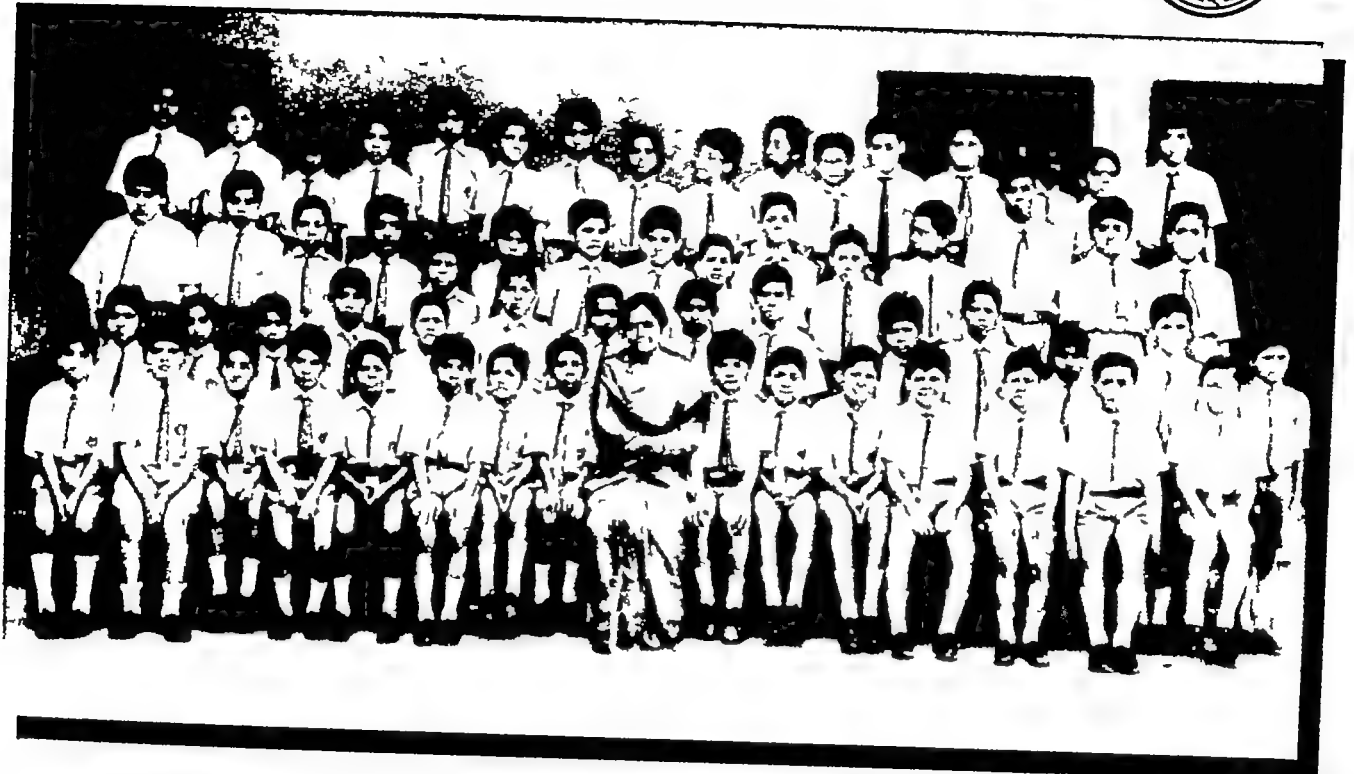
Class - II A

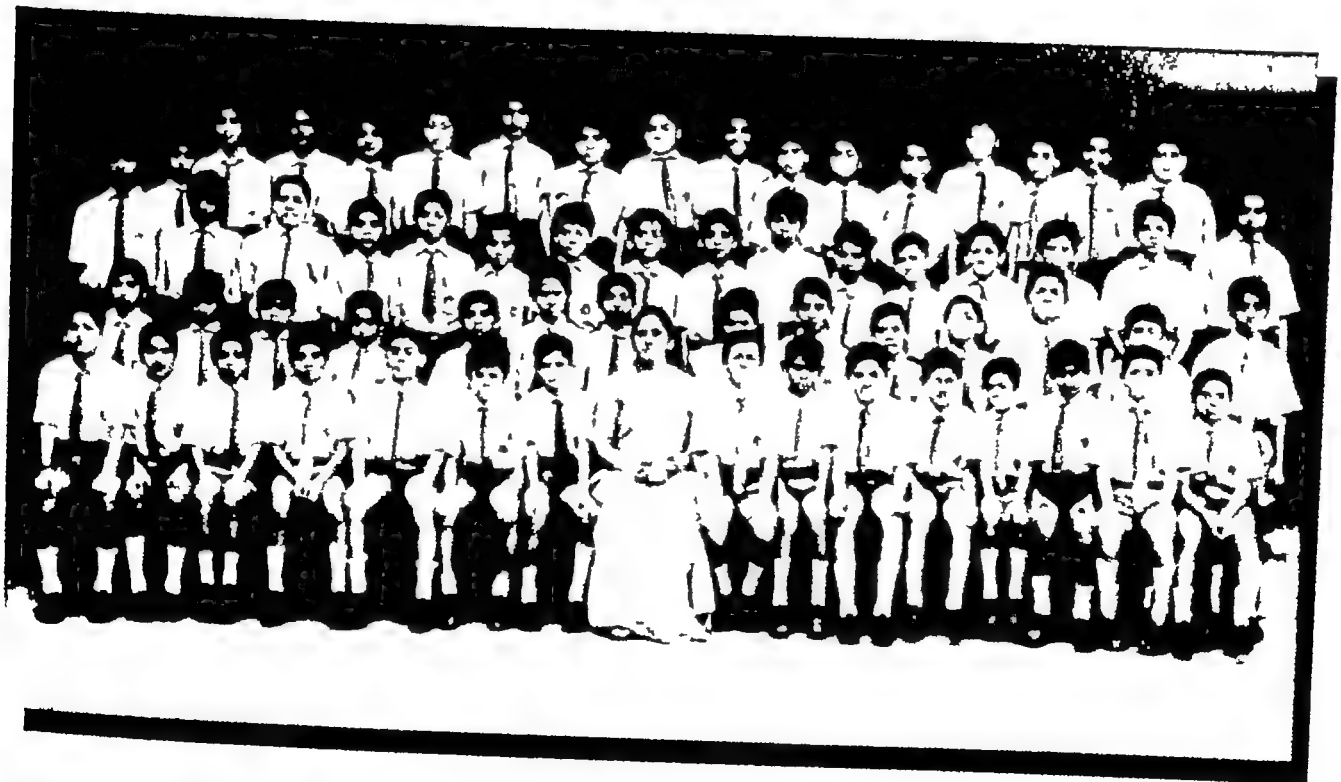
Class - II B

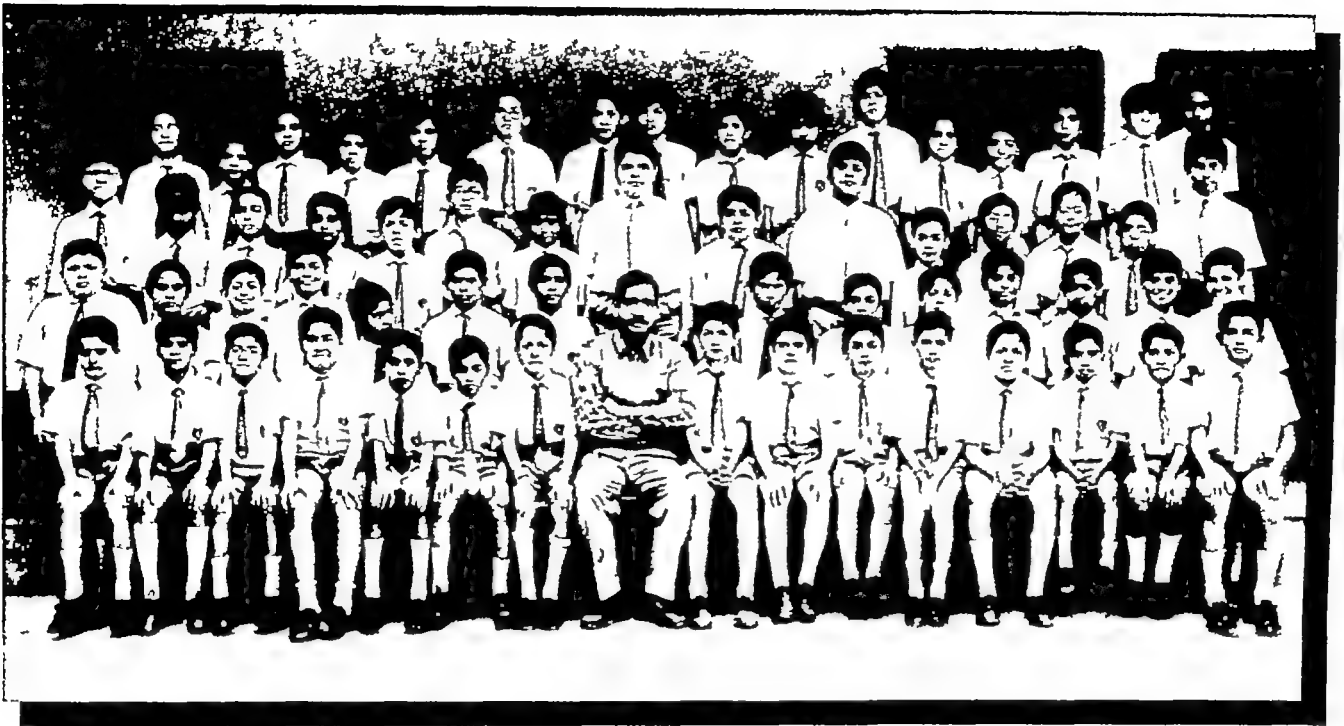
Class - III A

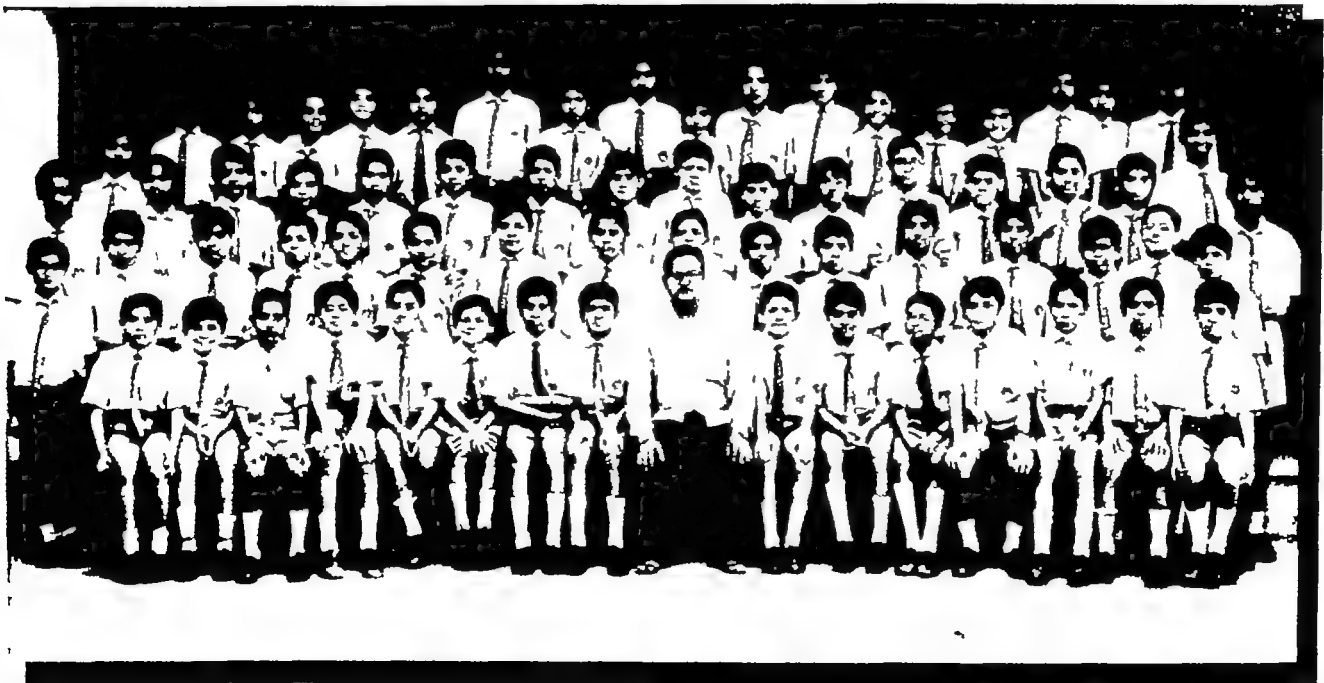
Class - III B

Class - IV A

Class - IV B

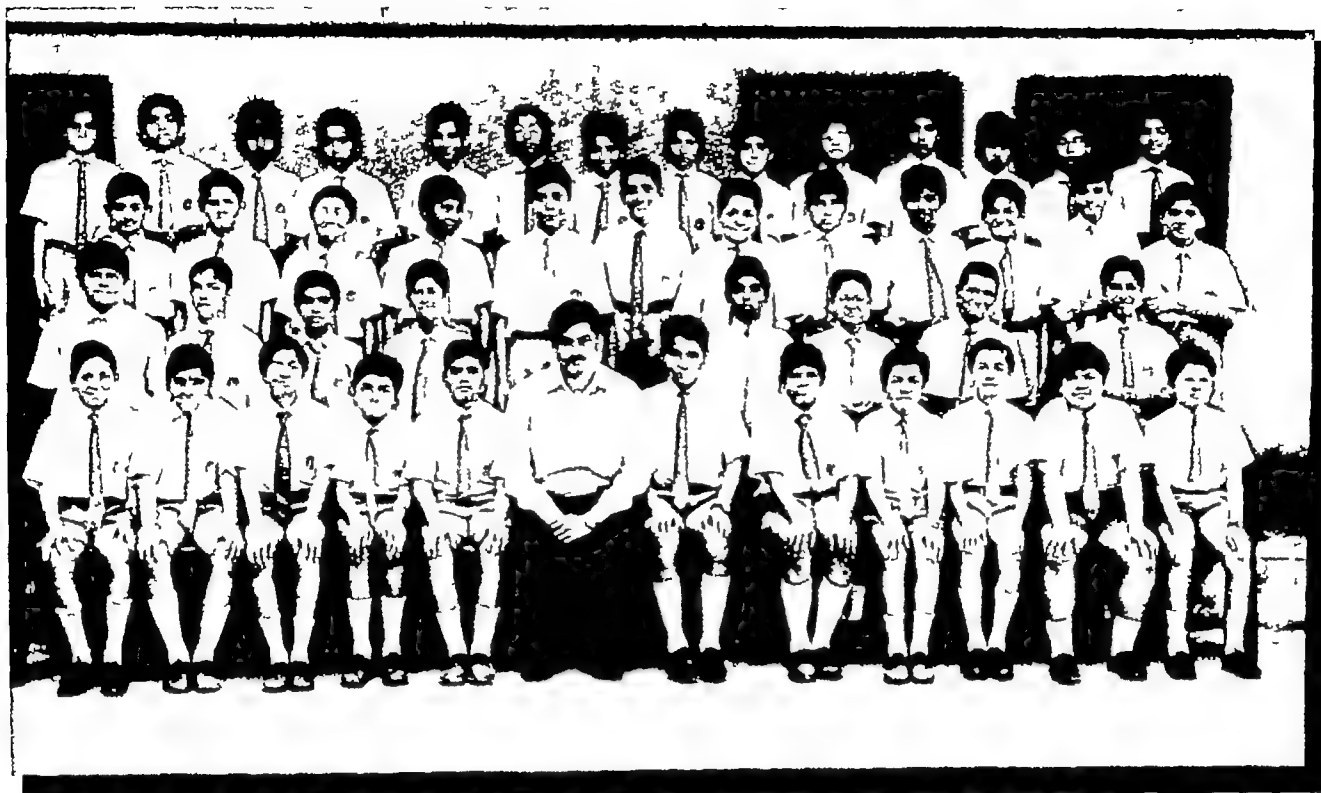
Class - V A

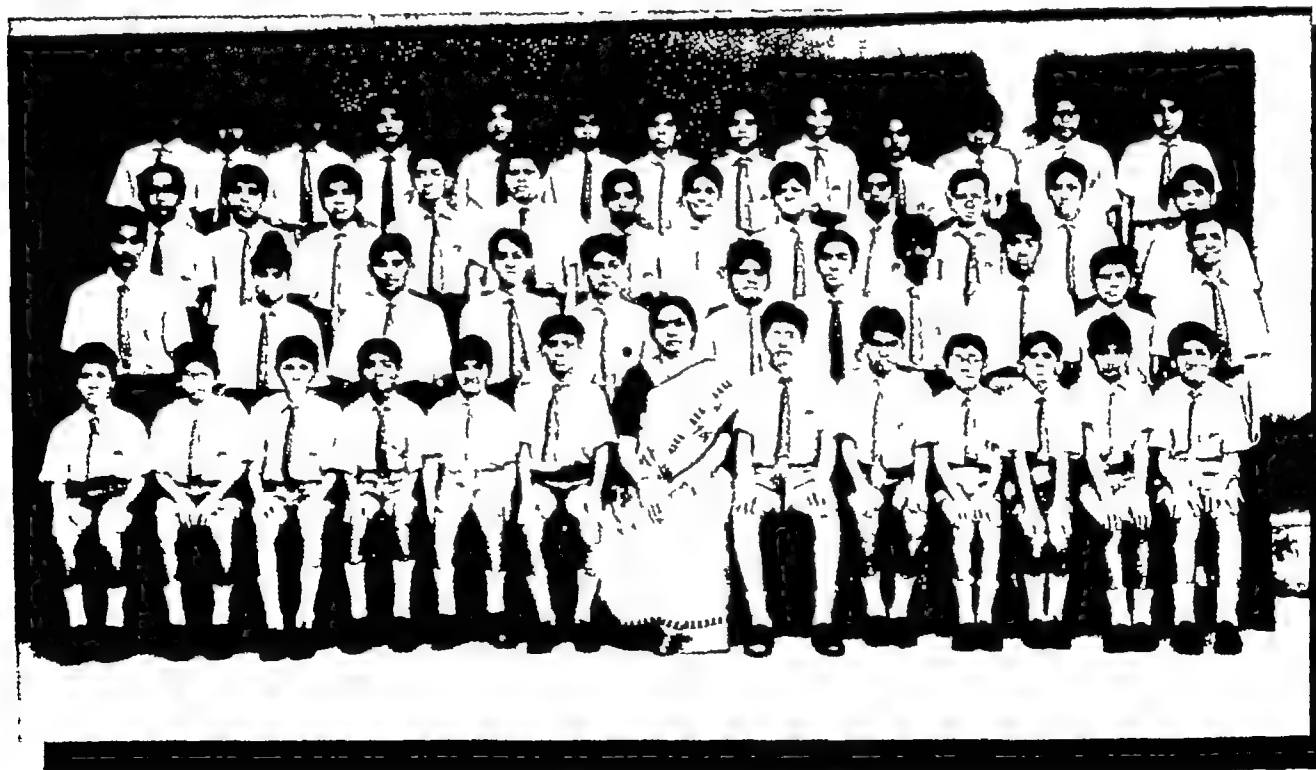
Class - V B

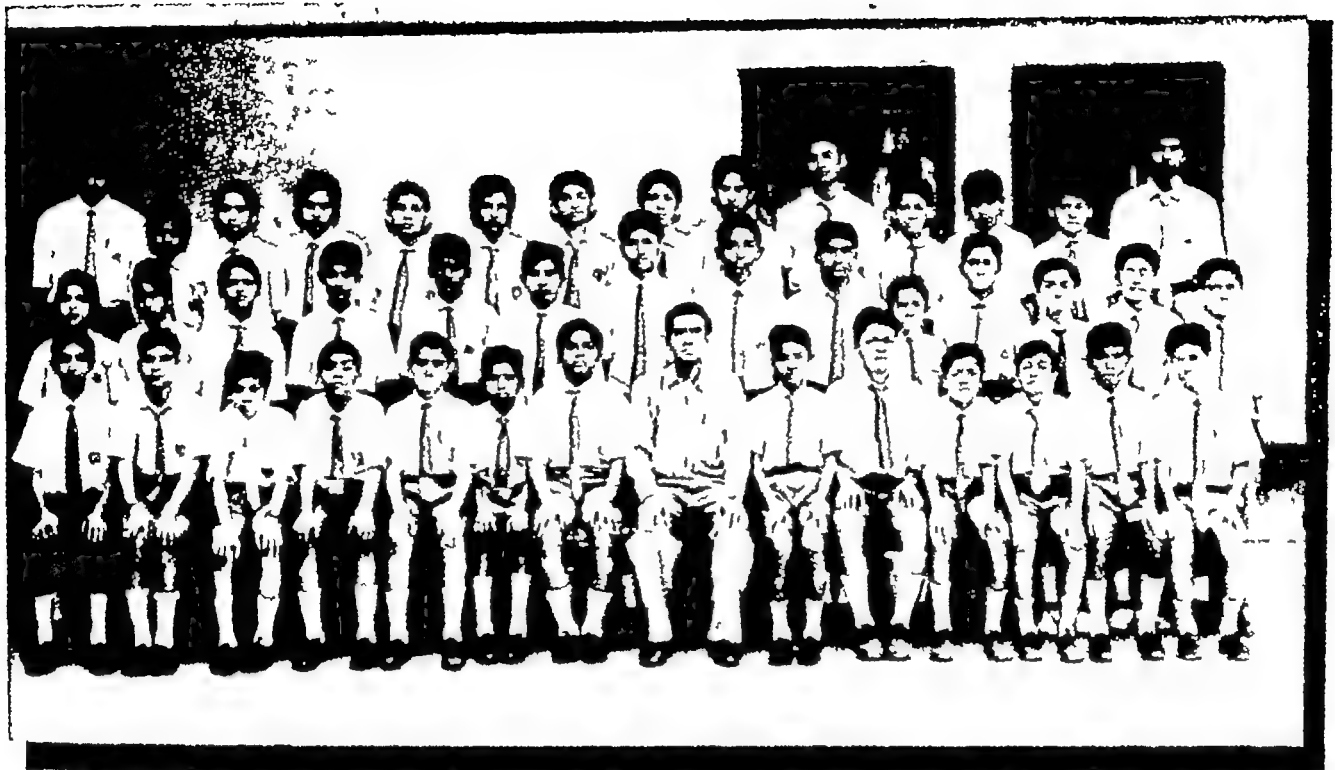
Class - V C

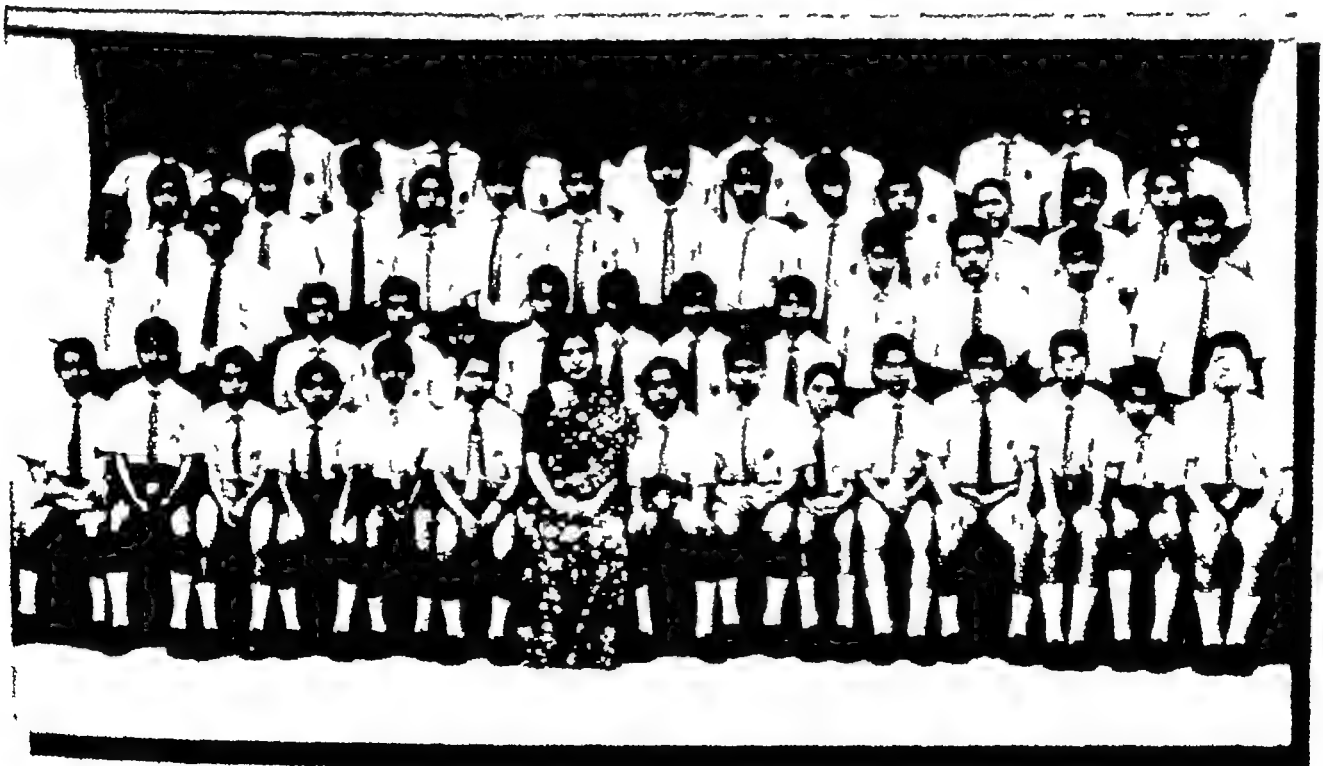
Class - VI A

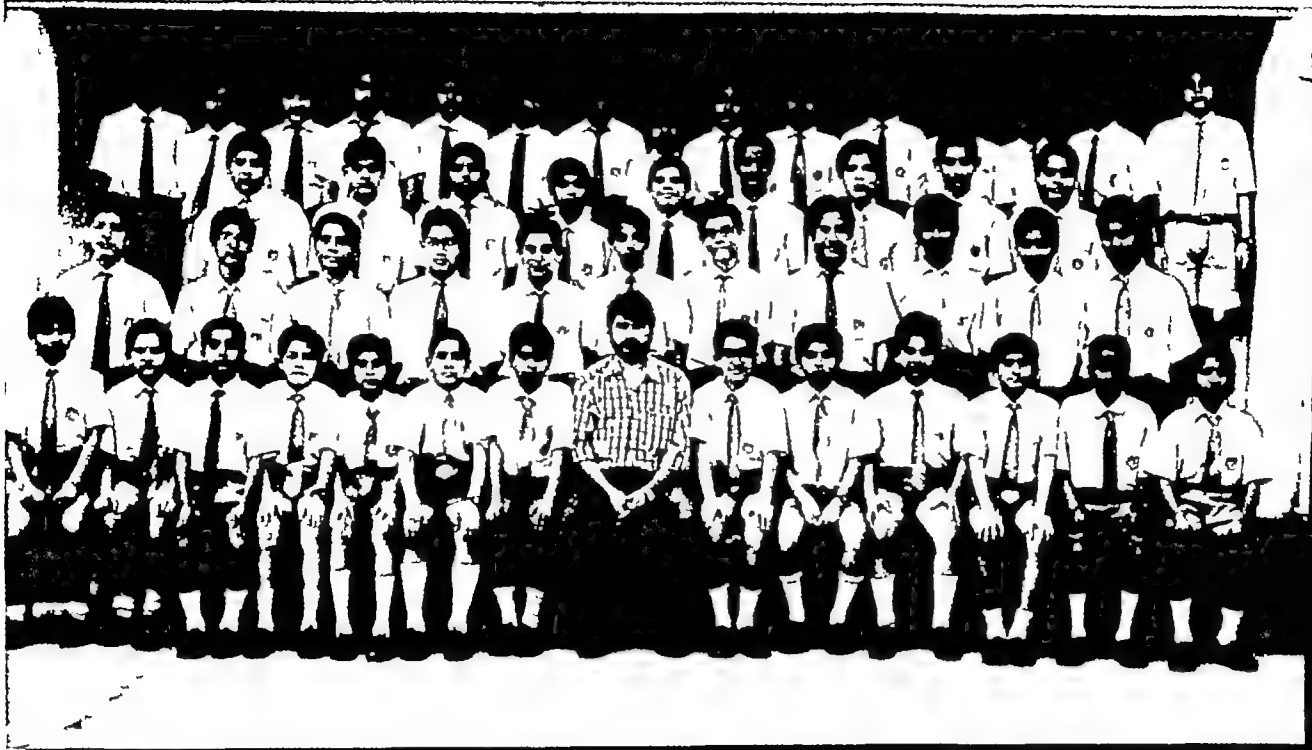
Class - VI B

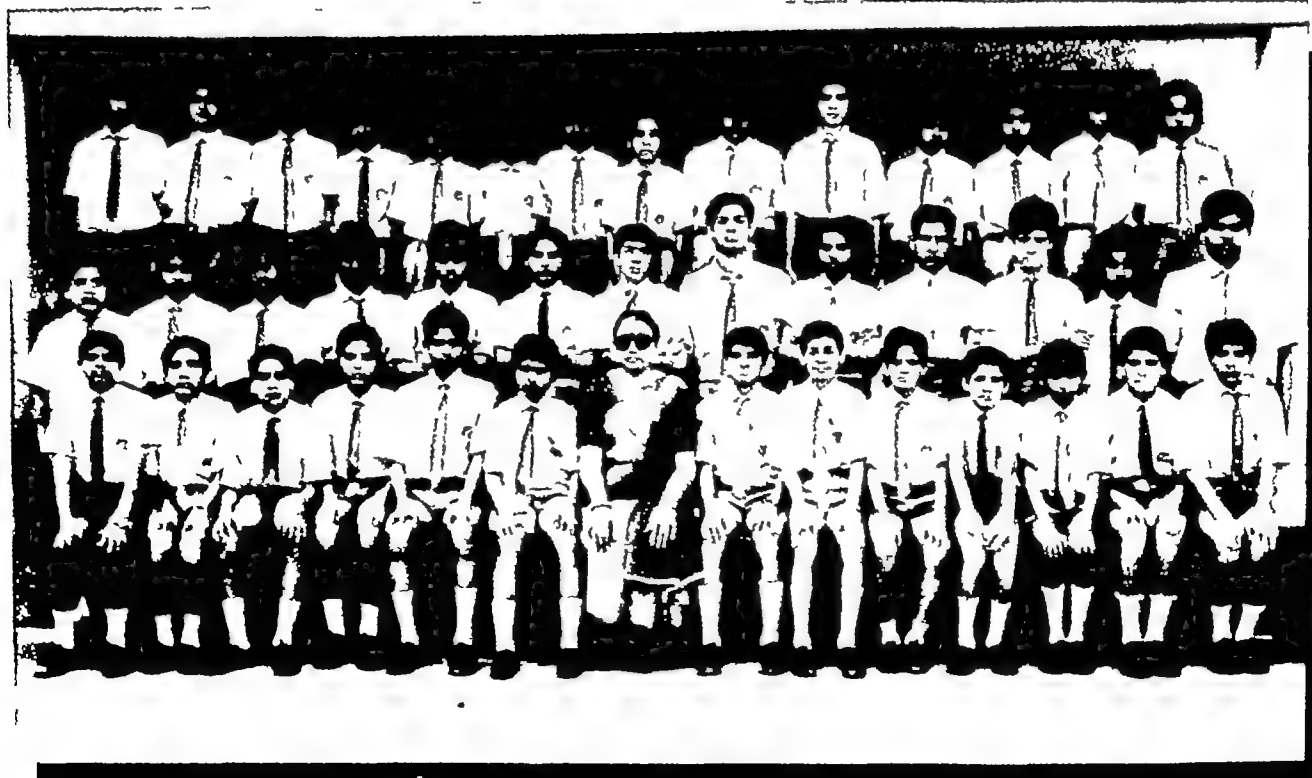
Class - VI C

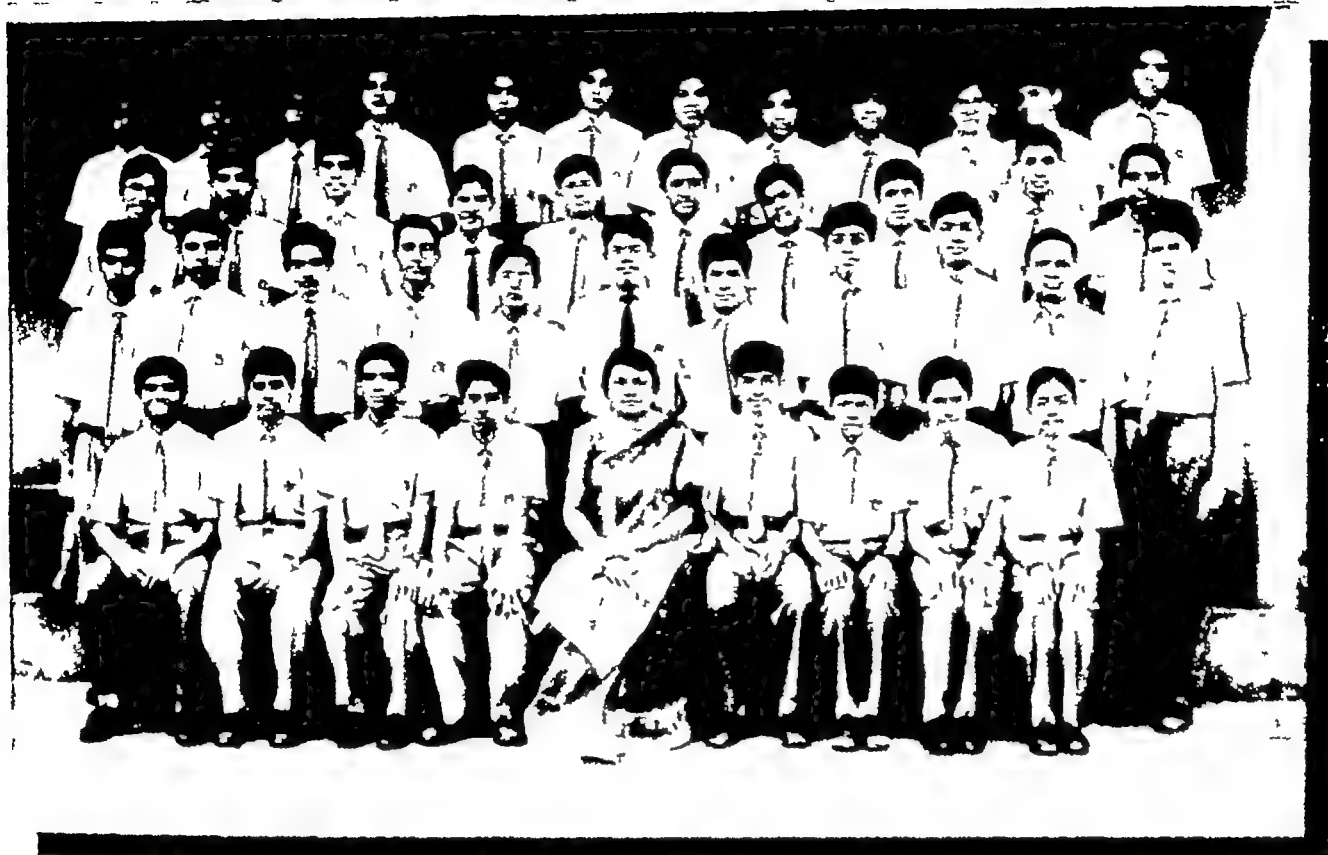
Class - VII A

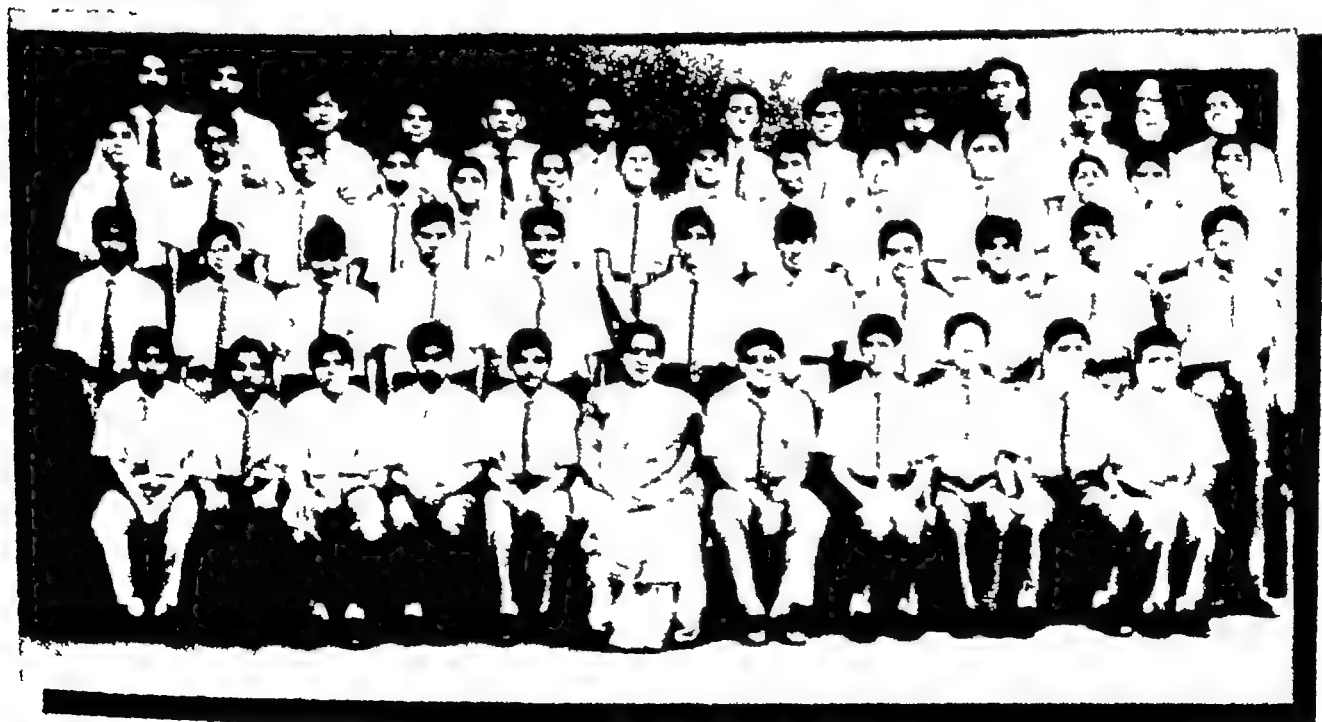
Class - VII B

Class - VII C

Class - VIII A

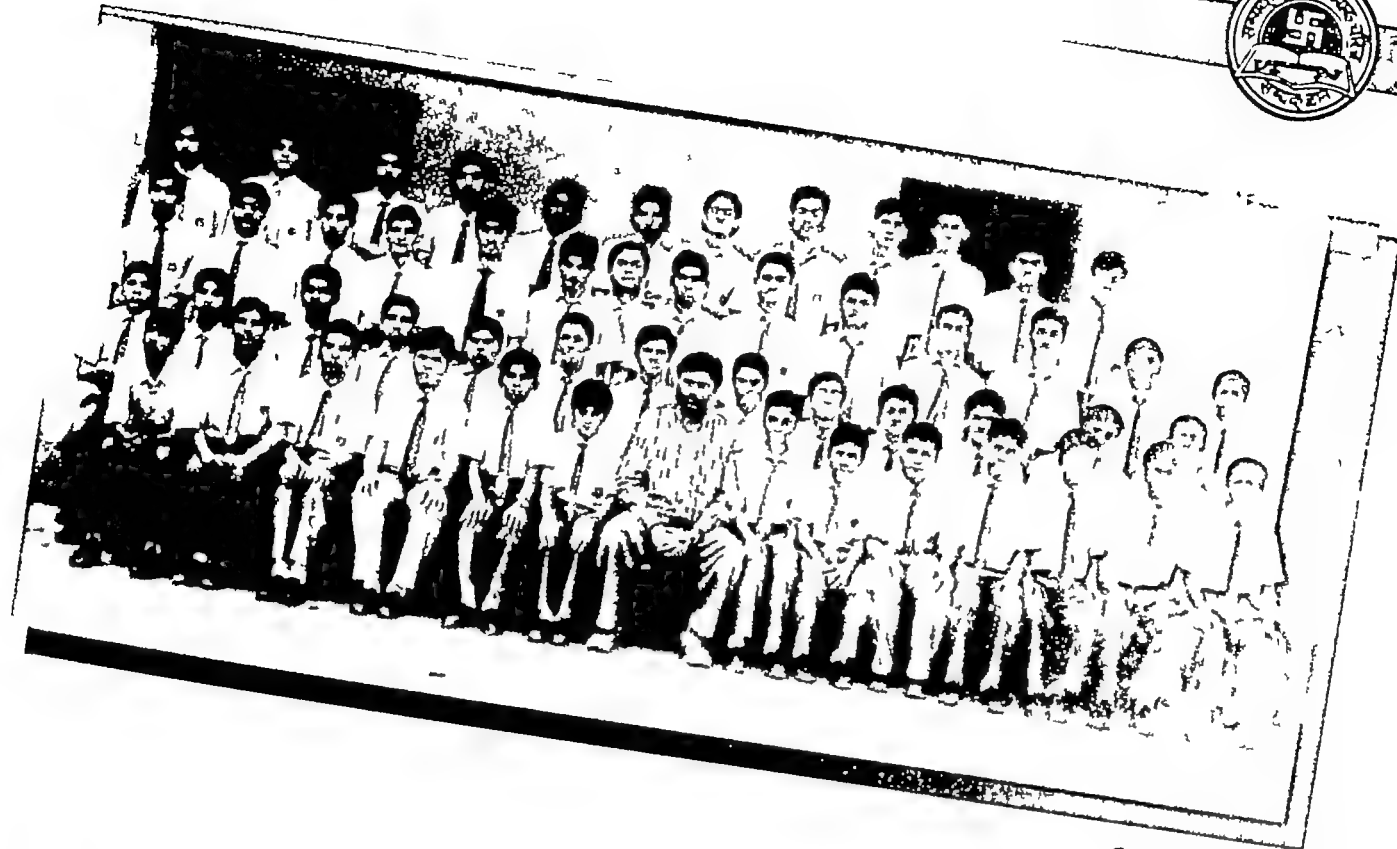
Class - VIII B

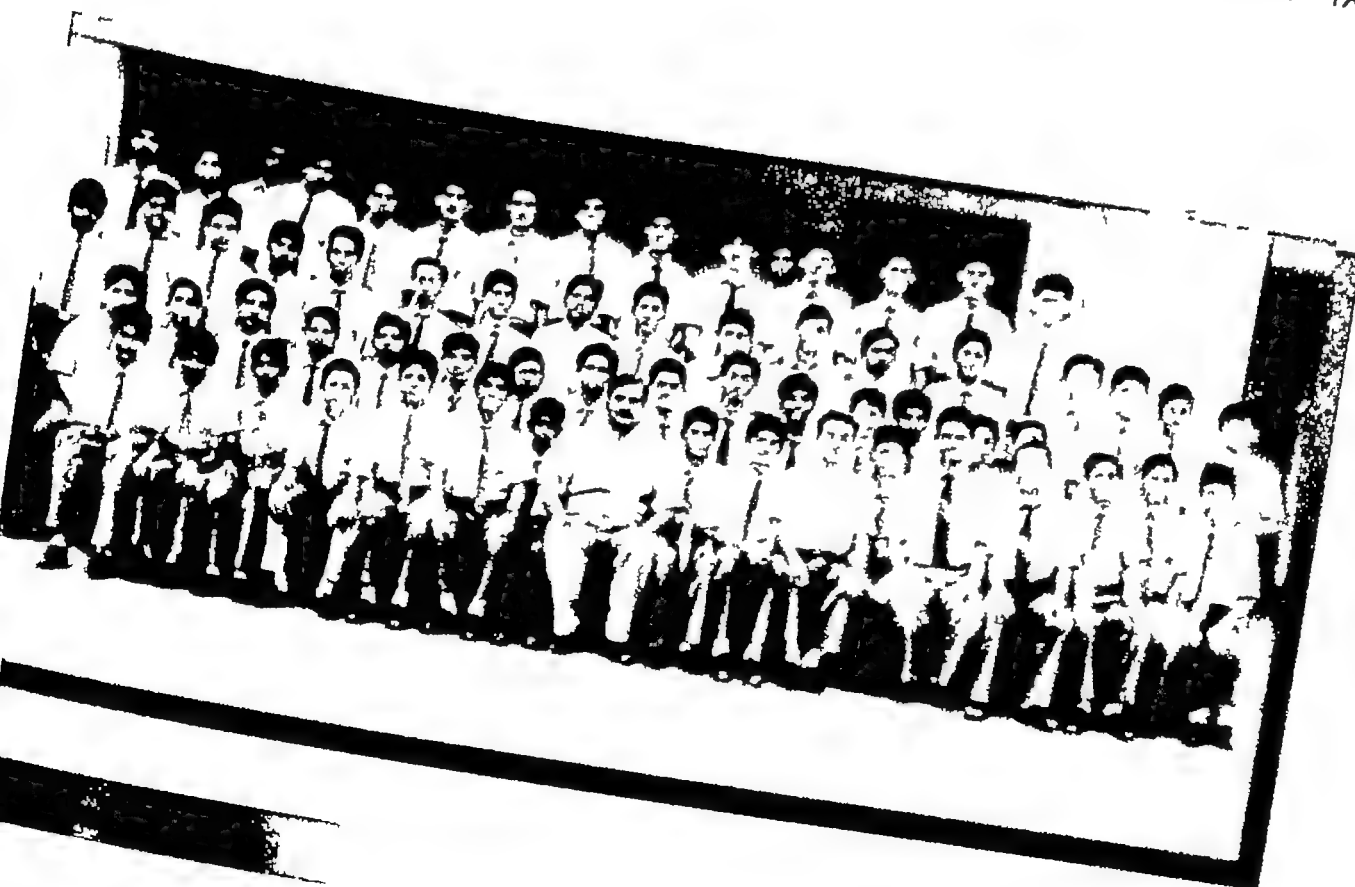
Class - VIII C

Class - IX A

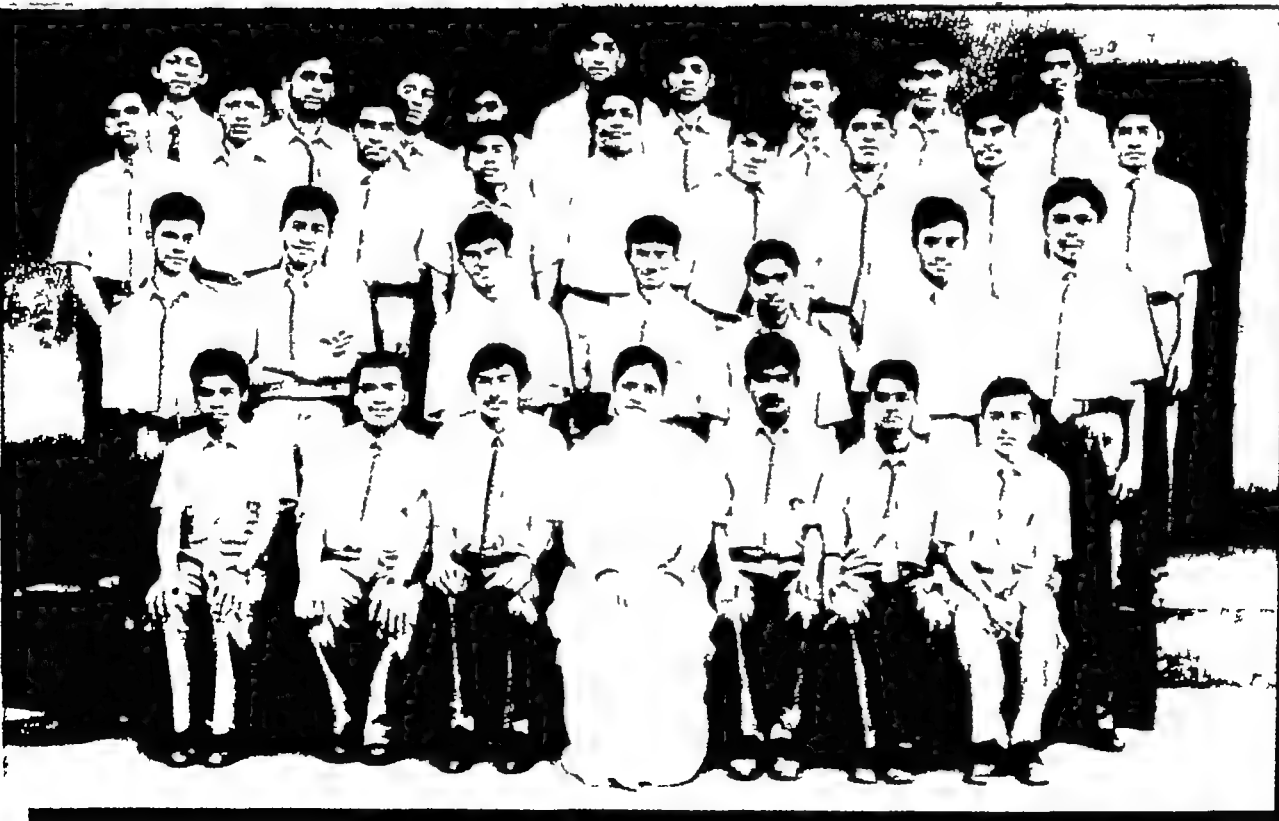
Class - IX B

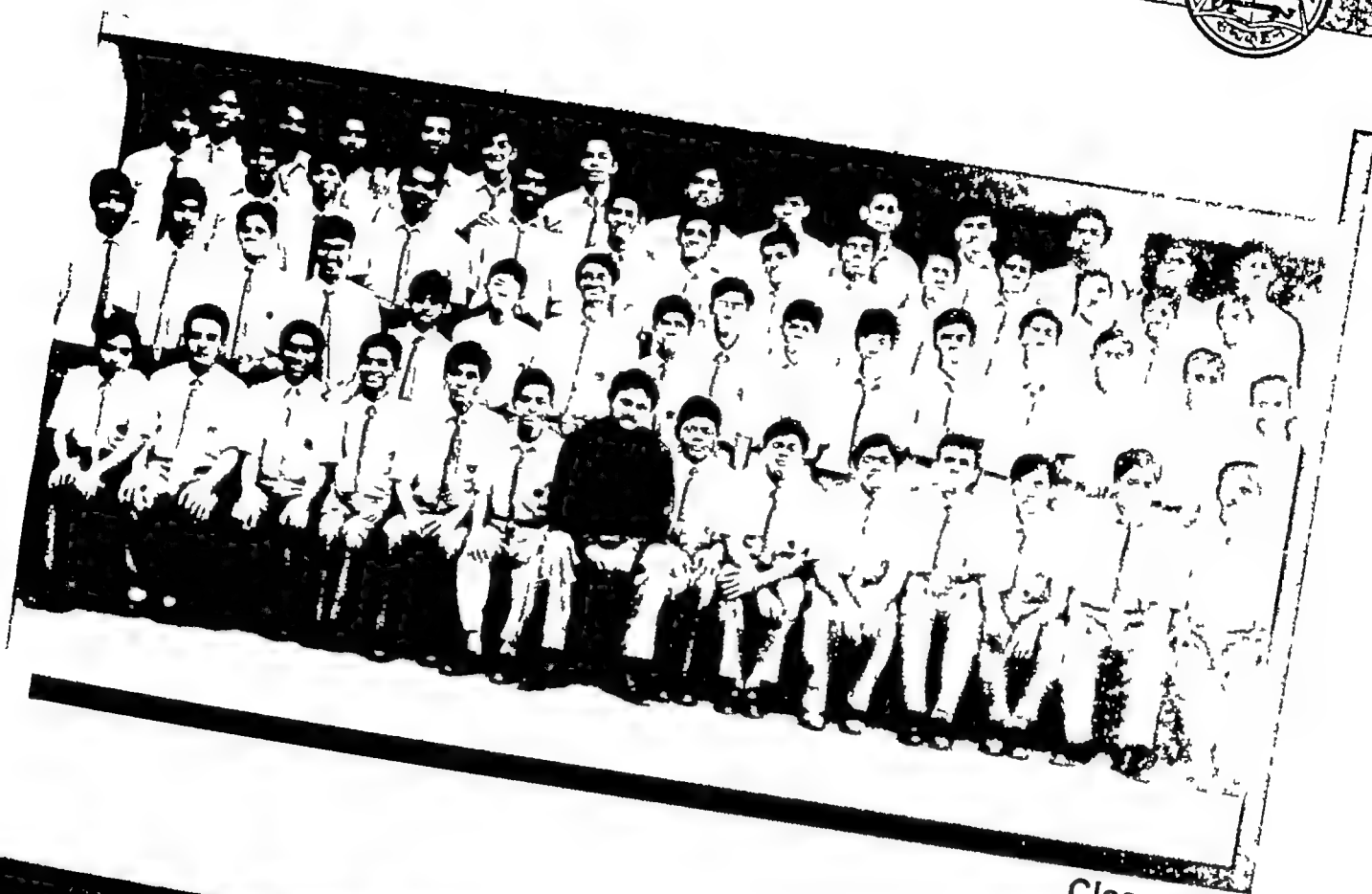
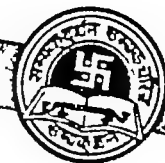
Class - IX C

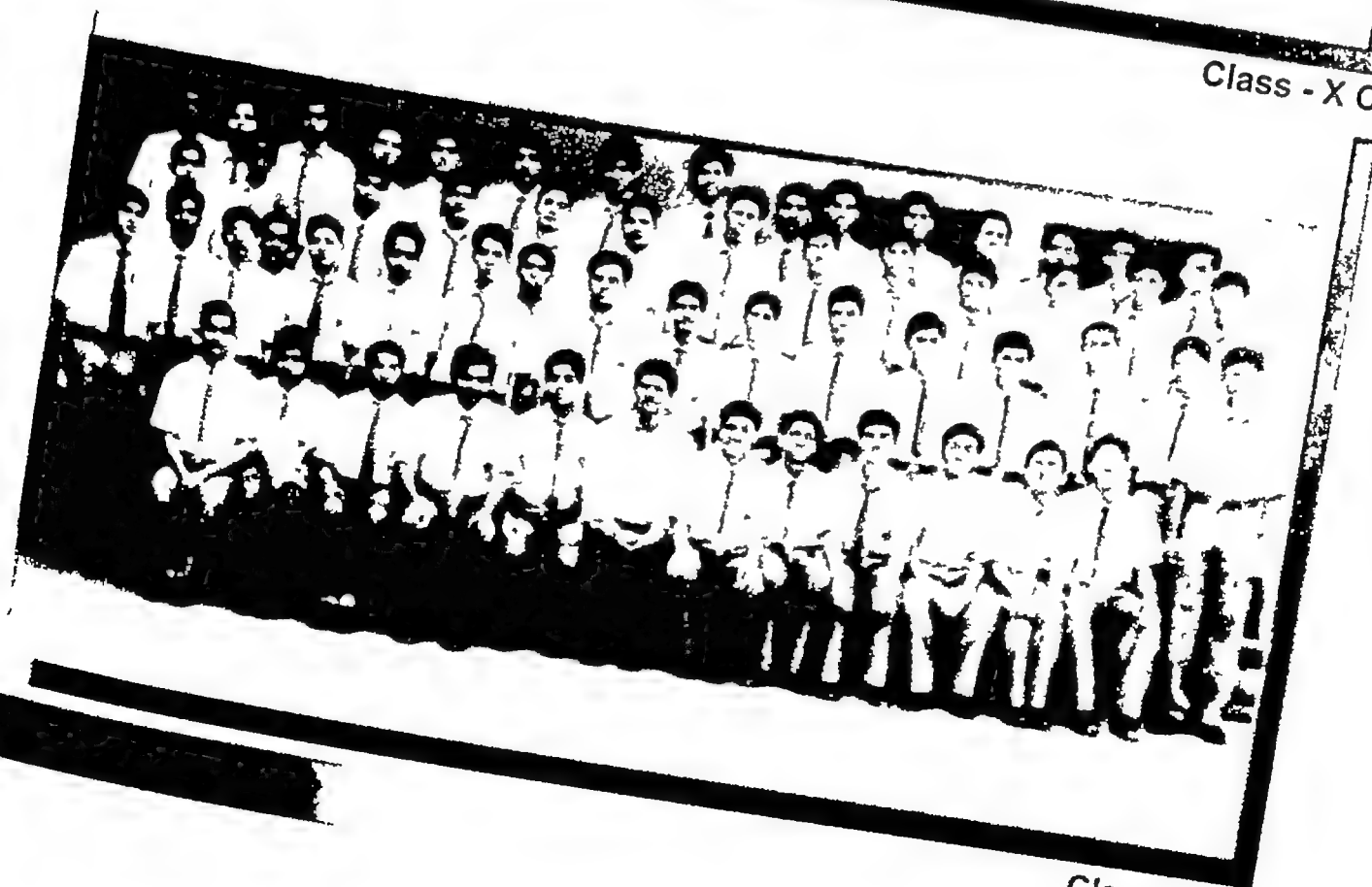
Class - X A

Class - X B

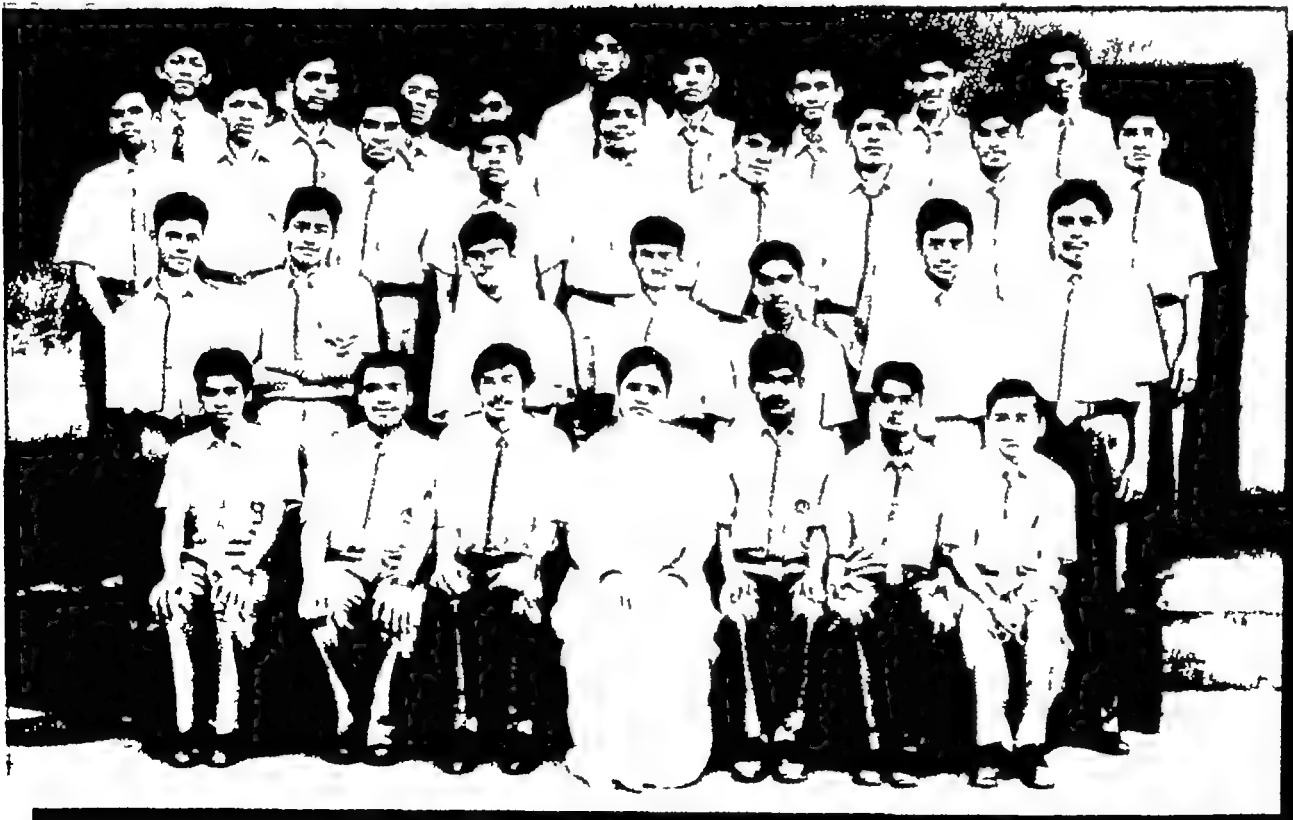
Class - X C

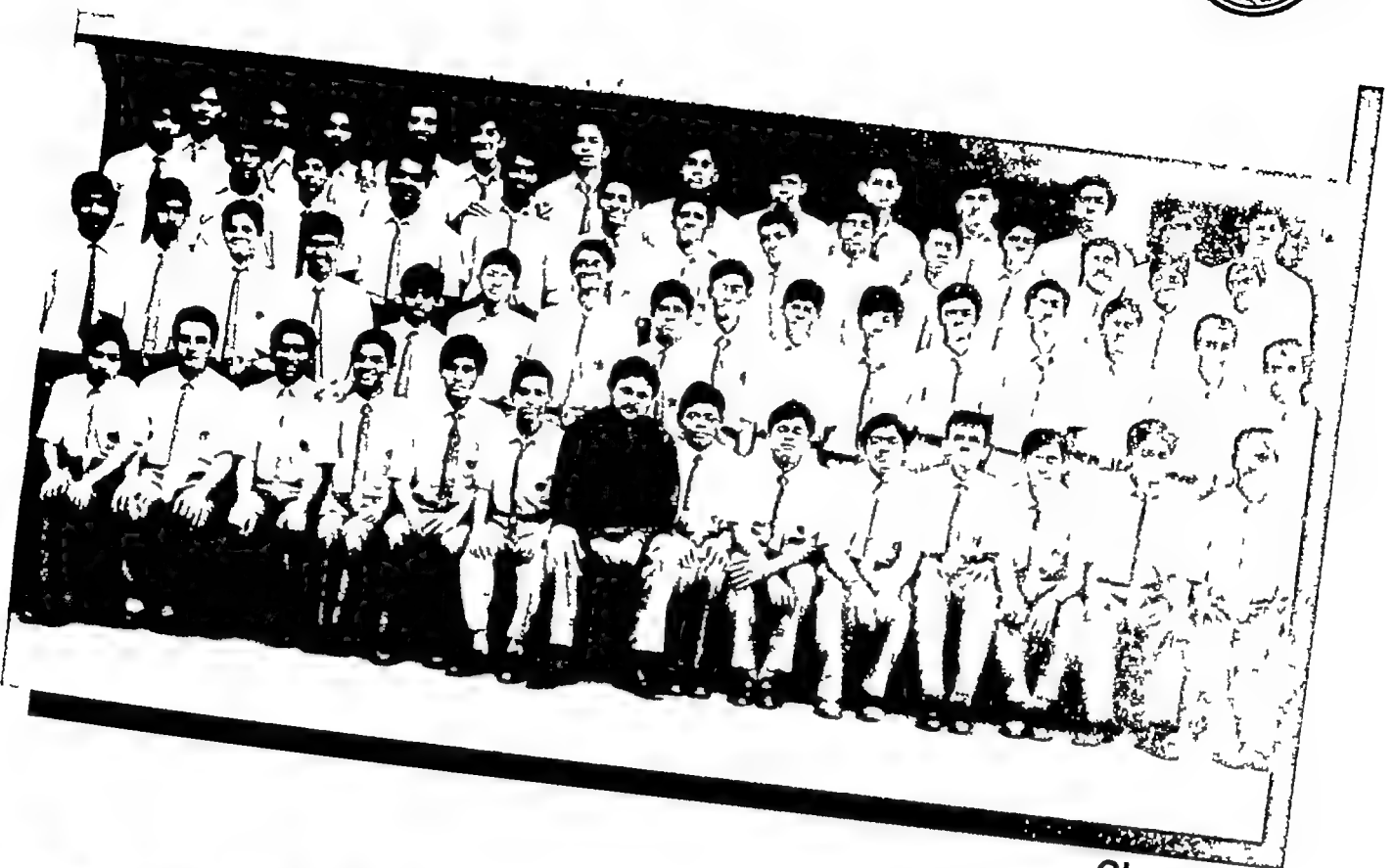
Class - XI A

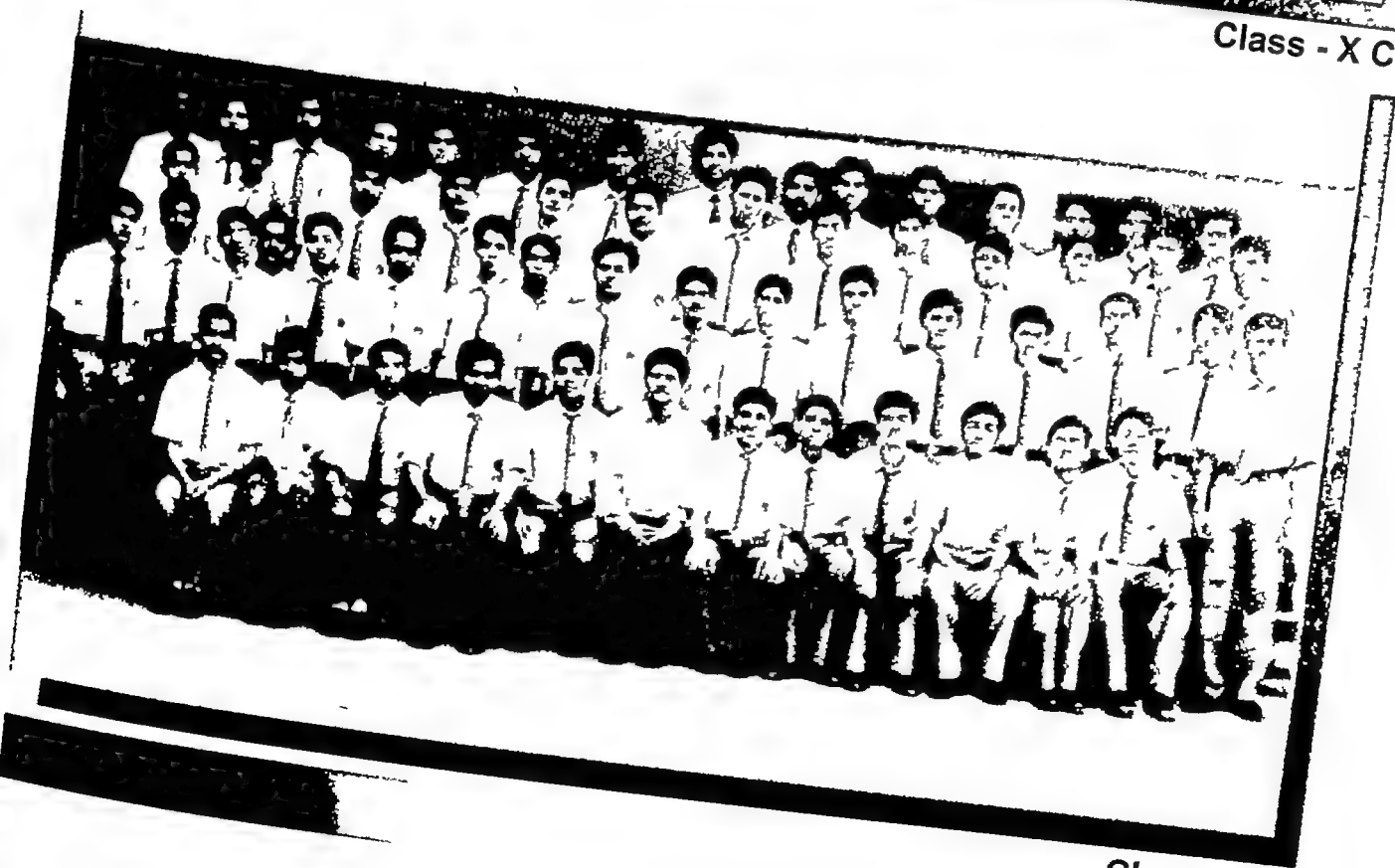
Class - X A

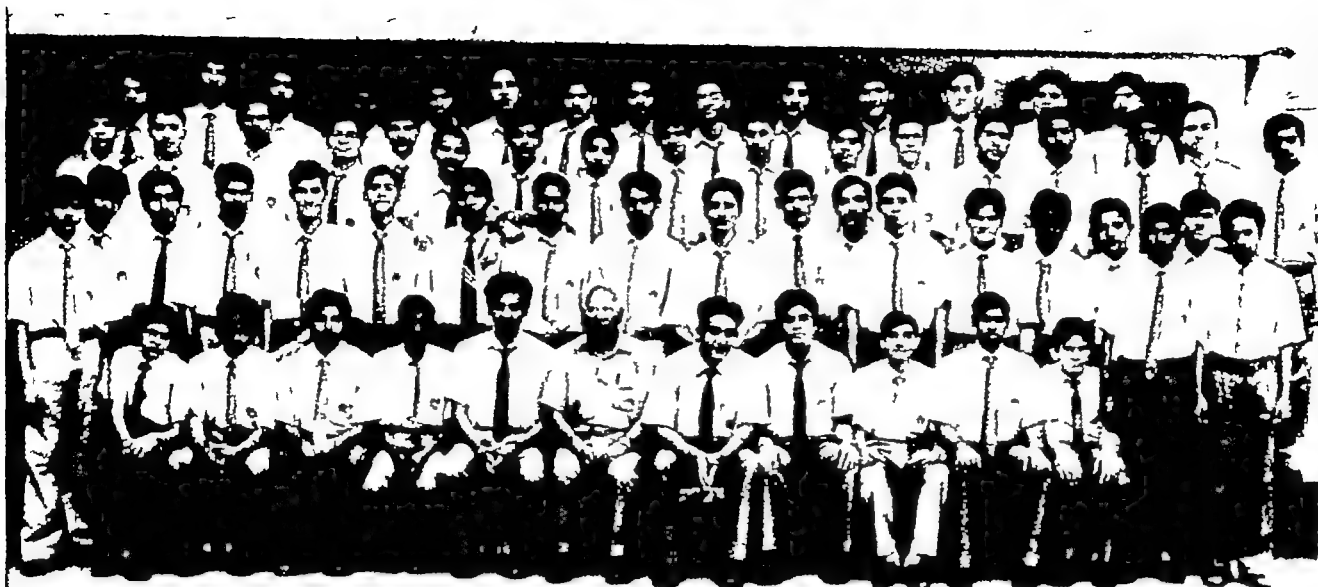
Class - X B

Class - X C

Class - XI A

Class - XI B

Class - XI C

SRI R D BHANSALI
Founder member of the School

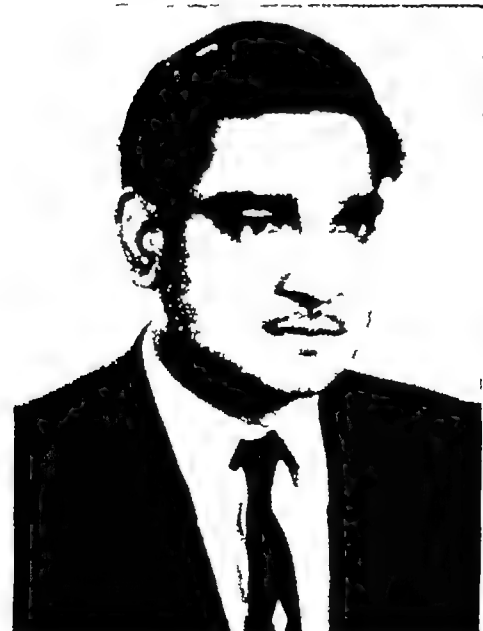
Bhanwarlal Karnawat

Kanhaiyalal Maloo

Surajmal Bachhawat

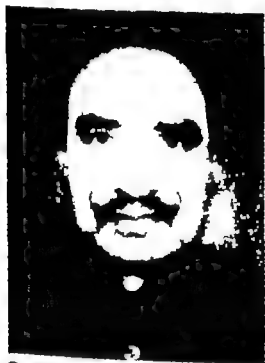
Purnamal Kankana

SHREE S. S. JAIN SABHA
COMMITTEE - OFFICE BEARERS

Sn Bachharaj Abhani - President

Sn Manakchand Rampuna
Trustee

Sn Sardarmull Kankana
Trustee

Sn R D Bhansali
Trustee

Sn Balchand Bhura
Trustee

Sn R K. Bothra
Vice-President

Sri Vinod Minni
Secretary

Sri Ashok Bothra
Jt. Secretary

Sn Kishore Kothan
Jt. Secretary

Sn Parasmal Bhurat
Treasurer

SHREE S. S. JAIN SABHA

COMMITTEE MEMBERS

Sn Jaichandlal Minni

Sn Bhanwarlal Dassani

Sn Fagmal Abhani

Sn Mohanlal Bhansali

Sn Kishanlal Bothra

Sn Pannalal Kochar

Sn S L Daga

Sn Surendra Banthla

Sri Subhash Kankana

Sn Rajendra Nahata

Sn Rajendra Nahata

Sn Sunderlal Dugar

Sn C P Daga

Sn Lalit Kankana

Sn Ashok Minni

Sri Subhash Bachhawat

SHREE S. S. JAIN SABHA COMMITTEE MEMBERS

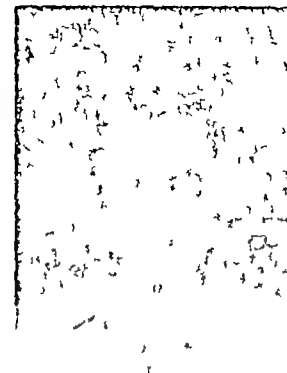
Sri Mahendra Kamawat

Sri Arun Maloo

Sri Nischal Kankana

Sri Pankaj Bachhawat

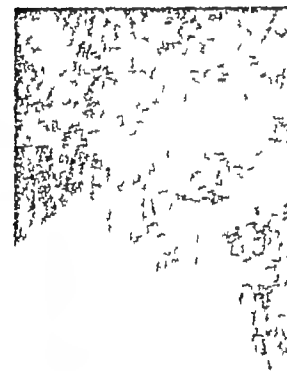
Sri Sohan Raj Signhvi

Sri J L Rampura

Sri Sohan Lal Golchha

Sri B L Bard

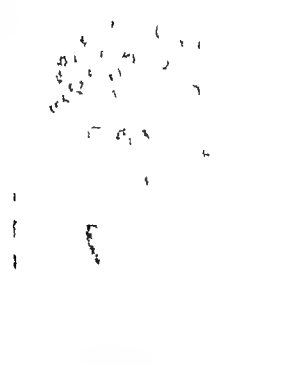
Sri C M Abhani

Sri G. C. Bothra

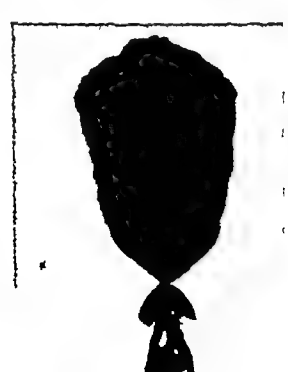
Sri M C Gelra

Sri S K Daftary

Sri K S Bhansali

Sri TR Daga

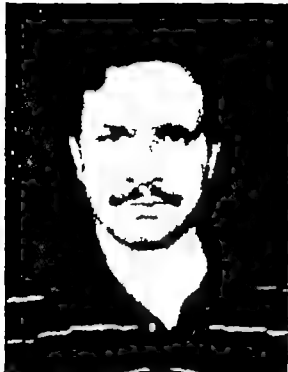
Sri K S Kothan

Sri J L Kamawat

SHREE S. S. JAIN SABHA

COMMITTEE MEMBERS

Sn K L Maloo

Sn B C Kankara

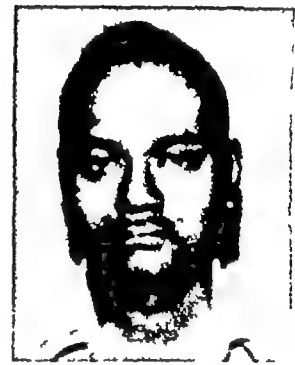
Sn Suresh Minni

Sn Surendra Sethia

Sn Gopal Ch Bhura

Sri Ajay Daga

Sri Sushil Gelra

Sn Kamal Karnawat

Sri G. C Kankara

Sn Ajay Bothra

Sn Rajendra Buchha

Sn Hanuman Nahata
(Office - in-charge)

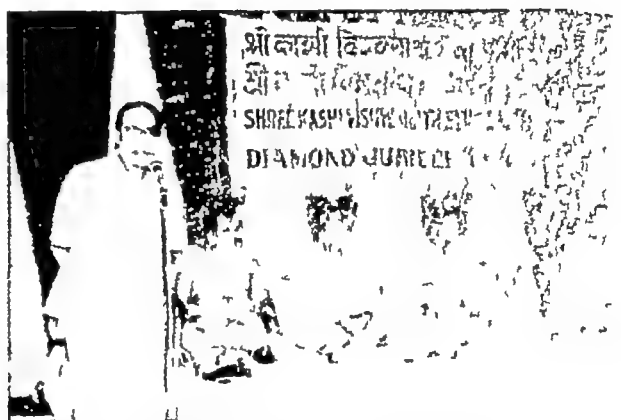
Sh Bachhraj Abhani, Sh Rikhab Das Bhansali and Sri Harakh Chand Kankana presenting the Sabha Literature to Swami Nityanandji Maharaj

Shree Burabazar Kumar Sabha Pustakalaya honours Sri S M Kankana

Honourable guests on the occasion of Diamond Jubilee of Shree Burabazar Kumar Sabha Pustakalaya

A speech of Shri S M Kankana at Shree Kasi Vishwanath Seva Samity

Representation of our institution with different social & cultural organisations

Guest being honoured by Smt Phoolkunwar Kankana

Smt Leela Bothra addressing the Dhyan & Yoga Camp

Sri S L Dugar President Shree Jain Vidyalaya, Howrah giving away the Cheque for Kargil War Relief Fund

Sri B L Bard honouring Sri K.L. Sethia

Audience present at the eve of Annual Function and Mahavir Jayanti

Rashtreeya Scene

SHREE S. S. JAIN SABHA

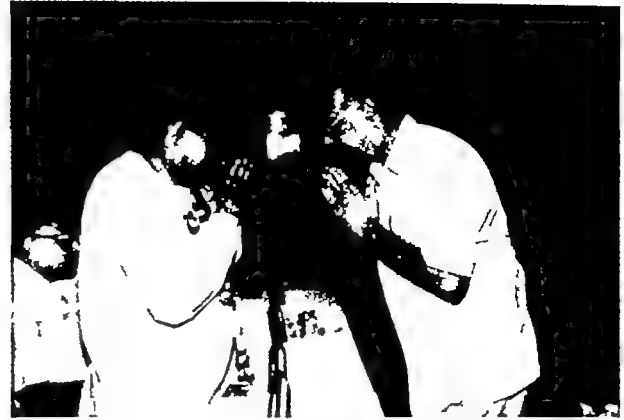

DIFFERENT SOCIAL SERVICES OF SABHA

SHREE S.S.JAIN SABHA (SAAT DASHAK)

Sri B L Karnawat taking the initial
of the trustee Sri S M Kankaria

Dr D K Sinha, Vice Chancellor,
Viswa Bharati University being
garlanded by Sri R K Bothra

A Group Photograph

Sri S M Kankaria presenting the
memento to Dr L M Singhvi

Sri K L Gupta, Principal awarded by Sri K L Sethia
on the occasion of Saat Dashak of
Shree S S Jain Sabha at Science City

SHREE S.S.JAIN SABHA (SAAT DASHAK)

Sri B R Jain, Editor, Shiksha, Seva Aur Sadhana
ke Saat Dashak receiving his memento from
Dr L M Singhi

Sri T N Sheshan and other dignitaries
at Netaji Indoor Stadium, Diamon Jubilee
of Shree Jain Vidyalyaya, Kolkata

Sri S M Bachhawat, Sri R K Bothra &
Sri S M Kankaria presenting the
Lord Ganesha's framed idol made of sea foam

Sri S M Bachhawat garlanded
by Sri B R Abhani

Dr Santosh Kr Bhattacharya
awarding the Student

Felicitaton of Sn Sardarmal Kankaria
by His Excellency Sn Viren J. Shah Governor of West Bengal

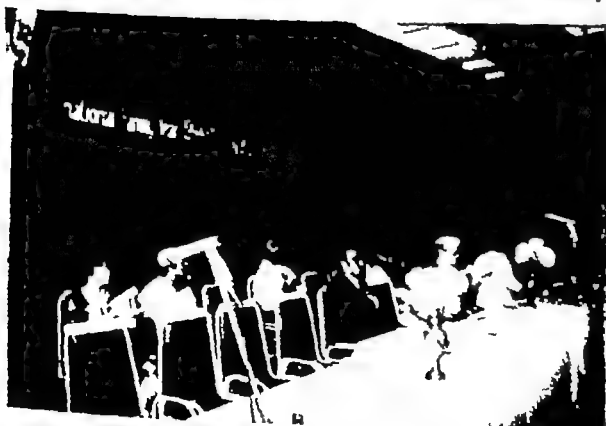
Students welcoming Smt & Sri Kankana

Sri S M Kankana representing our sabha at Hooghly District Marwan Sammelan

Sn S M Kankaria representing our sabha at Akhil Bhartiya Marwan Sammelan

Sn Sardarmull Kankana at Alokendu Bodh Niketan in a programme of Handicapped and mentally retarded students

His Excellency Governor, Prof. Nurul Hasan in Handicapped camp at Shree Svetamber Sthanakvasi Jain Sabha Hall

SHREE S. S. JAIN SABHA

Sri Sardarmull Kankana at the Inauguration of newly constructed Hall at Kolaghat

Cloth Distribution in the Rural Area - Sabha members, Sri Jaichand Lal Mukim and Sri Subhash Bachhawat. Ms Tripti Kankana is also along with them

Computer Centre Inauguration at Shreerampur Krishi Uchcha Vidyalaya by Sri S M Kankana Trustee & Sri Lakhan Seth, M P

Sri K Srwastav, Sri M C Sethia, Sri H C Kankaria & Sri Paras Kochar at Free eye operation and handicap camp organised in memory of Acharya Nanesh

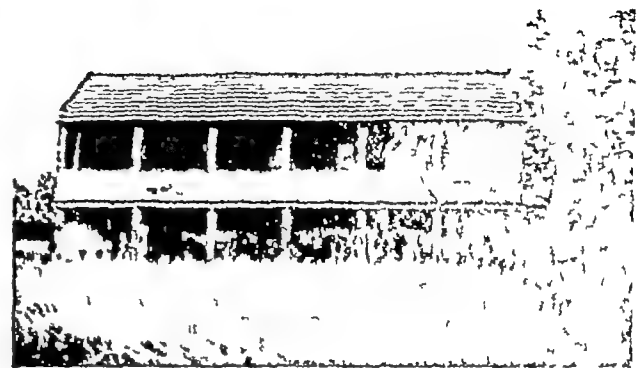
President Sri Bachhraj Abhani and Trustee Sri Sardarmal Kankaria inaugurating "Ma Ashapura English Medium Primary School" in the Quake prone Kutch

SHREE S. S. JAIN SABHA

TARA DEVI KANKARIA JAIN VIDYALAYA (SAGAR MADHABPUR)

Inaugural Ceremony on 30th September 2001

SHREE S.S. JAIN SABHA GRAMIN ANCHAL

Free Eye Operation Camp at Shantiniketan

Members of sabha at Sagar Madhabpur

Inaugural function of Deep Tube Well Sagar Madhabpur

Welcoming to B L Kamawat & R D Bhansali at Shantiniketan

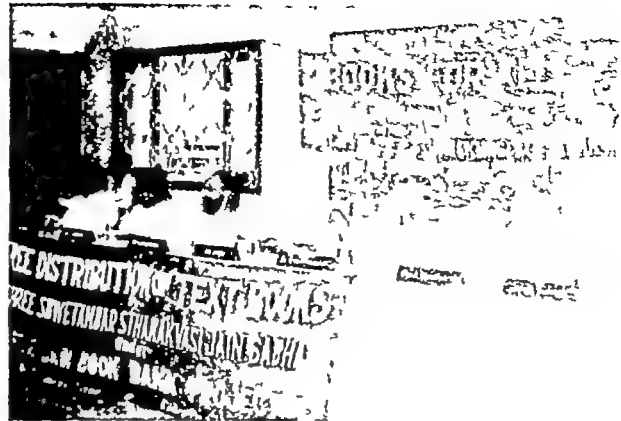
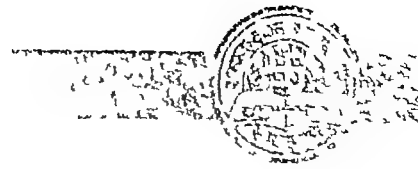

Sh S M Kankana addressing the inaugural ceremony of Computer Centre at Shreerampore Krishi Uchcha Vidyalaya

"Toran Dwar" at the eve of Inaugural Ceremony of Computer Centre

SHREE JAIN BOOK BANK

SHREE JAIN BOOK BANK

Sn Upendra Biswas, Director, C B I , along with
Sn R D Bhansali, Sn Sundarlal Dugar and
Sn Mohanlal Bhansali in the
Free Book Distribution Ceremony

Sn Subhash Bachhawat, Convenor introducing
Shree Jain Book Bank On the dias are Sn Arvind Chaturved,
Mahasweta Devi and Sri Thanmal Bothra

Md Salim Hon'ble Minister Minority Community
with other guests

Dr Mondal being honoured by Sn S M Kankaria

Mahasweta Devi deliberating speech
on the occasion of Book Bank

Mahasweta Devi distributing books to the student

SHREE JAIN VIDYALYA, KOLKATA

MANAGING COMMITTEE

S R Singhvi
President

Vinod Minni
Vice-President

B C Kankana
Secretary

S C Pathak
Principal

S M Kankana
Member

R K Bothra
Member

Mohan Lal Bhansali
Member

R K Daga
Member

Gaur Vaidya
Govt. Nominee Member

R S Mishra
Member

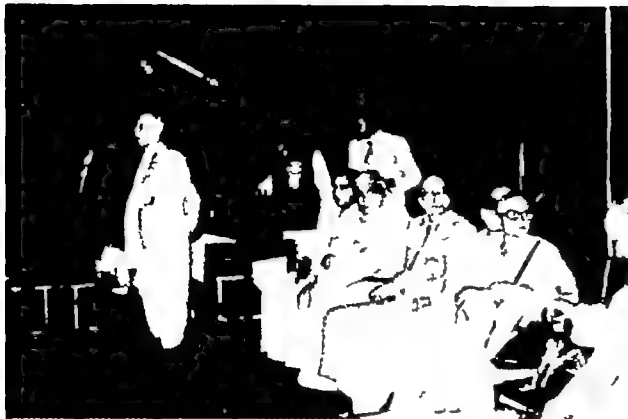

A.K Tiwan
Vice-Principal

H N Upadhyaya
Vice-Principal

SHREE JAIN VIDYALYA KOLKATA

President S M Bachhawat addressing Golden Jubilee celebrations at Netaji Indoor Stadium, Kolkata
Smt Anita Debi, President W B Council of H S Education being present as chief guest

Renowned Medical practitioner & Ex-student of the school
Dr M K Goenka giving away the prizes

Dr B C Saha, devoted & renowned chemistry teacher
being receiving the moment of Goddess Saraswati
from Sri Jyotirmoya Mukhopadhyay,
President W B Council of H S Education

Sri Gautam M Chakravarti presenting
"Vishistha Pratibha Puraskar" to Sri Mahavir Lunawat
Gold Medalist at Company Secretary
throughout India Exams

Welcome song on the occasion of Annual Function
Sri Jain Vidyalaya, Kolkata

Sri R K. Bothra honouring Sri G. Baidya, A I of Schools(SE)
& Govt. Nominee of the school

HARAKH CHAND KANKARIA JAIN VIDYALYA - JAGATDAL

Harakh Chand Kankaria - President

Surendra Kumar Banthia - Vice-President

Sardar Mull Kankaria - Secretary

Balkrishna Harsh - Principal

R D Bhansali

R K Bothra

Ashok Bothra

R C Shukla

Vinod Singh

SHREE JAIN SHILPA SHIKSHA KENDRA - MANAGING COMMITTEE

Lalit Kankaria - Secy

Geetika Bothra - Jt. Secy

A.K. Tewari - Principal

R.S. Mishra - Co-ordinator

HARAKH CHAND KANKARIA JAIN VIDYALYA - JAGATDAL

Sabha President S. Bachraj Abhani awarding the students
Sri Harakh Chand Kankaria, President of the
school is sitting on the stage

S. Biswambhar Newar, Editor, Chhapter - Chhapter
inaugurating the Computer Centre. Also present are
S. Radheyshyam Mishra and S. Surendra Kr. Banthia

Sri Harakhchand Kankaria felicitating Sri Chatter Singh Baid

S. Jay Kankaria felicitating Md. Amin,
Labour Minister Govt. of West Bengal

Specialists from Shree Jain Hospital & Research Centre
conducting the Health and Eye Check-up in the school

Girl students presenting the cultural programme
on 26th Jan 2002

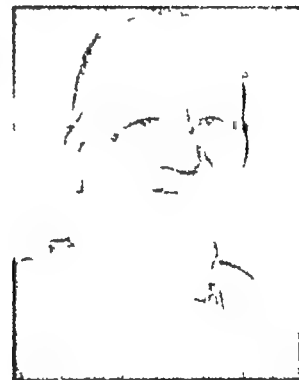
**SHREE JAIN HOSPITAL
& RESEARCH CENTRE**
MANAGING COMMITTEE - OFFICE BEARERS

H C Kankana
President

S S Kejrwai
Vice-President

Shrichand Nahata
Vice-President

S M Kankana
Secretary

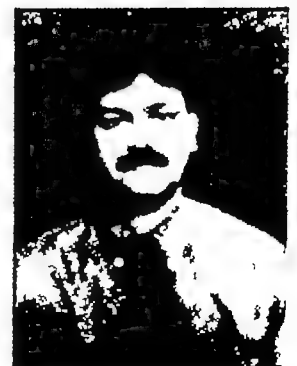
Ridhikaran Bothra
Treasurer

Ashok Minni
Jt. Secretary

Dr Narendra Sethia
Jt. Secretary

Manoj Mishra
Administrative Officer

SHREE JAIN HOSPITAL & RESEARCH CENTRE

Welcome by the Band Party of Shree Jain Vidyalaya for Girls

Presenting the memento to the consulate, Germany on the occasion of closing ceremony of Free Plastic Surgery Camp

Flag hoisting on the eve of Republic Day

Bhumi - Pujan

Abhinandan of Dr Urmila Binaikia by Mrs Kankana

Sri Ashok & Alok Gupta receiving the memento from Sri Vinod Minnin on the occasion of the Dialysis unit

SHREE JAIN HOSPITAL & RESEARCH CENTRE

Smt. Umraodevi Kankaria, Smt. Kesar Bal Kankaria and Sri Harakh Chand Kankaria inaugurating the Phusraj Purnamal Operation Theatre

Honouring Sri Mohan Chand Dhadha President Akhil Bharatiya Sri Jain Swetambor Khartargacha Mahasamithi

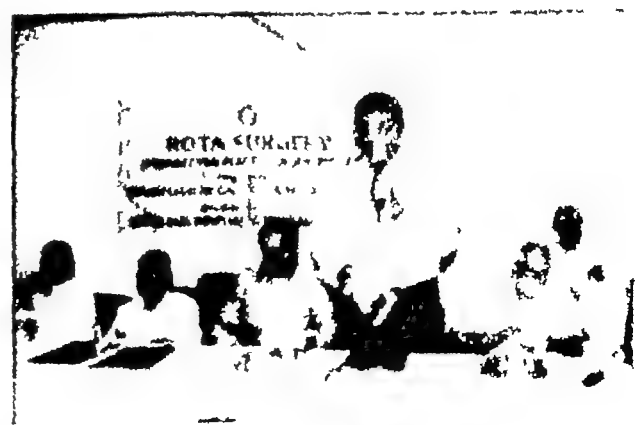
Abhinandan of Dr. Indrajeet Roy, Director, Medical Education, Govt. of West Bengal by Sri B. R. Abhani, President Shree S. S. Jain Sabha

Sri Rikhab Das Bhansali Sabha President felicitating the renowned Eye Surgeon Dr. I. S. Roy

Sri Rikhab Das Bhansali, Sabha President felicitating His Excellency Sri Vishnu Kant Shastri, Governor Himachal Pradesh

Sri Pradip Bothra speaks on the inauguration of plastic surgery camp

SHREE JAIN HOSPITAL & RESEARCH CENTRE

Dr Lalit Agarwal, Sn Ashok & Alok Gupta,
Sn S M Kankaria, Secretary of Hospital present
on the inauguration of Dialysis Unit

Acharya Sn Chandanaji inaugurating the
Jaichandlal Vindokumar Minni Conference Hall

Abhinandan of Smt Iswari Pd Tantia by
Smt Shashi Kankaria on the inauguration of Dialysis Unit

Closing Ceremony of 2nd Plastic Surgery Camp

Sri Narendra Saraogi distributing Artificial Limb and Tricycle

Surgeons from Interplast, Germany

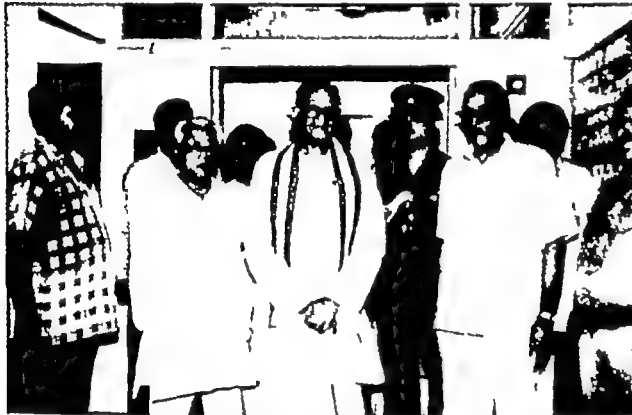
SHREE JAIN HOSPITAL & RESEARCH CENTRE

Dignitaries present in Free Polio Caliper and Artificial Limb Camp organised on the occasion of 1st Purnya Smriti of Acharya Sn Nanalaji Ma Sa

Free Artificial Limb provided by Shree Jain Hospital & Research Centre, Howrah

Free Surgical Camp organised by the Hospital being inaugurated by His Excellency Sn Vishnu Kant Shastri Governor Himachal Pradesh

Free Plastic Surgery performed by the surgeons of Interplast Germany

Pradip Bothra President, Rotary Club being garlanded by Sn Subhash Kankana

Free Plastic Surgery performed by the surgeons of Interplast, Germany

SHREE JAIN HOSPITAL & RESEARCH CENTRE

Abhinandan of Sri Rajkaran Sirohia
& Sri Vijay Ch Sirohia by Sri S L Dugar

Abhinandan of Sri Sanjay Sethia by Sri B L Karnawat

Sri Bhanwarlal Bothra inaugurating the Smt Munni Devi
Moolchand Bothra Cabin. Also present are Sri Bherudan Bothra
Sri Kishanlal Bothra Sunder Bothra and Jay Bothra

His Excellency Governor Sri Vishnukant
Shastri inspecting the Hospital facilities

Smt Chinmoyee Dey addressing on the
inauguration of Eye Department

Abhinandan of Sri and Smt. Iswan Pd Tania by
Sri Harakh Chand Kankana Also present
Sri S M Kankana Secretary of the Hospital

विद्यालय खण्ड

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा

२५/१, बोन विहारी बोस रोड, हावड़ा-७११ १०१

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा, कोलकाता द्वारा सन् १९९२ मे स्थापित एव संचालित।

प्रातः कालीन एव दिवस विभाग

श्री जैन विद्यालय फॉर गर्ल्स १० + २

प्रातः कालीन ६ ३० से ११ १५ बजे तक

पश्चिम बग माध्यमिक शिक्षा ससद एव पश्चिम बग उच्च माध्यमिक शिक्षा पर्वद द्वारा मान्यता प्राप्त

३३ सेक्सन २०४८ छात्राएँ ४७ शिक्षिकाएँ

श्री जैन विद्यालय फॉर ब्वायज १० + २

दिवस ११ ३० से ४ ३० बजे तक

पश्चिम बग माध्यमिक शिक्षा ससद एव पश्चिम बग उच्च माध्यमिक शिक्षा पर्वद द्वारा मान्यता प्राप्त

३२ सेक्सन २००६ छात्र ४३ + ७ = ५० शिक्षकवृन्द

छ तल्ला बिल्डिंग, ६ तल्ले पर विशाल सभागार स्टेज सहित

पुस्तकालय पन्द्रह हजार पुस्तके एव विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ

कम्प्यूटर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रत्येक छात्र-छात्राओ के लिए अनिवार्य मल्टीमीडिया एव इण्टरनेट, लिफ्ट, जेनरेटर एव आधुनिक साउंड सिस्टम से युक्त

माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक मे विगत अनेक वर्षों से परीक्षाफल शतप्रतिशत

दस वर्षीय सफल शैक्षणिक यात्रा की सम्पूर्ति के उपलक्ष्य मे शिक्षा एक यशस्वी दशक

'Education a glorious decade' समारोह का दिनांक १२ मई २००२ रविवार को प्रातः काल ९ ३० बजे से नेताजी इन्डोर स्टेडियम मे भव्य आयोजन एव शिक्षा एक यशस्वी दशक स्मारिका का लोकार्पण, सांस्कृतिक कार्यक्रम

सन् १९२८ मे सस्थापित श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा, कोलकाता के अमृत महोत्सव (प्लेटिनम जुबिली) का भी इसी भव्य समारोह मे शुभारंभ।

प्रस्तुति भूपराज जैन

श्री जैन विद्यालय फॉर ब्वायज

अध्यक्ष

१	श्री किशनलाल बोथरा	१९९२ से १९९६
२	श्री सुन्दरालाल दूगड	१९९६ से अनवरत

उपाध्यक्ष

१	श्री सुरेन्द्र बाठिया	१९९२ से अनवरत
---	-----------------------	---------------

मन्त्री

१	श्री सरदारमल काकरिया	१९९२ से अनवरत
---	----------------------	---------------

प्रधानाध्यापक

१	श्री कन्हैयालाल गुप्ता	१९९२ से १९९३
२	श्री भूपराज जैन	१९९३ से १९९४
३	श्री जयराम सिंह	१९९४ से १९९६
४	डॉ० गोपालजी दूबे	१९९६ से अनवरत

सदस्य

१	श्री रिखवदास भसाली	१९९२ से १९९६
२	श्री रिधकरण बोथरा	१९९२ से १९९६ २००० से अनवरत
३	श्री किशनलाल बोथरा	१९९६ से अनवरत
४	श्री भँवरलाल दस्साणी	१९९६ से २०००
५	श्री ललित काकरिया	१९९२ से २०००
६	श्री राधेश्याम मिश्रा	१९९२ से १९९६ २००० से अनवरत
७	श्रीमती शिप्रा मित्रा	१९९३ से १९९६
८	श्री विमल भसाली	१९९६ से २०००
९	श्री दिलीपकुमार गागुली	१९९६ से २०००
१०	श्रीमती अर्पिता अधिकारी	२००० से अनवरत
११	श्री दीपक काकरिया	२००० से अनवरत
१२	श्री अरुणकुमार तिवारी	१९९६ से अनवरत
१३	श्री अरिन्दम वोस	१९९६ से अनवरत
१४	श्री चन्द्रदेव चौधरी	१९९६ से अनवरत

स्थायी आमन्त्रित सदस्य

१	श्री रिखवदास भसाली	१९९६ से अनवरत
२	श्री कन्हैयालाल गुप्ता	१९९६ से २०००
३	श्री दच्छराज अभाणी	२००१ से अनवरत
४	श्री विनोदकुमार मित्रा	२००१ से अनवरत
५	श्री अरुणकुमार तिवारी	१९९६ से अनवरत
६	श्री लक्ष्मीशंकर मित्र	१९९६ से अनवरत

श्री जैन विद्यालय फार गल्स

अध्यक्ष

श्री किशनलाल बोथरा	१९९२ से १९९६
श्री सुन्दरलाल दूगड	१९९६ से २००१
श्री पन्नालाल कोचर	२००१ से अनवरत

उपाध्यक्ष

श्री सुरेन्द्र बाठिया	१९९२ से २००१
श्री आनन्दराज झाबक	२००२ से अनवरत
श्री महेन्द्र कर्णावट	२००२ से अनवरत

मन्त्री

श्री सरदारमल काकरिया	१९९२ से अनवरत
----------------------	---------------

प्रधानाध्यापिका

श्रीमती ओल्गा घोष	१९९२ से अनवरत
-------------------	---------------

सदस्य

श्री रिधकरण बोथरा	१९९२ से २००१
श्री राधेश्याम मिश्र	१९९२ से २००१
श्रीमती काता शर्मा	१९९२ से अनवरत
श्री ललित काकरिया	१९९२ से १९९६
	२००१ से अनवरत
श्रीमती स्वाति घोष	१९९२ से १९९८
श्रीमती कुसुमलता खान	१९९८ से अनवरत
श्री सुभाष बच्छावत	१९९२ से २००१
श्री दिलीपकुमार गागुली	१९९६ से २००१
श्री विजय शाहा	१९९६ से अनवरत
श्री जवाहरलाल कर्णावट	२००१ से अनवरत
श्री अशोक बोथरा	२००१ से अनवरत
श्री अरुण मालू	२००१ से अनवरत
श्री सर्वानीशकर चौधरी	२००१ से अनवरत

स्थायी आमन्त्रित सदस्य

श्री रिखबदास भसाली	१९९६ से अनवरत
श्री कन्हैयालाल गुप्त	१९९६ से २००१
श्री बच्छराज अभ्भाणी	२००१ से अनवरत
श्री विनोदकुमार मिन्नी	२००१ से अनवरत
श्री अरुणकुमार तिवारी	१९९६ से अनवरत
श्री लक्ष्मीशकर मिश्र	१९९६ से अनवरत

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा के निर्माण के सहयोगी

१	श्री नरेश दासगुप्ता
२	श्रीमती अनिला देवी
३	श्री बादल बोस
४	श्री प्रलय तालुकदार
५	श्री रमन माहेश्वरी
६	श्रीमती सरला माहेश्वरी
७	श्री अरुण माहेश्वरी
८	श्री रतन चौधरी
९	श्री विनोद बैद
१०	श्री विक्रम सिंह
११	श्री मुस्ताक अहमद
१२	श्री मूगालाल टेकडीवाल
१३	श्री सत्यनारायण मखारिया
१४	श्री प्रदीप कुण्डलिया
१५	श्री सुरेन्द्र चौधरी
१६	श्री इन्द्रदेव चौधरी
१७	श्री नरसिंहदास डागा
१८	श्री मनोज भरवाडा
१९	श्री सुपारसमल चौरडिया
२०	श्री प्रकाश कोठारी
२१	श्री सुशील डागा
२२	श्री पुखराज कोठारी
२३	श्री अब्दुल खान
२४	श्री कन्हैयालाल अग्रवाल
२५	श्री विभूतिभूषण चक्रवर्ती
२६	श्री दीनदयाल सारदा
२७	श्री कवल देव
२८	श्री शकर मोर
२९	डॉ० ए एन सामन्त
३०	श्री सज्जन टेकडीवाल
३१	श्री देवकान्त लाल
३२	श्री समर सिंह

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा

(श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा कलकत्ता द्वारा संचालित
भवन निर्माण के सहयोगीगण)

- १। श्री फूसराज पूरनमल काकरिया
- २। श्री जीवराज, विनोद कुमार वैद
- ३। श्री जयचन्द, मानकचन्द रामपुरिया
- ४। श्री दीपनारायण रामरतन चौधरी
- ५। श्री जेसराज वैद, परिवार
- ६। भीखमचन्द, भूरा परिवार
- ७। श्री सीताराम भरतिया चैरिटेबल ट्रस्ट
- ८। श्री पारसमल सरदारमल काकरिया
- ९। श्री हरखचन्द जयकुमार काकरिया
- १०। श्री दीपचन्द, दिलीपचन्द काकरिया
- ११। श्री भँवरलाल करणावट
- १२। श्री मोतीलाल, सुन्दरलाल दुगड
- १३। श्री पाँचीराम नाहटा चैरिटेबल ट्रस्ट
- १४। श्री सेठ भँवरलाल रामपुरिया चैरिटेबल ट्रस्ट
- १५। श्री केशरदेव, रतनीदेवी गोयनका ट्रस्ट
- १६। श्री बशीलाल, जानकीदेवी, अग्रवाल ट्रस्ट
- १७। श्री चपालाल, भँवरलाल, हीरालाल भडारी
- १८। श्री चतुर्भुज हनुमानलाल बोथरा
- १९। श्री शिखरचन्द, प्रकाशचन्द मित्री

- २०। श्री डुंगरमल, भँवरलाल, प्रकाशचन्द प्रदीपकुमार दस्सानी
- २१। श्री आसकरन, किशनलाल बोथरा
- २२। श्री जयचन्दलाल विनोद कुमार मित्री
- २३। श्री नथमल, रिखवदास भसाली
- २४। श्री कन्हैयालाल बच्छराज चादमल, फागमल अभानी
- २५। श्री जसकरन, आसकरन, पारख
- २६। श्री मोहनलाल विनायकिया
- २७। श्री धनराज, निर्मलकुमार बाठिया
- २८। श्री नेमीचन्द करणावट
- २९। श्री अनूपचन्द अवीरचन्द सेठिया
- ३०। श्री विजयसिंह, अभयसिंह सुराना
- ३१। श्री जयचन्दलाल, इन्द्रचन्द सिरोहिया - सरदार शहर
- ३२। श्री छोटूलाल सेठिया चैरिटेबल ट्रस्ट
- ३३। श्री रूपचन्द, चन्द्रप्रकाश सिंघी
- ३४। श्री सोहनलाल बच्छराज दूगड
- ३५। श्री देवराज मेहता
- ३६। श्री महावीर सोनिका
- ३७। मेसर्स सुमेरलाल रायचन्द सेठिया
- ३८। श्री आनदमल, सुमेरमल भूतोडिया
- ३९। श्री सोहनराज सिंघवी
- ४०। श्री धनपति सिंह, दौलतसिंह सुराना (विकानेर निवासी)
- ४१। श्री झूमरमल सुरेन्द्र कुमार दुगड
- ४२। श्री मोतीलाल प्रदीपकुमार बोथरा
- ४३। श्री मिर्जामत्त छगनलाल केजरीवाल चौरिटी ट्रस्ट
- ४४। मेसर्स बगाल आयरन कॉरपोरेशन
- ४५। श्री फूसराज वच्छावत, वच्छावत परिवार
- ४६। श्री कन्हैयालाल शातिलाल मालू
- ४७। श्री कानमल जयचन्द मुकीम
- ४८। स्व० श्रीमती सुन्दरदेवी कोठारी (चुरू) की पुण्य स्मृति में प्रकाशचन्द्र कोठारी
- ४९। स्व० श्री ताराचन्द वराडिया (दीकानेर) की पुण्य स्मृति में श्री चादमल, पारसमल, राजमल वराडिया
- ५०। श्री कन्हैयालाल, नरेन्द्रकुमार अचलिया
- ५१। श्री नवरतनमल जैन
- ५२। श्री तेजकरण दोथग की पुण्य स्मृति में सुमतिचन्द, देवेंद्र कुमार दोथरा
- ५३। श्री प्रदीपकुमार, विनोदकुमार कुंडलिया
- ५४। विजय सिंह कोठारी

- ५५। श्री चुन्नीलाल, भवरलाल कोठारी
- ५६। श्री कल्याणमल कोठारी (बीकानेर)
- ५७। श्री मगनलाल नथमल बेगानी
- ५८। श्री पन्नालाल हीराचन्द कोठारी
- ५९। श्री बालचन्द भूरट (कुचेरा) निवासी की पुण्य स्मृति मे पारसमल, राजमल, विजयसिंह, वसत व निर्मल भूरट द्वारा
- ६०। श्री नवरतन, गौतमचन्द काकरिया
- ६१। श्री प्रतापसिंह ठठ्ठा (बीकानेर) परिवार
- ६२। श्री अखेचन्द, लूणकरण भण्डारी
- ६३। श्री जेठमल सुरेन्द्रकुमार बाठिया
- ६४। श्री छत्तरसिंह वैद
- ६५। मेसर्स बगाल रोलिंग शटर्स एण्ड इंजीनियारिंग वर्क्स
- ६६। श्री मिलाप प्रकाश चोरडिया
- ६७। श्री बुधमल दुगड (जौहरी) ट्रस्टी मानिकचन्द, मालीदेवी दुगड
- ६८। श्री त्रिलोकचन्द दुधोडिया
- ६९। श्री जगदीश राय जैन एण्ड सन्स
- ७०। श्री पानमल मिन्नी की पुण्य स्मृति मे श्रीमती भवरीदेवी मिन्नी (धर्मपत्नी)
- ७१। श्री मगनलाल, भवललाल, पारख (बीकानेर) की पुण्य स्मृति मे श्री भन्नूलाल पारख
- ७२। श्री सुखदेवदास, गोपीकिशन मेहता
- ७३। श्री दीपचन्द, जयचन्दलाल सेठिया
- ७४। श्री अजय कपूर
- ७५। श्री बस्तीमल, हस्तीमल रेखावत
- ७६। श्रीमती राधारानी सुखानी धर्मपत्नी - श्री चन्दनमल सुखानी
- ७७। श्री मानमल भूतोडिया-ट्रस्टी भूतोडिया मेमोरियल ट्रस्ट
- ७८। श्री छगनलाल, मोतीलाल सिरोहिया
- ७९। श्री शोभाचन्द पन्नालाल विनायक
- ८०। श्री भँवरलाल कोठारी (चुरन) की पुण्य स्मृति मे श्री उमेन्द्र सिंह, बच्छराज कोठारी
- ८१। श्री सुन्दरलाल गोलछा
- ८२। श्री रतनलाल डागा व श्रीमती जमुनादेवी डागा की पुण्य स्मृति मे श्री तनसुखराज, मनोजकुमार डागा
- ८३। श्री सुशीलचन्द, सजयकुमार दुगड
- ८४। श्री सूरजमल मगलचन्द चौधरी

- ८५। श्री ज्ञानचन्द ललितकुमार कोठारी
- ८६। श्री जयचन्दलाल, राजेन्द्रकुमार गेलडा
- ८७। श्री जशुभाई पटेल
- ८८। श्री ललितकुमार चौधरी
- ८९। श्री शुभकरण रायजादा
- ९०। श्री कृपाचन्द शातिलाल सुराना
- ९१। श्री लखमीचन्द लूणिया की पुण्य स्मृति मे अमरचन्द, जतनलाल, लूणिया
- ९२। श्री तोलाराम, फतेहराज डागा
- ९३। श्री भैरूदान काकरिया की पुण्य स्मृति मे मोतीलाल, मगनलाल गुलगुलिया
- ९४। श्री शखिरचन्द, मस्तपाल, बच्छावत
- ९५। श्री भँवरलाल राजेन्द्रकुमार नाहटा
- ९६। श्री गुलाबमल सिंघवी
- ९७। श्री मानकचन्द केसरीचन्द दुगड चैरिटेबल ट्रस्ट
- ९८। श्री हरिकिशनदास मल्ल ट्रस्ट
- ९९। श्री महेन्द्रकुमार, आनन्द राज झावक।
- १००। श्री नथमल, विमलचन्द लूडिया
- १०१। स्व० श्रीमती सूरजदेवी खजाची धर्मपत्नी श्री हेमराज खजाची।
- १०२। श्री तेजराज, अभयमल लोढा
- १०३। श्री मनोहर, मदनचन्द बेगानी
- १०४। श्री चन्दनमल दुगड
- १०५। श्री जोधराज बोहरा चैरिटेबल ट्रस्ट
- १०६। श्री विजयसिंह मानिकचन्द बोथरा
- १०७। श्री वासुदेव लोहिया चैरिटी ट्रस्ट
- १०८। श्री निर्मल नाहर
- १०९। श्री दीपचन्द सुन्दरलाल गोलछा।
- ११०। स्व० भवरीदेवी नाहटा की पुण्य स्मृति मे नौरतमल नाहटा
- १११। श्री दीपचन्द नवरतनमल बोथरा
- ११२। श्री लूनकरन, केशरीचन्द गेलडा
- ११३। श्री ईश्वरदास, तारकेश्वर छल्लानी
- ११४। श्री रामलाल गणेशमल चिण्डालिया
- ११५। श्री वीरेन्द्रसिंह बाठिया
- ११६। श्री हेमराज, पुखराज बेताला
- ११७। श्री लाभचन्द रामपुरिया परिवार
- ११८। श्री भवरलाल जेठमल बाठिया
- ११९। श्रीमती मालादेवी वच्छावत धर्मपत्नी मूलचन्द वच्छावत

१२०। श्री गोपाल चन्द नारायणकुमार बोथरा
 १२१। श्री कमलकुमार अशोककुमार जैन
 १२२। श्री शिखरचन्द रामचन्द वैद
 १२३। श्री चौदमल, रिलिजियस ट्रस्ट बर्धमान
 १२४। श्री मगलचन्द मोहनलाल
 १२५। कस्तूरीदेवी बम्ब की पुण्य स्मृति मे आलोकचन्द सुशील
 कुमार बम्ब।
 १२६। श्री पन्नलाल जसकरन लुनिया
 १२७। श्री मोहनलाल, कमलसिंह वैद
 १२८। श्री डालचन्द बाठिया मीनासर
 १२९। श्री शातिलाल खटेड
 १३०। श्रीमती मधु जैन
 १३१। श्रीमती पूनमचद शामसुखा

१३२। श्री मगनलाल कोठारी (वीकानेर)
 १३३। श्री भीखमचन्द, मोहनलाल, कमलसिंह, विमलसिंह व
 राजकुमार भसाली
 १३४। श्री दीपचन्द, बुलाकीचन्द, किशनलाल, शातिलाल डागा
 १३५। श्रीमती सम्पतदेवी कोठारी व श्रीमती सोहनी देवी कोठारी
 (चुरू) की पुण्य स्मृति मे कमलसिंह कोठारी
 १३६। श्री कमलचन्द, जगराज, कैलाशचन्द मुकीम
 १३७। श्री शकुनमल जैन (जालोर) की पुण्य स्मृति मे श्री
 मनसुख लाल जैन
 १३८। श्री रामलाल, राजरूप, डोसी
 १३९। श्री सम्पतराज रतनलाल काकरिया
 १४०। श्री इन्द्रचन्द्र, उगमचन्द्र ललवानी
 १४१। श्री हनुमान लाल लुनावत

प्रोति लाडिया, मज्जम् अ

□ महोपाध्याय माणकचन्द रामपुरिया

वीणा वादिनी जय हे ।

जय गणेश

सिद्धि-विनायक, हे गणनायक, तेरी जय-जय गाऊँ ।
तू ही मंगल-दाता तेरे पद मे शीश नवाऊँ ॥
एकदन्त औ वक्रतुण्ड तू तेरी महिमा न्यारी-
कृपा करो सौभाग्य-विधाता दृष्टि खुले रतनारी ।

तडप रहा जग बड़ी व्यथा है, शान्ति-सुधा बरसाओ,
सर्वभूत जय मंगलदाता । जल्दी भू पर आओ,
घिरा चतुर्दिक अन्धकार है, गूँज रहा है क्रन्दन-
ज्ञान विभा फैलाओ भू पर जयति भवानीनन्दन ।

सम्मुख कष्ट अपार खडे है जागो हे वरदानी,
रूद्ध हुई जाती है सत्वर खोल मुखर कर वाणी,
खिले प्रकाश धरा पर नूतन मिटे सकल अधियारी-
रजकण महिमावान बना है मूसक अतुल सवारी ।

विघ्न हरे, सब कष्ट कटे, यह धरती बने सुहावन,
शुभारम्भ तू शुभ प्रयत्न के तेरी गाथा पावन,
रोग-व्याधि सब मिटे, करे सब तेरा प्रतिपल वन्दन-
जय गणेश, जय सुख के दाता । जय-जय शकर नन्दन ॥

वीणा वादिनी जय है ।

ज्ञान-प्रभा नव ज्योति समुज्ज्वल,
तिमिराचल-पट किरणे उज्ज्वल,
नव प्रकाश बन उतरो साज्ज्वल-

मधुर सुभासिनी जय हे ।

वीणावादिनी जय है ॥

नव-नव सुमन खिले अन्तर के,
बीत चले युग मनवन्तर के,
विकसे सरसिज दृग-प्रान्तर के-

सहज सुहासिनी जय हे ।

वीणावादिनी जय है ॥

मानवता की उन्नति के स्वर,
देव-तत्त्व के पोषक सत्वर,
जडता-कटुता, सकल विषम हर-

कण-कण लासिनी जय हे ।

वीणावादिनी जय है ॥

झकृत कर दे तार हृदय के,
नवप्रकाश अब खिले उदय के,
गूँजे गीत पवन-किसलय के-

स्वर-निनादिनी जय हे ।

वीणा वादिनी जय है ॥

रुके रुकावट कहीं न कोई,
परम भावना रहे न सोई,
दृष्टि-दृष्टि से लगकर रोई-

कष्ट-नाशिनी जय हे ।

वीणावादिनी जय है ॥

जन-जन हार बने शुचि कविता,
मेरे भाव-कुटिल की भविता,
चमके नभ मे पावन सविता-

भाव-विलासिनी जय हे ।

वीणावादिनी जय है ॥

सकल सृष्टि नव-नव उद्भासित,
रन्ध्र-रन्ध्र निर्बन्ध सुवासित,
तृण-तृण-तरु-तरु त्वरित प्रकाशित

विश्व-रूपिनी जय हे ।

वीणावादिनी जय है ॥

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा के बढ़ते कदम

नेताजी इन्डोर स्टेडियम कोलकाता में दिनांक १५ जनवरी, १९८४ को आयोजित श्री जैन विद्यालय के स्वर्ण जयन्ती समारोह में अतिथि पद से संबोधित करते हुए विश्वमित्र के सपादक श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल ने एक साहस भरी चुनौती दी थी कि श्री जैन विद्यालय, कलकत्ता तो आप लोगों के बुजुर्गों द्वारा बनाई गई संस्था है, आप लोग खुद कुछ करे तो जाने। बात बहुत पते की कही श्री अग्रवालजी ने। मीठी चुभन भी हुई। इससे कार्यकर्ताओं के मन में एक लगन जगी कि कुछ नया किया जाये। आखिर हावड़ा में स्कूल के निर्माण का निर्णय हुआ। जमीन क्रय से लेकर मकान बनाने के कठिन कार्य में श्री रतन चौधरी एवं श्री सुन्दरलाल दुग्ड का जबरदस्त सहयोग मिला। ८ महीने के अल्प समय में ही भवन तैयार कराकर मई ९२ में स्कूल चालू कर दिया गया। पहले साल ही १६०० छात्र-छात्राओं ने दाखिला लेकर हम लोगों पर जबरदस्त विश्वास प्रगट किया। इससे हम लोगों पर एक विशेष जिम्मेदारी आ गई। सुयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति करके स्कूल प्रारंभ कर दिया। अध्यापकों की कठोर मेहनत एवं विद्यार्थियों की लगन के कारण परीक्षाफल प्रशंसनीय रहने लगा। ३ वर्ष बाद जब विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुए तो १०० प्रतिशत परिणाम आया। फिर जयर सेकेण्डरी की मान्यता भी मिल गई और हर वर्ष परीक्षाफल १०० प्रतिशत आने से मन में अपार सन्तोष हुआ।

शिक्षा—एक यशस्वी दशक

आज हावड़ा के लोकप्रिय स्कूलों में श्री जैन विद्यालय की गणना प्रथम रूप में होती है। लगभग १०० सुयोग्य शिक्षकों की देखरेख में इस समय ४२०० छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं। सभी धर्म के विद्यार्थी प्रेमपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत कम फीस में अच्छी शिक्षा इस विद्यालय में विद्यार्थी को दी जाती है। करीबन २०० विद्यार्थी बिना शुल्क के भी शिक्षा पाते हैं। स्कूल में एक शानदार अतिआधुनिक कम्प्यूटर कक्ष है, १५००० पुस्तकों की विशाल लाइब्रेरी है, मल्टीमीडिया कम्प्यूटर के द्वारा प्राइमरी के छात्र-छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। स्काउट्स बैण्ड के अलावा कराटे की भी शिक्षा दी जाती है। लड़कियों को नृत्य सिखाने की व्यवस्था भी है। स्कूल का अपना एक विशाल ऑडिटोरियम है। अध्ययन अध्यापन में बिजली के अभाव में किसी प्रकार की बाधा न आये एतद्दर्थ जेनरेटर की व्यवस्था है। एक लिफ्ट भी स्कूल में है।

आज दस साल व्यतीत होने जा रहे हैं। इस अल्प समय में स्कूल ने हावड़ा में विशेष स्थान बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे हमारी योजना कॉलेज बनाने की भी है। श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा द्वारा संचालित यह विद्यालय अल्प समय में अत्यन्त लोकप्रिय हो गया है। विद्यालय द्वारा अन्य जरूरतमंद विद्यालयों को फर्नीचर एवं पखे हर वर्ष प्रचुरता से दिये जाते हैं। पिछले २ वर्षों में ४ कम्प्यूटर सेन्टर भी विद्यालय द्वारा स्थापित किये गये हैं। देवरिया गर्ल्स स्कूल में २ कमरों का एक विंग भी विद्यालय के सहयोग से निर्मित किया जा चुका है। हरिराम हाई स्कूल देवरिया में साइंस की लेब्रोटरी एवं कम्प्यूटर कक्ष, जिसमें ८ कम्प्यूटर, एक प्रिन्टर तथा एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इस स्कूल की ओर से चालू होकर वहाँ के छात्रों को शिक्षित करने में सहयोग दे रहा है। सागर माधोपुर (सुन्दरवन) में एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण भी कराकर स्कूल चालू कर दिया है तारादेवी कांकरिया जैन विद्यालय के नाम से। हमारा यह अनूठा प्रयास है। इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की लगन, सुयोग्य शिक्षकों के द्वारा सुन्दर ढंग से अध्यापन एवं मेहनत तथा प्रधानाध्यापिका एवं हेडमास्टर की देखरेख एवं कार्यसमिति की उचित सलाह एवं सभा के अपूर्व सहयोग से ही यह सम्भव हो सका है। जमीन मिलने से इस स्कूल को और बढ़ाने की हार्दिक भावना एवं कामना है।

एक दशक की सम्पूर्ति के अवसर पर मैं सबको धन्यवाद देना हूँ एवं विश्वास करता हूँ कि यह विद्यालय भविष्य में कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होगा।

मानद मंत्री

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा

□ सुन्दरलाल दुगड़

जहाँ चाह वहाँ राह

२५/१, बेन बिहारी बोस की जो भूमि मैंने व श्री रतनजी चौधरी ने क्रय की थी, उसी को श्री जैन विद्यालय स्थापित करने के लिए उचित स्थान समझकर श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा के पदाधिकारियों ने पसन्द कर लिया एव हमने भी सहर्ष यह भूमि विद्यालय निर्माण के लिए समर्पित कर दी। उस समय यह स्वप्न मे भी नहीं सोचा था कि इतना शीघ्र इस पर भवन निर्मित हो जायेगा एव एक विशाल विद्या मंदिर की स्थापना हो जाएगी। सभा के कर्मठ कार्यकर्ताओं एव पदाधिकारियों के दृढ सकल्प, कठोर परिश्रम तथा अथक अध्यवसाय ने श्री जैन विद्यालय हावड़ा को मूर्त रूप प्रदान किया एवं सन् १९९२ मे यह विद्या केन्द्र छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर हो गया।

कहावत है—‘जहाँ चाह वहाँ राह’। श्री जैन विद्यालय, हावड़ा के निर्माण ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। प्रयत्न और परिश्रम से असंभव भी संभव हो जाता है। पाँच तल्ले का विशाल श्री जैन विद्यालय प्रयत्न और परिश्रम का ही सुफल है। आज श्री जैन विद्यालय मे ४२०० छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत है एव यह अपनी शैक्षणिक यात्रा के दस वर्ष पूर्ण कर रहा है, यह अपने आप मे महत्वपूर्ण है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस विद्यालय की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष बनाया गया। शायद इसके निर्माण मे मेरी रुचि एव प्रयत्न का ही यह सुफल है। मैंने तो अपने दायित्व के निर्वाह का प्रयत्न किया है।

इस विद्यालय ने हावड़ा मे एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। एक अच्छे शिक्षण संस्थान की कमी को इसने पूरा ही नहीं किया अपितु हावड़ावासियों को एक उच्च शिक्षण संस्थान प्राप्त हो गया। अच्छे परीक्षा परिणाम, अनुशासन एव उच्च शिक्षण स्तर ने न केवल हावड़ा मे अपितु कोलकाता के अच्छे शिक्षण संस्थानों मे इसने अपना स्थान बना लिया है। अध्यापकों की लगन, मेहनत एव अध्यापन के प्रति समर्पण भावना का ही यह परिणाम है।

विद्यालय मे कक्षा एक से अध्यायन अध्यापन होता है। हमारी इच्छा है कि यहाँ नर्सरी की कक्षाएँ भी प्रारंभ हो इसके लिए जमीन और भवन की सख्त आवश्यकता है। यदि हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी वह जमीन जहाँ मुर्दों को जलाकर वायुमंडल को प्रदूषित किया जाता है, विद्यालय को पार्क बनाने के लिए प्रदान कर दे ताकि उसका उपयोग हो सके तदर्थ हम प्रयत्नशील है एव अधिकारियों से अनुरोध है कि शिक्षण संस्थान के आस-पास का वातावरण शुद्ध, स्वच्छ एव प्रदूषण रहित बनाने के लिए स्वेच्छा से हमें भूमि प्रदान कर दे ताकि एक बहुत अभाव की पूर्ति हो सके। अन्य जमीन मिलने पर वहाँ नर्सरी की कक्षाओं के लिए भवन बनाने का विचार है जिससे यह सुविधा भी हावड़ावासियों को प्राप्त हो सके।

हावड़ा मे एक अच्छे कॉलेज की भी अत्यन्त आवश्यकता है ताकि हावड़ावासियों को उच्च शिक्षण के लिए कोलकाता के कॉलेजों का चक्कर न काटना पड़े। सभा के पदाधिकारीगण एव कार्यकर्ताओं का यह चिन्तन निरन्तर चल रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे ये स्वप्न भी शीघ्र साकार होंगे एव हावड़ावासियों के बच्चों को प्रारम्भिक से लेकर उच्च शिक्षा यही प्राप्त हो जायेगी।

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा ने अपनी एक दशकीय शैक्षणिक यात्रा पूर्ण की है एव शिक्षा एक यशस्वी दशक समारोह का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर स्मारिका भी प्रकाशित हो रही है, इसकी पूर्ण सफलता की हार्दिक कामना करता हूँ। छात्र, शिक्षक, अभिभावक एव प्रबन्धन इसके महत्वपूर्ण अंग है। मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ तथा अपनी अशेष शुभकामनाएँ समर्पित करता हूँ। इसी समारोह से श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा के कौस्तुभ जयन्ती के वर्ष व्यापी कार्यक्रमों का शुभारंभ भी हो रहा है, यह सोने मे सुहागा एव मणिकाचन संयोग है।

अध्यक्ष

श्री जैन विद्यालय फॉर व्वायज, हावड़ा

स्त्री-शिक्षा : अनिवार्यता

श्री जैन विद्यालय, हावडा अपनी शैक्षणिक यात्रा के दस वर्ष पूर्ण कर चुका है एवं अपनी इस सफल यात्रा के उपलक्ष्य में 'शिक्षा एक यशस्वी दशक' समारोह का आयोजन कर रहा है, यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है। मैं इस समारोह की सफलता की कामना करता हूँ एवं उन पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों एवं छात्रों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिनके अथक परिश्रम, अध्यवसाय, लगन का यह सुखद परिणाम है।

दुछ समय पूर्व ही मुझे श्री जैन विद्यालय हावडा फॉर गर्ल्स की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष भार दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी बहुत गति न होने पर भी मुझे यह दायित्व दिया गया है, इस दायित्व के सम्यक् निर्वाह का मैं प्रयत्न करूँगा।

भारतवर्ष में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन अवश्य हुआ है। तकनीक एवं अन्य सकारणों का भी काफी प्रचार-प्रसार हुआ है लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं वातावरण के अनुसार जो स्वरूप एवं स्तर होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। राजनीति एवं धुद्रस्वार्थों ने इस पावन क्षेत्र को गदा कर दिया है या यो कहे कि मैकाले ने जिस उद्देश्य से शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित किया था, उसमें वह आजादी के बाद और अधिक प्रभावी हो गया। अनेक आयोगों का गठन किया गया एवं उन्होंने अपने सुझाव भी दिये किन्तु उनके अनुरूप कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ।

हमारे यहाँ एक कहावत थी कि माँ की गोद ही बालक की प्रथम पाठशाला है। किन्तु आज विल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। दूध मुँह बच्चे को गोद से अलग कर किंडरगार्टन स्कूलों में भेज दिया जाता है। इसको आज रोकने की आवश्यकता है। जो माँ की गोद से बालक सीख सकता है, वह अन्यत्र अति दुर्लभ है। अतः स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। If you educate a girl, you educate a family बच्चा राष्ट्र का भावी निर्माता है, यह तभी चरितार्थ हो सकता है जब माँ पूर्णतया शिक्षित हो और अपने बच्चों को वह भारतीय परिवेश के अनुसार ढाल सके। श्री जैन विद्यालय, हावडा फॉर गर्ल्स के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, वह उसी उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो, यही हमारा प्रयत्न है। स्त्री शिक्षा का स्तर काफी ऊँचा उठा है पर इसे सतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में लड़कियाँ अभी भी लड़कों से काफी पीछे हैं। इसमें उनके अभिभावकों या माता-पिता की मानसिकता बाधक है। लड़कियों के माता-पिता या अभिभावक उसके विवाह की शीघ्रता करने लगते हैं। यो भी कह सकते हैं कि लड़की विवाह योग्य हो गई है अतः इसका विवाह कर देना उचित है ताकि वे अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकें। इसी मानसिकता के चलते अभी भी हमारी लड़कियाँ तकनीकी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं अतः अभिभावकों को इस मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है।

आज लॉरेटो एवं अन्य मिशनरी स्कूल की तरह से हमारे यहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्राएँ अध्ययन के साथ-साथ अपनी अन्य रुचियों का विकास कर सकें एवं जीवन के हर क्षेत्र में गति कर सकें, किसी से पिछड़ी न रहे।

प्रसन्नता है कि श्री जैन विद्यालय, हावडा हर प्रकार के वर्तमान एवं अधुनातन साधनों से सम्पन्न एवं युक्त है। एक अच्छी लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, मल्टीमीडिया, इण्टरनेट आदि की पूर्ण सुविधाएँ हैं एवं छात्र-छात्राओं को इसका लाभ भी मिल रहा है।

मैं पुनः उन कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने हावडावासियों को यह मौगात दी है।

यह एक सुखद संयोग है कि सन् १९२८ में स्थापित श्री क्षेत्राम्बर स्थानकवासी जैन सभा के कोस्तभु जयन्ती वर्ष का प्रारम्भ श्री जैन विद्यालय, हावडा के शिक्षा एक यशस्वी दशक समारोह से हो रहा है।

अध्यक्ष-

श्री जैन विद्यालय फॉर गर्ल्स, हावडा

चरित्र निर्माण का केन्द्र :: श्री जैन विद्यालय

गर्व एवं गौरव का बोध हो रहा है यह जानकर कि जैन विद्यालय हावडा अपनी स्थापना के दस वर्ष पूर्ण कर रहा है। एक सस्था के इतिहास में दस वर्ष का समय कुछ अधिक नहीं होता, किन्तु इस अल्पकाल में इस विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना सम्मान अर्जन कर लिया है कि हावडा के अच्छे विद्यालयों में ही नहीं अपितु हावडा अंचल में हिन्दी भाषी समाज द्वारा संचालित विद्यालयों में इसकी गणना सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में की जाती है। कोलकाता में स्थानाभाव के कारण बहुत से परिवार हावडा में आकर बस गए। उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए इस अंचल में एक ऐसे विद्यालय की आवश्यकता थी जहाँ उनके बच्चों को शिक्षा दी जा सके। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्थानकवासी जैन सभा के समर्थ सदस्यों ने एक विद्यालय स्थापित करने का सकल्प लिया। माननीय श्री सरदारमलजी काकरिया की देख-रेख में छ महीने के अन्दर भवन बनकर तैयार हो गया और शिक्षा-दीक्षा का कार्य भी आरम्भ हो गया। अपनी स्थापना से आज तक विद्यालय का परीक्षाफल शत-प्रतिशत रहा। उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अच्छे प्रशिक्षण के लिए विद्यालय के दोनों विभागों (व्यायज एवं गर्ल्स) को 'ए' श्रेणी का प्रमाण पत्र मिला है।

हमारा समाज सम्यक् चरित्र, सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान में विश्वास करता है, इसीलिए इस विद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ

चरित्र निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। कक्षाओं में शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ भी प्रयत्नशील हैं कि बच्चों का चरित्र-निर्माण उचित रूप से हो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम की व्यवस्था है। माध्यमिक के पाठ्यक्रम में योगासन आदि की व्यवस्था की गई है। छात्र-छात्राएँ स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकें इसलिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें से कई छात्र-छात्राएँ ब्ल्यू बेल्ट भी पा चुके हैं। शिक्षा शुल्क भी कम है। इससे हावडा के धनी-गरीब, सभी वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज पा रहे हैं।

समय-समय पर विशेष विषयों के विद्वानों को बुलाकर उनका व्याख्यान कराया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम्पनी सेक्रेटरी और कम्प्यूटर के लिए विभिन्न सस्थाएँ व्याख्यान तथा प्रायोगिक शिक्षा देती हैं। समय की मांग देखते हुए विद्यालय में कम्प्यूटर, इण्टरनेट तथा मल्टीमीडिया की व्यवस्था भी की गई है। छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक कॉलेज की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हमलोग जमीन खोज रहे हैं।

अन्त में मैं विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा प्रधानाध्यापिका तथा रेक्टर को धन्यवाद देता हूँ जिनके अथक परिश्रम से विद्यालय इतना शीघ्र उन्नति के शिखर पर चढ़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष

श्री जैन विद्यालय फॉर ब्यायज, हावडा

एकता अग्रवाल, ११-बी

अथक अध्यवसाय, कठोर परिश्रम एवं लगन का यह परिणाम है। हावड़ावासियों के लिए तो यह विद्यालय एक वरदान है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षित होना ही नहीं है अपितु एक सभ्य नागरिक भी बनना है। इस विद्यालय से निकलनेवाले छात्र-छात्राएँ निश्चित ही शिष्ट नागरिक बनकर इस विद्यालय, समाज एवं राष्ट्र को गौरवान्वित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

किसी भी शिक्षण संस्थान का द्रुत विकास छात्र, अध्यापक, अभिभावक एवं प्रबन्धन के सामंजस्य पर निर्भर करता है एवं यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि इस चतुष्कोण के समन्वय के कारण यह विद्यालय दिनोदिन आगे बढ़ रहा है। उच्च शिक्षण स्तर, अनुशासन एवं शतप्रतिशत परीक्षा परिणाम ने इस विद्यालय को इतना लोकप्रिय बना दिया है कि छात्र छात्राओं की संख्या निरन्तर बढ़ रही है एवं यह स्थान छोटा पड़ने लगा है।

इस क्षेत्र में एक कॉलेज की भी नितान्त आवश्यकता है यदि पदाधिकारी गण कॉलेज का निर्माण कर सकें तो वह सोने में सुहागा होगा। मैं समारोह की पूर्ण सफलता तथा विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

उपाध्यक्ष

श्री जैन विद्यालय फॉर गर्ल्स, हावड़ा

हावड़ावासियों के लिए वरदान

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि श्री जैन विद्यालय हावड़ा अपनी दस वर्षीय शैक्षणिक यात्रा की सम्पूर्ति के उपलक्ष्य में 'शिक्षा एक यशस्वी दशक समारोह' का आयोजन नेताजी इन्डोर स्टेडियम में कर रहा है एवं इस अवसर पर 'शिक्षा एक यशस्वी दशक' स्मारिका का लोकार्पण भी हो रहा है।

किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए दस वर्ष एक अल्प अवधि है। इस अल्प अवधि में भी श्री जैन विद्यालय हावड़ा ने हावड़ा की शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण एवं अग्रणी स्थान बनाया है। यह छात्र, अध्यापक, अभिभावक एवं प्रबन्धन के समन्वय का महत्त्वपूर्ण प्रतीक है। इस चतुष्कोण के ऐक्य एवं सामंजस्य के कारण यह विद्यालय निरन्तर प्रगति की ओर उन्मुख है।

इस निर्माण में श्री सरदारमलजी सा काकरिया श्री रिखवदासजी भसाली, श्री रिधकरणजी बोथरा आदि के साथ मेरे स्व० पिता श्री भैरवलालजी कर्णावट का भी विशेष योगदान रहा है। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि यह विद्यालय अपने नाम के अनुरूप यशस्वी एवं गौरवशाली बने।

विगत अनेक वर्षों से इस विद्यालय की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं का परिणाम केवल शतप्रतिशत ही नहीं रहा है बल्कि कई विषयों में उच्च अंक प्राप्त कर छात्र-छात्राओं ने इस विद्यालय को गौरवान्वित किया है। वस्तुतः शिक्षक शिक्षिकाओं के

श्वेता पारख, मजमूँ म

Value Education

In 1947, we became an independent country. We got the freedom, but largely we had to depend on others. So much so, that in framing our constitution, we had to depend on the constitutions of many countries in general and on the British constitution in particular. We also depended on the British system of education to some extent. During the struggle for freedom almost in all the annual sessions of Indian National Congress, the congress president declared that in our country colonial system of education was prevailing. It was worthless and they would have change that lock, stock and barrel, but we could not change it even now. We generally followed the system of education as recommended by Wood despatch in 1854. After independence several commissions and committees recommended more or less within the limit of the same structure. Sometimes some changes were brought but they remained on papers only. In the last four decades because of the idea of globalisation and progress in Information Technology, the world came closer. But there was no assimilation of cultures. Most of the countries forgot their old culture but could not put on the garb of new culture properly. Thus there is a cultural crisis in the world. India is not an exception to it, Indian society has changed at a very fast rate but education could not change at that rate. Today's social changes and value changes have challenged the educational system to develop forms of teaching, learning and ways to use free time which will help young people become effective in a democracy.

In our present society, there are several hurdles which we have to cross. In our schools we have been experimenting to make our pupils free and fearless. In this

context I shall like to share with my readers one of many experiences which I came across in our schools.

One day a boy came to me and said "Sir, will you not allow me to sit for my final examination tomorrow?"

"Why?"

"Because my mother could not clear the last quarter fee dues within the stipulated date" feeling guilty the boy replied.

This was a dialogue between a six years old boy reading in class I B and me.

I allowed him to sit for the examination. He looked into my eyes and said, "Thank you, Sir."

The mother was also accompanying her son, But she was standing behind the door. She came out to express her gratitude. She promised to pay the fee before the publication of the result of or son.

I started thinking about the plight of the boy I admired his boldness but was sorry to think that at this tender age of 5-6 we are making him aware of the stark reality of the world.

The experience gained by the boy is due to his need but this experience or education becomes a quality in democracy. In a democratic society it becomes necessary to express one's point of view properly and frankly.

This is not the lone example. There are many pupils in several schools. They have to discontinue their education as they are not able to afford to pay the tuition fees. The pupils and the guardians both are afraid of meeting the administrator. This is cowardice. No principal would deprive any pupil from appearing in the examination for not paying the tuition fee. He or she may withhold the result. In expressing truth a pupil should not be afraid.

To develop this trait of personality there is a need of special type of administration in education. Now the question is whether it should be lenient, or, it should be strict. In my opinion both of the above two types are not desirable. It should be sympathetic. There should be rapport between an administrator and pupils.

Now the question is why do these pupils not go to Government schools or government aided schools? These schools are free. Reason is clear. First, they do not get admission in government schools as there is no vacancy. The Government schools are few and far between. Yes, there are government aided schools. There are vacancies also. But many of these schools are in a pathetic condition. There is no required number of teachers. Infrastructure is either absent or needs proper maintenance or repair. Teaching is neglected. There are no proper administration and supervision.

It is said that we prepare students for their around development. We have to make all possible efforts to see for the proper development of pupils. Besides, the knowledge and skill, there should be inculcation of right type of attitude, interest and values also in students. But

how ? A boy stays with us about 5 to 6 hours on each working day. There are good number of holidays which create so often a gap between the teaching works. A study indicates that there are hardly 200 working days. Thus we get a little time to work for good behaviour. A student spends a considerable amount of time in his home. Whatever time the school gets, it has to spend in preparing students for the examination. Creditability of the school depends on the final examination result. Thus in this short span of teaching periods we have to prepare the students for the stereo type of examinations only.

Naturally this defective system of examination forces teachers to encourage the students for rote memorisation. What ever students prepare for their examinations become obsolete and irrelevant when they come in the real society to earn their livelihood.

It is said that knowledge doubles in ten years time. Thus the knowledge is increasing in geometrical progression. But the time to gain it, is limited. After certain age they have to join the chorus of life, with this irrelevant and outdated knowledge.

Thus, it should be the endeavour of teachers to see that the students are prepared in such a way that they themselves could read, write and understand the new knowledge which is published in the form of books. Thus students should be capable of reading and understanding the subject matter in various capacity. The home, the peer groups, parents, media may be of great help in educating a boy. A student who does not get proper atmosphere cannot develop properly. He is very much a product of his family atmosphere. There may be scarcity of fund in the family. The father may be fully busy, having no time to meet his children. Mother not having any education worth name. Or, father's inability to keep the family with him. In cases where the child is living with his parents (both father and mother) the child sees, in some cases parents quarreling. Sometimes father beating the mother for no fault of her. Father might be an addict, but he wants that his child should get good education. A smoker never wants that his ward should smoke. A person who drinks does not want that his son should drink. Therefore, parents for the proper upbringing of their children should sacrifice their momentary pleasure. We want equality in educational opportunity but there is no equality in economic and social status. This is the saddest part of our educational system that earning and learning do not go hand in hand. When we learn, do not earn and when we earn do not learn.

We want that each and every boy should be honest. To fulfil this aim we ourselves should also have an ideal character. We should not harass the boy for taking private tuition. The difficulty today is that the consumerism had made us so much materialistic that we are always involved in earning by hook and crook - not thinking what is right and what is wrong.

In last four decades there had been rapid and penatrive social change. It is one of the major changes in

values. But the only values which did not change are so inclusive that they are vaguely defined. For instance, the value of honesty was always important, but in actual practice, they are greatly changed. Again, justice is an abstract word for a value, as is democracy.

These values are as important now as they were a long time ago, but their operational meaning is different today.

Home and society both set a very bad example of honesty. This aspect of honesty is the key word and is taught and preached in all religions and scriptures. Most of the people do not bother about them. This hypocrisy is largely prevalent in home and society. The boys and girls are living in this atmosphere. They find that a street fiddler becomes instant multimillionaire. He is honoured. After earning money nobody remembers his past. It is rightly said "Whatever you do, if you come out successful, nobody is going to criticize you."

When a boy or girl comes across such atmosphere he is at a loss to decide what should he or she do. Which is the right path ? In many cases they are convinced that the path of dishonesty is the right path.

Politics has emerged as a new force in national life. Diametrically opposed points of view clash and ensuing clamour every shade of opinion can be heard shouted at fever pitch. Welfare of the nation has taken a backseat. Alleged Criminals are protected, sheltered and supported by our legislators. A number of them have a criminal record also.

In our legislatures sometimes we come across such type of behaviour, which is awful, awkward and unbecoming of a legislator. Free and fair election which is the basis of democracy is at a very low ebb. In this atmosphere teachers have to play a very important role. He should not accept the brief of any political party. He should give free and unbiased opinion. Alas ! we are not honest to our profession and opinion.

There is a noticeable decrease in pupils abilities to control impulsive behaviours and the trend is increasing. Both Psychological and social factors contribute to this situation. In affluent homes also the condition remains the same. Parents do not care to devote sometime with their children. Once it so happened that a family consisting of wife, husband and two children aged 9 and 7 was taking tea and morning break fast together. The gentleman was busy in reading News Paper. The child of nine years was telling some thing and the father without paying attention to him was saying "han" "hun" to show that he was listening to the boy. The young child understood that the father was not listening to him. He snatched the paper from the father and quipped "Dad please listen to us sometimes we also talk a useful thing". Really we have to listen to our children also, if we want their proper development. I have met several affluent guardians who do not know the real name of their children. Many of them do not know how to class their ward reads. The child is getting every thing but not the proper care from his parents.

Most of people criticize dishonesty, quarrelsome behaviour, laziness but they do not gather courage to come forward and oppose it. Those who are tolerating such type of behaviour are also guilty. If we want that our boys should develop good habits and become an honest and loyal citizens, we have to change the society. Several times we come across such guardians who come to us and complain about their wards. In most of the cases, they want that their wards should not know that they came to the school and made a complaint against their wards.

In some cases how to persuade a boy or girl not to repeat the ugly and irresponsible behaviour become so painful to them that they leave home and do not return again. Some of the guardians are extra-zealous to see that their wards should do very well in the examination. This explosion of expectation of the parents sometimes, leads to an unsuccessful candidate to commit suicide. Therefore, guardians are also to take precaution while punishing or rebuking their wards. The trend of individualistic society and small family make a vacuum in the home. There is nobody in the house to console the boy or girl, when a girl or boy becomes unsuccessful. The weak boys should be looked after sympathetically. This is the place where grandparents could have been very helpful.

Newspapers, television are trying to sell their commodity. Therefore, to make the people interested in their news and materials give such things which can be categorized as nonsense. Several times on television we see such a sexy exposure that we are startled to think how the censor board cleared such an objectionable picture and statement to be screened.

To bring the reform in the country, the government, society and each individual have to create a will to see that our schools which are the foundation stone of the strong edifice of the democracy, are not neglected. I am sorry to comment that a large number of teachers are callous and careless. Of course, the air which is blowing in the country every where, one has to inhale. Therefore, only the teachers are not to be blamed. There is some defect in the whole system of organization. The teachers, politicians, guardians, every one in the society are responsible for this defect, according to their shares in shouldering the responsibility for making the country really a great one. There would be disaster if we all do not play our role collectively and carefully. We should not think of a great country, without playing our role effectively, wisely and whole-heartedly. Let us unite and make all efforts to bring peace, progress and prosperity in the country.

Rector -
Shree Jain Vidyalaya, Howrah

□ ব্রিসিটা চটজী

শ্রাবণে

গগন ঢেকে মেঘ জমেছে
বাতাস বহে বেগে,
শ্যামল কিশল্যেব সাথে
কদম ওঠে জেগে।
বৃষ্টি পড়ে টাপুব-টুপুব
কেয়াব বনে বনে,
বাদল হাওয়াব ভাবছে কী যে
খোকন মনে মনে
ভিজছে ওবা ঐ যে দেখি
অশথ গাছেব তলে,
কাগজ দিয়ে নৌকা গড়ে
ভাসায় কাবা জলে।
ছোট্ট খোকাব ঘুম আসে বা,
শুনে মেঘেব ডাক।
শ্রাবণেবই ঘনঘটায খুকু যে নির্বাক।

Peace - Where art thou?

What does the world need - particularly right now? The world's greatest need today is Peace and Peace alone. The world is hungry for peace and its relentless search is futile because peace and happiness do not seem to exist longer in true sense of the term.

This storm-tossed, war-weary, troubled world needs Peace-needs— it more than anything else. Every person is in search of peace and happiness. Peace is the motive behind everyone's quest. Search for peace impels our activities, infects it, is the driving force.

Hermits and sages have eternally sought peace and solitude to be far away from all petty meanness of humanity and everything else that could distract them from their high thinking. Nothing is more conducive to deep and noble thought than to be alone, surrounded by forests, mountains, valleys, lakes and rivers.

Where does Peace reign? With one it is power, with another riches, with a third social position, with many it is some insignificant thing like clothes, a piece of jewellery, a special kind of car.

In the long run we realize that these cannot bring true happiness and peace. Are politicians, who are in power, really happy and at peace? No, they know they have made too many promises they cannot keep. Once they are in power they forget commitments they made to the people. The rich man you envy is looking at you envying your health and contentment. While you envy his gold jewellery and automobiles, he is envying your energy, strength, courage and health. These are treasures which the world's wealth cannot buy.

Even the make-belief screen life full of show and glamour is not a happy and peaceful one. It is a life full of tensions, struggles and cut-throat competitions where only the fittest survive.

Sometimes peace and contentment is sought in drinking, gambling and taking drugs. Such people find a temporary sedative, a marvellous relaxation, a happy oblivion by having recourse to alcohol, smoke, gamble or drugs. Indulgence in such activities takes a person to the brink of existence and in most cases to a point of no return.

Yet there are many who seek peace and happiness in dishonest means. Today, dishonesty has crept into every system in the country. It has eroded the very fabric of social life. Honesty has become a rare virtue not found easily. Unfortunately, in our pursuit for power and position, lucre and lust we have lost sight of peace and happiness.

Another factor greatly responsible for driving out peace is terrorism. Terrorism is a very familiar word today. Religious intolerance and fanaticism have led to violence and terror. It has torn the world apart and robbed every bit of peace from the face of the earth. Man has taken up arms against man. People are killing each other without any qualms or compunction. In the turmoil of today, when there is so much of unrest do you often wonder just where the world is heading?

Does it mean life is meaningless and peace is nowhere to be found? It is elusive in life? No peace can be found in a clear conscience, true friendship, good health and character, we can discover peace in the beauty of Nature. Sunrise and sunset, singing of birds and the music of wind in the trees, laughter and gaiety of children bring great deal of happiness and sunshine in our lives.

If you make a conscientious effort to be thoughtful of those around you will experience an inner joy and peace that money cannot buy and the world cannot take away. And more than that, you will begin to live in the thoughts of others because you have been thoughtful of them.

Classes need to bury their dissensions and find the mutual path of understanding. Hate and malice are detrimental to the growth of progress. If the world is to be saved and peace is to be restored it can only be on a basis of mutual understanding, trust and friendship.

Let us all endeavour to build a better world, a peaceful world of co-operation, understanding and love. "Arise! Awake and stop not till the goal is reached."

*Pranab
Shree Jan Vidyalaya, Haridwar*

muscle It is our duty to cultivate respect for human values like love, sympathy, mercy, forgiveness School is the place where they must be taught the art of give-and-take The biggest demand of the day is to create ecological awareness among students They must be made to realise that communal harmony is not an empty dream It is the most important thing which our country needs today Let us remember poet Iqbal

न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ, हिन्दोस्तावालो ।
तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानो मे ।

Last word to students - your talent is not only yours It is national property also Develop it to the maximum possibility and use it for the betterment of the country alongwith your personal prosperity

Principal, Shree Jain Vidyalaya
Kolkata

Pilgrim's Progress

Congratulations to Shree Jain Vidyalays, Howrah on the completion of a glorious decade in its academic journey I offer my best wishes to the vidyalaya hoping that it will scale greater heights of success in the coming decades

One thing unique about the said school is to cater to the need of the middle class people of the Howrah region Being no elite school it is completely dedicated to the service of the society It is really a challenge to run an educational institution these days Many elements try to take undue advantage Political leaders and anti-socials elements exercise undue pressure on the teachers and managing body at the time of admission and promotion It is hoping against hope to expect any protection from law-enforcing authorities which cannot protect themselves Inspite of these odds, Shree Jain Vidyalaya, has been rendering valuable services to Howrah for the last ten years and I have been a witness to this phenomenon

A few words of advice to my fellow teachers They must work hard to maintain and improve the reputation of the institution They should be guided by the sole principle of enlightened self-interest In the betterment of the institution lies the betterment of teachers Most of the students are lazy, careless and inattentive, we can quote the words of Christ which he used about his crucifers

"Forgive them, Rather, they do not know what they are doing" Inspite of all the blames students are innocent We should try to understand them Many of them hail from families which have no academic atmosphere at home What they see around them are the powers of money and

गरीबों का देश भारत

भारतवर्ष में बढ़ते पाँच सितारा होटलो की सख्या, बढ़ते वायुयान यात्रियों की सख्या, प्रत्येक कस्बे और शहर में बढ़ती शराब की दुकानों की सख्या भारत की गरीबी का परिचय देती है। किसी भी शहर या कस्बे की सड़कों से गुजरने वाले वाहनो की सख्या भी भारत की गरीबी को प्रदर्शित करते हैं। शहरों की बहुमजिली इमारतें और महल तथा सरकारी और गैर-सरकारी दफ्तरो के पास खुली कॉफी, चाय की दुकानें तथा फास्टफुड स्टालो से भी भारत की गरीबी परिलक्षित होती है। शादी विवाह के अवसर पर आयोजित भव्य समारोहों से भी भारत की निर्धनता को आँका जा सकता है। देश की सत्तर प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है जिसमें किसान, किसान मजदूर, धोबी, लोहार तथा अन्य पेशे से जुड़े लोग रहते हैं जो शहरों में निवास के लिए उत्सुक रहते हैं, उनकी गरीबी के बारे में सोचा जाय तो स्पष्ट पता चलता है कि उनकी गरीबी का कारण प्रचलित कुरीतियाँ और प्राप्त साधनों का समुचित उपयोग न करना है। शादी-विवाह के अवसर पर खेत मजदूर अधिक से अधिक बारात बुलाता है, नाच-तमाशा तथा दिखावे पर अपनी सामर्थ्य से कई गुना अधिक धन खर्च करके अपने लिए गरीबी को सहज ओढ़ लेता है और भाग्य को कोसता है। वह दरावर भाग्य के सहारे अच्छे दिन आने की उम्मीद में गरीबी रेखा के नीचे बड़े घेरे से जिन्दगी जीने के लिए विवश हो जाता है। शादी विवाह के अलावा अनेक पूजा-पाठ में भी सामान्य आर्थिक स्थिति का ग्रामीण धन खर्च करने से नहीं चूकता है। गृहणियाँ किसी मन्दिर या देवस्थान पर पूजा करने के लिए ऑटोरिक्शा, जीप या भाड़े की कार द्वारा पूरे बाल बच्चों के साथ जाती है और मनौती पर धन

का दुरुपयोग करती है जिससे उस परिवार का बजट सामान्य से असामान्य हो जाता है और परिवार को कर्ज का झूत अवश्य झूलेता है।

“तेते पाँव पसारिये जेती लाम्बी सौर” यह कहावत इन ग्रामीणों को कभी नहीं सुहाती है। मुन्डन- प्रायः प्रत्येक बच्चे की पहले बार बाल कटवाने की प्रक्रिया है जिस पर सामान्य ग्रामीण कई हजार रुपये खर्च कर देता है और बच्चे के अच्छे भाग्य की कल्पना के लिए उधार लेकर भी पैसा खर्च करने में ग्रामीण जरा भी सकोच नहीं करता है। खेत मजदूरों की आर्थिक स्थिति वास्तव में दयनीय है। उन्हें पूरे वर्ष खेती में काम नहीं मिलता है। खाली समय किस प्रकार वे कुटीर उद्योगों में लगाएँ कि उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य मिल सके, इसका ज्ञान न होने के कारण उनका जीवन स्तर और गिर जाता है।

मद्यपान उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है जिससे सरकारी और गैर-सरकारी सस्थाओं के अनेक प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति नहीं सुधरती है और वे कर्ज से नहीं उबर पाते हैं। गाँव के किसानों की गरीबी का दूसरा कारण दहेज, अशिक्षा और उनकी नई पीढ़ी का श्रम से परहेज करना है। अन्य सम्पन्न लोगों की बराबरी करने में दहेज देने या लेने में ग्रामीण गर्व का अनुभव करता है और कहता है कि शादी-विवाह रोज-रोज नहीं होते हैं इसलिए दिल खोल कर खर्च करो ताकि लोगों को लगे कि सामाजिक आदमी है। जिसको कई गाँवों के लोग जानते हैं। शिक्षा पर खर्च कभी भी कोई फिजूल खर्च नहीं मान सकता है लेकिन गाँवों और छोटे कस्बों में खुलने वाले अंग्रेजी स्कूल में छात्रों को टाई बाँध कर जाना अनिवार्य है और पाँच साल के बच्चे के पीठ पर पाँच किलो का बस्ता और २००० से २५०० प्रति माह फीस में समझ से फिजूल खर्च है। इन स्कूलों में जाने वाले गरीब या सामान्य परिवार के बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। ऐसे बालक ठीक ढग से न तो मातृभाषा सीख पाते हैं और न अंग्रेजी भाषा का बोझ उठा पाते हैं। परिणाम यह होता है कि किसी प्रकार कक्षा ६-७ तक पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। यदि ये बच्चे मुफ्त शिक्षा देने वाले सरकारी या गैर-सरकारी सस्थानों में गये होते तथा तनिक भी स्नेह के साथ इनके उत्साहित किया गया होता तो अवश्य शिक्षित हो जाते।

शिक्षा किस माध्यम से दी जाय, यह विवाद का विषय हमारे देश में है। प्रायः प्रत्येक सरकार अपनी आय का काफी हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है लेकिन उसका प्रतिफल बहुत ही नगण्य है। ऊँचे वेतनमान पर नियुक्त अधिकारी या अध्यापकगण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए माटन बना लेते हैं और राजनैतिक दलों के माध्यम से प्रांतीय सरकारों को उर्बाग्रस्त कर देते हैं। हमना बना माटन बना कर उन्हें (इन सरकारों को) उनके प्रिय

कुछ न करने के लिए विवश कर देते हैं। शिक्षा की आवश्यकता केवल बच्चों की ही नहीं है बल्कि इसकी आवश्यकता खेत मजदूर, किसान, कारीगर, किरानी तथा अन्य पेशे से जुड़े लोगों को भी है। उनको पुस्तकीय ज्ञान से अधिक परामर्श तथा मन्त्रणा की आवश्यकता है जिससे स्वस्थ परम्परा प्रतिपादित हो सके। सही दिशा में लोग सोचे और अपने साथ-साथ देश के हितों के बारे में विचार कर सकें। धन का अपव्यय यदि रोका जा सके तो सभी बेकार लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है। प्रत्येक देशवासी गर्व के साथ सुन्दर ढंग से जीवनयापन कर सकता है।

सरकार के अन्न भण्डारों में अन्न सड़ रहा है। उन्हें कैसे बाँटा जाय, यह विकराल समस्या है। मुफ्त में बाँटने पर मुफ्तखोरों की सख्या में इजाफा होगा और अकर्मण्यता बढ़ेगी। यदि कुछ मूल्य रखकर बेचा जाय तो एक वर्ग ऐसा है जो खरीदने की बिल्कुल क्षमता नहीं रखता है। सर्वहारा वर्ग की पहचान करने के लिए प्रयुक्त माध्यम इमानदारीपूर्वक काम नहीं करता है जिससे कमजोर, सम्बलहीन, दीन की सही पहचान नहीं हो पाती है और प्राप्त लाभ कुछ पिछलगुओं को मिल जाता है। राजनैतिक दलों का योगदान देश में अव्यवस्था फैलाने में कम नहीं है। स्वयंसेवी संस्थाओं को अस्पताल, विद्यालय, बूढ़ों और लाचारों के लिए सेवा संस्थानों की स्थापना करना चाहिए। इन सगठनों को अपने सुन्दर कार्यों से स्नेह, प्रेम और सद्भाव का आदर्श स्थापित करना चाहिए जिससे मानव मात्र अपने को सुरक्षित अनुभव कर सके। जाति, भाषा, धर्म, प्रान्त के नाम पर फैलाए जाने वाला उन्माद सदैव निन्दनीय होता है। इससे घृणा, हिंसा और प्रतिशोध की भावना फैलती है। भारत के लोगों की गरीबी में और वृद्धि न हो और आपसी एकता और भाईचारा बना रहे इसके लिए स्वार्थी लोगों को पहचानें। विभिन्न मुखौटे लगाकर शोषण करने वालों से बचने की शिक्षा अति आवश्यक है।

कर्तव्यपालन जीवन को सयमित और सुन्दर ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। आपस में लड़ना और दूसरे के अधिकारों को छीनना नहीं सिखाता—“मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना”। कहने का अर्थ यह है कि आज के साधनों का प्रयोग जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। विवेकपूर्ण जीया जीवन गरीबी को दूर रखता है। बहुत अधिक मात्रा में भोजन करने वाला व्यक्ति अवश्य रोगी हो जाता है और उसे डॉक्टरों, अस्पतालों का चक्कर लगाते-लगाते जीवन का बहुमूल्य समय कष्ट के साथ जीना पड़ता है। यदि वह अपने को सयमित रखता, यदि भोजन का अधिक अंश ग्रहण न करके जरूरतमंद को देता तो अवश्य स्वस्थ एवं सुन्दर जीवन जीता। अति सभ्रान्त और धनी वर्ग से समाज को कुछ अपेक्षाएँ हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उन्हें धन के दान के साथ-

साथ ऐसे सगठनों को संचालित करना चाहिए जो लोगों को सयमित जीवन जीने की कला के बारे में मार्गदर्शन कराएँ। यह मार्गदर्शन किसी धर्म या मजहब से जुड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि जीवन की कला पर आधारित जीवन मूल्यों को पहचानने पर बल देने वाला होना चाहिए। शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जो स्कूलों, महाविद्यालयों के प्राण तक ही सीमित नहीं है। अनुभवों से प्राप्त शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है जिसके द्वारा विशेष स्थिति में उत्पन्न समस्या किस प्रकार हल की जाय, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभवहीन किताबी ज्ञान रखते हुए भी प्रायः समस्याओं का निदान नहीं ढूँढ़ पाते। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए अनुभवी परामर्शदाताओं की आवश्यकता है जो लोगों को उत्साहित करें और सही मार्गदर्शन दें ताकि पिछड़े उपेक्षित निर्धन दृढ़ इच्छाशक्ति का सहारा लेते हुए अपने जीवनशैली को बदल सकें। ये कार्यशालाएँ कैसी हों इसको जन सचेतना का स्वरूप कैसे दिया जाय, इस पर विचार की आवश्यकता है। इससे लोग अवश्य लाभान्वित होंगे और भारत गरीबों का देश है इस कलक को धो सकेंगे। भारत के पास धन, ससाधन एवं पुरुषार्थ किसी चीज की कमी नहीं है। कमी यदि है तो पुरुषार्थ को जगाने की। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सत्त्व को पहचानने की आवश्यकता है जिससे वह अपने अन्दर की क्षमता का सदुपयोग कर अपने जीवन को कल्याणकारी एवं सदुपयोगी बना सके। उचित मार्गदर्शन के कारण चीन ने जो पूँजीवादी व्यवस्था का घोर विरोधी था आज पूँजीवाद को अपनाया और वहाँ के लोग रुढ़ मार्क्सवादी सामाजिक जीवनशैली से हटकर जीना आरम्भ कर दिए जिससे उन्हें अब अपने जीवन पर सन्तोष एवं गर्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रम और ऊर्जा का सदुपयोग, कुरीतियों का परित्याग, धर्माडम्बर से दूर और राजनीतिज्ञों के कुचक्रों को समझने वाला सामाजिक सगठन गरीबों की गरीबी मिटा सकता है। इससे दुर्लभ मनुष्य जीवन धन्य हो सकता है और हम भारतीय कह सकते हैं कि हम गरीब नहीं हैं। विश्व के सामने अपने गौरवशाली अतीत के साथ सभ्रान्त वर्तमान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न वर्गों में चेतना फैला कर उनको सन्मार्ग पर चलते हुए सुन्दर जीवन जीने की शैली को समझा सकें। तभी हमारे देश और समाज का कल्याण हो सकता है। ऐसे ही लोगों की उम्मीदों पर प्रजातान्त्रिक देश की कल्पना की गई थी। विभिन्न स्तर से आये अनुभवी ‘सादा जीवन उच्च विचार’ रखने वाले समाज सुधारक समस्याओं को सुलझाने में सहायक होंगे और हमारे देश का चतुर्दिक विकास होगा।

उपप्रधानाचार्य-

श्री जैन विद्यालय फॉर ब्यायज, हावड़ा

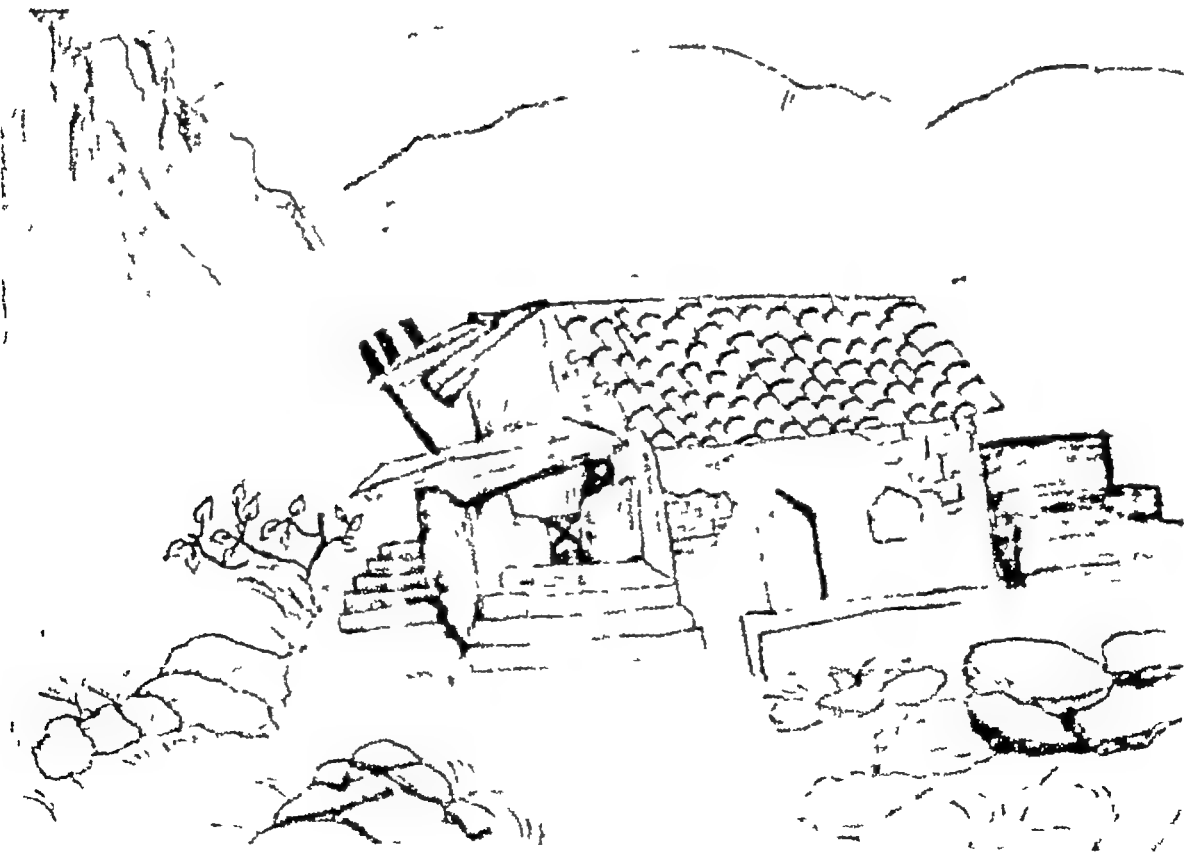
छोटी-छोटी पर आवश्यक बातें

- * सबको सूर्योदय से पहले उठना चाहिये।
- * उठते ही भगवान का स्मरण करना तथा त्वमेव माताच पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये।
- * अपने से बड़ो को प्रणाम करना चाहिये।
- * शौच-स्नान करके दड-वैठक, दौड-कुश्ती आदि शारीरिक व्यायाम करना चाहिये।
- * विद्यालय में ठीक समय पर पहुँचना और भगवत् स्मरण पूर्वक मन लगाकर पढ़ना चाहिये। किसी प्रकार उधम न करते हुए मौन रहकर भगवत के नाम का जप और स्वरूप की स्तुति करते हुए प्रतिदिन जाना-आना चाहिये।
- * विद्यालय की स्तुति-प्रार्थना आदि में अवश्य शामिल होना और उनको मन लगाकर प्रेमभावपूर्वक करना चाहिये क्योंकि मन न लगाने से समय तो खर्च हो ही जाता है और लाभ होता नहीं।
- * पिछले पाठ को याद रखना और आगे पढ़ाये जाने वाले पाठ को उसी दिन याद कर लेने से पढ़ाई के लिए सदा उत्साह बना रहेगा।
- * पढ़ाई कभी कठिन नहीं मानना चाहिये।
- * अपनी कक्षा में सबसे अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिये।

- * किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में अपने से अग्रसर होते देख कर खुलकर प्रसन्न होना चाहिये और यह भाव रखना चाहिये कि यह उन्नति कर रहा है इससे मुझे भी पढ़कर उन्नति करने का प्रोत्साहन एवं अवसर प्राप्त होगा।
- * अपने किसी सहपाठी से डाह नहीं करनी चाहिए और न यही भाव रखना चाहिये कि वह पढ़ाई में कमजोर रह जाय जिससे उसकी अपेक्षा मुझे लोग अच्छा कहे।
- * किसी भी विद्या अथवा कला को देखकर उसे दिलचस्पी के साथ समझने की चेष्टा करनी चाहिये क्योंकि जानने और सीखने की उत्कण्ठा विद्यार्थियों का गुण है।
- * अपने को उच्च विद्वान मानकर कभी अभिमान न करना चाहिये क्योंकि इससे आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट होती है।
- * नित्यप्रति बड़ो की तथा दीन-दु खी प्राणियों की कुछ न कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिये।
- * किसी भी अगहीन दु खी, बेसमझ गलती करने वाले को देखकर हँसना नहीं चाहिये।
- * मिठाई, फल आदि दूसरो को बाँटकर खाना चाहिये।
- * न्याय से प्राप्त हुई चीज को ही काम में लेना चाहिये।
- * दूसरे की चीज उसके देने पर भी न लेने की चेष्टा रखनी चाहिये।
- * हर एक आदमी के द्वारा स्पर्श की हुई मिठाई आदि एवं अन्न की बनी खाद्य वस्तुएँ नहीं खानी चाहिये। भूख से कुछ कम खाना चाहिये एवं सदा प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना चाहिये।
- * भोजन के समय क्रोध, शोक, दीनता, द्वेष आदि भाव मन में लाना उचित नहीं क्योंकि इनके रहने से भोजन ठीक में नहीं पचता।
- * भोजन करने के पहले दोनो हाथ, दोनो पैर और मुँह, इन पाँचों को अवश्य धो लेना चाहिये।
- * भोजन के बाद कुल्ले करके मुँह माफ करना उचित है, क्योंकि दाँतो में अन्न रहने से पायरिया आदि रोग हो जाते हैं।
- * चलते-फिरते और दौड़ते समय एवं अशुद्ध अवस्था में तथा अशुद्ध जगह में खाना-पीना नहीं चाहिए क्योंकि खाते-पीते समय सम्पूर्ण रोम कूपो में शरीर आन्दर ग्रहण करता है।
- * स्नान और ईश्वरोपासना किये बिना भोजन नहीं करना चाहिये।
- * लहमून, प्याज, अण्डा, माँस, गन्धक, तारु आदि का भोजन कभी नहीं करना चाहिये।

- * लैमनेड, सोडा और बर्फ का सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि इनसे ससर्जन्य रोग आदि आने की बहुत सम्भावना है।
- * उत्तेजक पदार्थों का सेवन कदापि न करे।
- * मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, मलाई, चाट आदि बाजार की चीजों को नहीं खाना चाहिये क्योंकि दुकानदार लोभवश स्वास्थ्य और शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देते जिससे बीमारियाँ होने की सम्भावना रहती है।
- * बीड़ी, सिगरेट, भाँग, चाय आदि नशीली चीजों का सेवन कभी न करे।
- * अन्न और जल के सिवा किसी और चीज की आदत नहीं डालनी चाहिये।
- * दाँतो से नख नहीं काटना चाहिये। दातुन कुल्ले आदि करने के समय को छोड़कर अन्य समय मुँह में अँगुली नहीं देनी चाहिये। प्रातः काल उठते ही जल का सेवन अवश्य करे। यह अमृत के समान लाभकारी है।
- * पुस्तक के पन्नों को अँगुली पर धूक लगा कर नहीं उलटना चाहिये।
- * किसी की भी जूठन खाना और किसी को खिलाना निषिद्ध है।
- * रेल आदि के पाखाने के नल का अपवित्र जल मुँह धोने, कुल्ले करने या पीने आदि के काम में कदापि न लेना चाहिये।
- * कभी झूठ न कहे, सदा सत्य भाषण करे। कभी किसी की कोई भी चीज न चुरावे। परीक्षा में नकल करना भी चोरी ही है तथा नकल में मदद देना भी चोरी करना है। इससे सदा बचना चाहिये।
- * माता-पिता-गुरु आदि बड़ों की आज्ञा का उत्साह पूर्वक पालन करे। बड़ों की आज्ञा पालन से उनका आशीर्वाद मिलता है जिससे लौकिक और पारमार्थिक उन्नति होती है।
- * किसी से लड़ाई न करे, किसी को गाली न बके। अश्लील गंदे शब्द उच्चारण न करे। किसी से भी मार-पीट न करे। कभी रूठे नहीं और जिद्द न करे।
- * कभी क्रोध न करे। दूसरों की बुराई और चुगली न करे। अध्यापको एवं अन्य गुरुजनों की कभी हँसी दिल्लगी न उड़ाये प्रत्युत उनका आदर सत्कार करे और जब अध्यापक पढ़ाने के लिए आये और जाये तब उनका खड़े होकर नमस्कार करके सम्मान करे।
- * सभा में सभ्यता से आज्ञा लेकर नम्रतापूर्वक चले, किसी को लाघकर न जाये।
- * सभा में जाते समय अपने पैरों का किसी दूसरे से स्पर्श न हो जाये, इसका ध्यान रखे। अगर भूल से किसी के पैर लग जाये तो उससे हाथ जोड़कर क्षमा माँगे।
- * सभा में बैठे हुए मनुष्यों के बीच में जूते पहनकर न चले। सभा में भाषण या प्रश्नोत्तर करना हो तो सभ्यतापूर्वक करे। सभा में अथवा पढ़ने के समय बातचीत न करे।
- * सबको अपने प्रेम भरे व्यवहार से सतुष्ट करने की कला सीखे।
- * कभी प्रमाद में उद्दण्डता न करे।
- * पैर, सिर और शरीर को बार-बार हिलाते रहना आदि आदतें बुरी हैं, इससे बचे।
- * कभी किसी का अपमान और तिरस्कार न करे। कभी किसी का जी न दुखाये।
- * शौचाचार, सदाचार और सादगी पर विशेष ध्यान रखे।
- * अपनी वेश-भूषा अपने देश और समाज के अनुकूल तथा सादा रखे। भड़कीले फैशनदार और शौकीनी के कपड़े न पहने।
- * इत्र, फुलेल, पाउडर और चर्बी से बना साबुन, वैसलिन आदि न लगाये।
- * जीवन खर्चीला न बनाये अर्थात् अपने रहन-सहन, खान-पान, पोशाक-पहनावे आदि में कम से कम खर्च करे।
- * शरीर के कपड़ों को साफ तथा शुद्ध रखे।
- * शारीरिक और बौद्धिक बल बढ़ानेवाले सात्विक खेल खेले।
- * जूआ, ताश, चौपड़, शतरंज आदि प्रमादपूर्ण खेल न खेले।
- * टोपी और घड़ी का, फीता, मनीबैग, हैडबैग, बिस्तरबंद, कमरबंद और जूता आदि चीजें यदि चमड़े की बनी हों तो उन्हें काम में न लेवे।
- * बुरी पुस्तकें और गदा साहित्य न पढ़े।
- * अच्छी पुस्तकों को पढ़े और धार्मिक सम्मेलनों में जाये। गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रन्थों का अभ्यास अवश्य करे।
- * पाठ्य ग्रन्थ अथवा धार्मिक पुस्तकों को आदरपूर्वक ऊँचे आसन पर रखे। भूल से भी पैर लगने पर उन्हें नमस्कार करे।
- * अपना ध्येय सदा उच्च रखे।
- * अपने कर्तव्य पालन में सदा उत्साह तथा तत्परता रखे। किसी भी काम को कभी असम्भव न माने, क्योंकि उत्साही मनुष्य के लिये कठिन काम भी सुगम हो जाते हैं।
- * अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करे। यथासम्भव दूसरे से अपनी सेवा न कराये।

- ✦ सदा अपने से बड़े और उत्तम आचरणवाले पुरुषों के साथ रहने की चेष्टा करे तथा उनके सदगुणों का अनुकरण करे।
- ✦ प्रत्येक कार्य करते समय यह याद रखे कि भगवान हमारे सम्पूर्ण कार्यों को देख रहे हैं और वे हमारे हित के लिए हमारे अच्छे और बुरे कार्यों का यथायोग्य फल देते हैं।
- ✦ धर्म पालन करने में होनेवाले कष्ट को तप समझे। अपने आप आकर प्राप्त हुए सकट को प्रकृति का कृपापूर्वक दिया हुआ पुरस्कार समझे।
- ✦ मन के विपरीत होने पर भी कभी घबराये नहीं, अपितु परम सतुष्ट और प्रसन्न रहे।
- ✦ अपने में बड़प्पन का अभिमान न करे।
- ✦ दूसरों को छोटा मानकर उनका तिरस्कार न करे। किसी से घृणा न करे।
- ✦ अपना बुरा करने वाले के प्रति भी उसे दुःख पहुँचाने का भाव न रखे।
- ✦ कभी किसी के साथ कपट, छल, धोखावाजी और विश्वासघात न करे।
- ✦ इन्द्रियों का सयम करे। मन में किसी भी बुरे विचार को आने न दे।
- ✦ अपने से छोटे बालक में कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दीखे तो उसको समझाये अथवा उस बालक के हित के लिये अध्यापक अथवा अभिभावकों को सूचित करे।
- ✦ अपने से बड़े में कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दीखे तो उसके हितैषी बड़े पुरुषों को नम्रतापूर्वक सूचित करे।
- ✦ अपनी दिनचर्या बनाकर तत्परता से उसका पालन करे।
- ✦ सदा दृढप्रतिज्ञ बने। प्रत्येक वस्तु को नियत स्थान पर रखे तथा उसकी सभाल करे।
- ✦ अपने में से दुर्गुण-दुराचार हट जाये और सदगुण सदाचार आये, इसके लिए भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करे और भगवान के बल पर सदा निर्भय रहे।

स्वाति जोशी, अष्टम् ब

- * लैमनेड, सोडा और बर्फ का सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि इनसे ससर्गजन्य रोग आदि आने की बहुत सम्भावना है।
- * उत्तेजक पदार्थों का सेवन कदापि न करे।
- * मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, मलाई, चाट आदि बाजार की चीजों को नहीं खाना चाहिये क्योंकि दुकानदार लोभवश स्वास्थ्य और शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देते जिससे बीमारियाँ होने की सम्भावना रहती है।
- * बीड़ी, सिगरेट, भाँग, चाय आदि नशीली चीजों का सेवन कभी न करे।
- * अन्न और जल के सिवा किसी और चीज की आदत नहीं डालनी चाहिये।
- * दाँतो से नख नहीं काटना चाहिये। दातुन कुल्ले आदि करने के समय को छोड़कर अन्य समय मुँह में अँगुली नहीं देनी चाहिये। प्रातः काल उठते ही जल का सेवन अवश्य करे। यह अमृत के समान लाभकारी है।
- * पुस्तक के पन्नों को अँगुली पर थूक लगा कर नहीं उलटना चाहिये।
- * किसी की भी जूठन खाना और किसी को खिलाना निषिद्ध है।
- * रेल आदि के पाखाने के नल का अपवित्र जल मुँह धोने, कुल्ले करने या पीने आदि के काम में कदापि न लेना चाहिये।
- * कभी झूठ न कहे, सदा सत्य भाषण करे। कभी किसी की कोई भी चीज न चुरावे। परीक्षा में नकल करना भी चोरी ही है तथा नकल में मदद देना भी चोरी करना है। इससे सदा बचना चाहिये।
- * माता-पिता-गुरु आदि बड़ों की आज्ञा का उत्साह पूर्वक पालन करे। बड़ों की आज्ञा पालन से उनका आशीर्वाद मिलता है जिससे लौकिक और पारमार्थिक उन्नति होती है।
- * किसी से लड़ाई न करे, किसी को गाली न बके। अश्लील गंदे शब्द उच्चारण न करे। किसी से भी मार-पीट न करे। कभी रूठे नहीं और जिद्द न करे।
- * कभी क्रोध न करे। दूसरों की बुराई और चुगली न करे। अध्यापकों एवं अन्य गुरुजनों की कभी हँसी दिल्लगी न उड़ाये प्रत्युत उनका आदर सत्कार करे और जब अध्यापक पढ़ाने के लिए आये और जाये तब उनका खंडे होकर नमस्कार करके सम्मान करे।
- * सभा में सभ्यता से आज्ञा लेकर नम्रतापूर्वक चले, किसी को लाघकर न जाये।

- * सभा में जाते समय अपने पैरों का किसी दूसरे से स्पर्श न हो जाये, इसका ध्यान रखे। अगर भूल से किसी के पैर लग जाये तो उससे हाथ जोड़कर क्षमा माँगे।
- * सभा में बैठे हुए मनुष्यों के बीच में जूते पहनकर न चले। सभा में भाषण या प्रश्नोत्तर करना हो तो सभ्यतापूर्वक करे। सभा में अथवा पढ़ने के समय बातचीत न करे।
- * सबको अपने प्रेम भरे व्यवहार से सतुष्ट करने की कला सीखे।
- * कभी प्रमाद में उद्दण्डता न करे।
- * पैर, सिर और शरीर को बार-बार हिलाते रहना आदि आदतें बुरी हैं, इससे बचे।
- * कभी किसी का अपमान और तिरस्कार न करे। कभी किसी का जी न दुखाये।
- * शौचाचार, सदाचार और सादगी पर विशेष ध्यान रखे।
- * अपनी वेश-भूषा अपने देश और समाज के अनुकूल तथा सादा रखे। भडकीले फैशनदार और शौकीनी के कपड़े न पहने।
- * इत्र, फुलेल, पाउडर और चर्बी से बना साबुन, वैसलिन आदि न लगाये।
- * जीवन खर्चीला न बनाये अर्थात् अपने रहन-सहन, खान-पान, पोशाक-पहनावे आदि में कम से कम खर्च करे।
- * शरीर के कपड़ों को साफ तथा शुद्ध रखे।
- * शारीरिक और बौद्धिक बल बढ़ानेवाले सात्विक खेल खेले।
- * जूआ, ताश, चौपड़, शतरंज आदि प्रमादपूर्ण खेल न खेले।
- * टोपी और घड़ी का, फीता, मनीबैग, हैडबैग, बिस्तरबंद, कमरबंद और जूता आदि चीजें यदि चमड़े की बनी हों तो उन्हें काम में न लेवे।
- * बुरी पुस्तकें और गदा साहित्य न पढ़े।
- * अच्छी पुस्तकों को पढ़े और धार्मिक सम्मेलनों में जाये। गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रन्थों का अभ्यास अवश्य करे।
- * पाठ्य ग्रन्थ अथवा धार्मिक पुस्तकों को आदरपूर्वक ऊँचे आसन पर रखे। भूल से भी पैर लगने पर उन्हें नमस्कार करे।
- * अपना ध्येय सदा उच्च रखे।
- * अपने कर्तव्य पालन में सदा उत्साह तथा तत्परता रखे। किसी भी काम को कभी असम्भव न माने, क्योंकि उत्साही मनुष्य के लिये कठिन काम भी सुगम हो जाते हैं।
- * अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करे। यथासम्भव दूसरे से अपनी सेवा न कराये।

- * सदा अपने से बड़े और उत्तम आचरणवाले पुरुषों के साथ रहने की चेष्टा करे तथा उनके सदगुणों का अनुकरण करे।
- * प्रत्येक कार्य करते समय यह याद रखे कि भगवान हमारे सम्पूर्ण कार्यों को देख रहे हैं और वे हमारे हित के लिए हमारे अच्छे और बुरे कार्यों का यथायोग्य फल देते हैं।
- * धर्म पालन करने में होनेवाले कष्ट को तप समझे। अपने आप आकर प्राप्त हुए सकट को प्रकृति का कृपापूर्वक दिया हुआ पुरस्कार समझे।
- * मन के विपरीत होने पर भी कभी घबराये नहीं, अपितु परम सतुष्ट और प्रसन्न रहे।
- * अपने में बड़प्पन का अभिमान न करे।
- * दूसरों को छोटा मानकर उनका तिरस्कार न करे। किसी से घृणा न करे।
- * अपना बुरा करने वाले के प्रति भी उसे दुःख पहुँचाने का भाव न रखे।
- * कभी किसी के साथ कपट, छल, धोखाबाजी और विश्वासघात न करे।
- * इन्द्रियों का सयम करे। मन में किसी भी बुरे विचार को आने न दे।
- * अपने से छोटे बालक में कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दीखे तो उसको समझाये अथवा उस बालक के हित के लिये अध्यापक अथवा अभिभावकों को सूचित करे।
- * अपने से बड़े में कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दीखे तो उसके हितैषी बड़े पुरुषों को नम्रतापूर्वक सूचित करे।
- * अपनी दिनचर्या बनाकर तत्परता से उसका पालन करे।
- * सदा दृढप्रतिज्ञ बने। प्रत्येक वस्तु को नियत स्थान पर रखे तथा उसकी सभाल करे।
- * अपने में से दुर्गुण-दुराचार हट जाये और सदगुण सदाचार आये, इसके लिए भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करे और भगवान के बल पर सदा निर्भय रहे।

स्वाति जोशी, अष्टम् ब

The Value of Education

What has man made of man? Does he dwell in that same world that William Shakespeare had visualized in his immortal plays or John Milton had idealized in his 'Paradise Regained' or William Wordsworth had spiritualised in his romantic poems. Perhaps not. Today the world has become highly mechanical. Men are not only assisted but rather dominated by machines devoid of feelings. They are gauged not by their academic feats but by their social status and material possessions. Money is the order of the day.

But then the world is not only governed by the so-called muscle power, it is master-minded by the intellectuals, the educated masses, the pillars of the society. For instance a computer adorns the drawing room of a rich man but the technology that goes into its making and implementation is undoubtedly the contribution of a scientist. If we probe a bit deeper, we find that whether it is a scientist or a mathematician or any other scholar, they all have their origin in their education, their strong ties with their educational institutions.

Well, what is education – a topic most popularly discussed but the least effectively implemented and understood. Is it merely a rich man's possession or a poor man's delight? Is it an inborn talent or a hereditary characteristic? certainly not. Rather it is an acquired knowledge or an enhancement of knowledge catering to the needs of both the rich and the poor. Education strives to overcome the arbitrary social and racial barriers, probing

and exploring the hearts of all – rich and poor, black and white alike. Such a society of educated people will finally pave the way for that word which Rabindranath Tagore spoke of in his 'Where the Mind is Without Fear' 'Where, the world has not been broken up into fragments by narrow, domestic walls'.

This noble mission of imparting education rests upon the shoulders of the teachers. A child is like a mould of clay, who acquires the shape and form of his or her creator. A child exposed to positive environment, healthy education develops into a balanced dynamic and successful individual. Such a person is a boon to the society, enlightening the lives of the so-called less privileged, ignorant and innocent masses. The life of an educated man is like a fast-flowing river, which at its origin is narrow and immature. Similarly a child rattling off her nursery rhymes is ignorant and chaste. With the lapse of time, the river enters into the plains and valleys gathering silt and finally emerging at its mouth often forming a delta. So also a child under the apt guidance of his or her teacher enters into the summer or youth of life. Accumulating and assimilating new perceptions through education finally proves beneficial both to himself or herself and the society. Thus a teacher by the dint of her hard work weaves the chaplets of fame for the future. A teacher through her flights of imagination transcends the physical barriers of a classroom, exposes the students to enjoy the pleasant experiences of either the African Safari or the Niagara Falls or enlightens their souls with the noble, chivalrous deeds of our past rulers. Thus a child is made abreast with both the past and the present.

It was with this noble mission of enriching the society that Shree Jain Vidyalaya was started in the year 1992. Situated close to the Ganges surrounded by factories and slums on all the sides, the elegant magnificent edifice stands like the mighty Himalayas, forcing the surroundings to pale into insignificance. It has successfully completed its tenure of ten years and had achieved various milestones of success. A famous Greek Critic, Longinus had said that 'Style is the man', Similarly 'Success is the name' is applicable to the school. The students over the years have brought home laurels, be it in the sphere of academics or athletics or in the domain of co-curricular activities like debate, quiz or music. We strongly believe that Victory is the motto and the sky is the limit.

Success is a way of life. It is a journey and not a destination. Success does not necessarily mean the absence of failures. It is rather the attainment of ultimate objectives. It is a teacher who inculcates these positive traits of success, determination and positive attitude in his or her students. A person with positivity has certain personality traits like they are compromising, caring, confident and

have high faith in themselves. It is a teacher's duty to play the role model of a child guide and philosopher, to extract and strengthen the best in a child. For a child is a gift of God and a blessing to a society. It must be handled and moulded with care and dexterity to add to the pride of our nation. It is only then that we, the teachers would feel that our lives have not gone in vain but have served the society in our own meager limited way. Thus a teacher is a guiding star who leads the way through the undulations of life, traveling miles and miles and finally aiming for that ideal utopian world where not violence but peace and harmony would prevail.

*Asst Teacher
Shree Jain Vidyalaya, Howrah*

मानवता और आतंकवाद

इस ससार की रचना प्रकृति की अनुपम कृति है। प्रकृति ने इस धरातल को बड़े ही सतुलित ढंग से सजाया और सँवारा है। कहीं अथाह सागर तो कहीं उच्चतम हिमाच्छादित पर्वत, कहीं सुन्दर हरियाली युक्त मैदान तो कहीं आकर्षक मनमोहक जल प्रपात। विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे फूल-फल एवं उन पर अठखेलियाँ करती तितलियाँ आदि। कहीं विशाल रेगिस्तान तो कहीं सपाट पठार, षट् ऋतुओं से युक्त विभिन्न प्रकार के मौसम और उनसे सबधित फसल-फल एवं फूल आदि। इस प्रकार नाना प्रकार के जीव-जंतुओं की सरचनाओं से भरी पड़ी यह धरती।

इन्हीं सम्पूर्ण रचनाओं में से एक विशिष्ट एवं अमूल्य रचना है—मानव। इन्हीं मानवों में कुछ विशिष्ट मानव भी पैदा हुए जिन्होंने इन प्राकृतिक ससाधनों को एक नया आयाम देकर समस्त मानवों के लिए नैसर्गिक सुख प्रदान किया।

आधुनिक समय में इस सुनहले, सुखमय और शांतिमय जीवन को खोखला बनाने के लिए एक आसुरी शक्ति पैदा हो गई है जो 'आतंकवाद' के नाम से जानी जाती है।

'मानवता' ही परोपकार का दूसरा नाम है। ससार के सभी जीवों के प्रति सम्मान का भाव रखनेवाला एकमात्र मानव ही तो है। इस मानव जाति के इतिहास में हमारे देश के लोगों का योगदान 'विशिष्ट मानव' के रूप में रहा है। जब-जब इस ससार में विषम-

परिस्थितियाँ पैदा हुई, भारतीय ऋषि-मुनियों तथा महान् मनीषियों ने विशेष रूप से सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया और मानवता की रक्षा की। हमारा देश सतुलित सृष्टि और सन्मार्ग का प्रमुख केन्द्र रहा है एवं वैज्ञानिकों ने भी मानव-जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने में सराहनीय कदम बढ़ाया है।

मानव विवेकशील प्राणी है लेकिन कुछ विवेकशून्य मानवों ने अपने स्वार्थलिप्सा के लिए प्राकृतिक ससाधनों को विकृत किया। फलतः इन दिनों कभी-कभी प्राकृतिक रूप से भी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात् अतिवृष्टि-अनावृष्टि, बाढ़-सूखा एवं भूकम्प आदि का सामना कर मानव जीवन विषम स्थिति को झेलता हुआ अभावग्रस्त हो जाता है। आधुनिक काल 'वैज्ञानिक युग' के नाम से जाना जा रहा है। इसमें कुछ अनेक अत्याधुनिक आविष्कार करके मानव जीवनशैली को एक नया मोड़ दिया। यह एक विशिष्ट योगदान माना जाता है। दुनिया का प्रत्येक भूभाग बहुत निकट प्रतीत हो रहा है क्योंकि क्षणमात्र में हम अपने परिजनो से वार्तालाप कर सकते हैं तथा कुछ ही घंटों में एक-दूसरे का साक्षात्कार भी कर लेने में सक्षम हैं। दूसरे शब्दों में यह कहे कि "मानव का जीवन स्तर काफी उन्नतशील हो गया है" तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इन सभी कृत्रिम ससाधनों के साथ-साथ हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ विध्वंसक सामग्रियों का भी आविष्कार किया। आज इन्हीं 'विस्फोटकों' का दुरुपयोग 'आधुनिक असुर-आतंकवादी' ने करके मानव जीवन को नारकीय बना डाला है। इन दिनों आतंकवादी गतिविधियाँ इस प्रकार बढ़ गई हैं कि मानव जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। फलतः सम्पूर्ण प्राकृतिक सृष्टि ही खतरे में नजर आने लगी है। हम यह कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि—“मानवता का लोप हो रहा है तथा दानवी प्रवृत्ति का विकास हो रहा है और शायद दानवी प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम 'आतंकवाद' है। जो वर्तमान को अपने चगुल में समेटे हुए है।”

कभी-कभी ऐसा एहसास होता है कि क्या मानवीय आवश्यकताओं का विकल्प 'आतंकवाद' ही है? शायद नहीं। 'यदि यही विकल्प होता तो आतंकवाद ही आदर्श होता।' लेकिन कुछ कुत्सित भावनाओं से ग्रसित लोगों ने ऐसा आदर्श बनाया है और प्रकृति की इस सुन्दरतम रचनाओं को खोखला बनाने पर तुला हुआ है।

शायद इन आतंकवादी असुरों का मानना है कि सर्वत्र भय और दहशत का वातावरण उपस्थित कर वे लोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन इतिहास साक्षी है कि

असुर कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाये हैं। अतः इस ससार में हमेशा 'सत्यमेव जयते' की परम्परा रही है।

आधुनिक काल में भी अभी-अभी इस 'धरा' पर उथल-पुथल का माहौल उपस्थित हो गया है। सम्पूर्ण सभ्य समाज अपने अस्तित्व को बचाने और कायम रखने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभ्यता समाप्ति की ओर है अथवा शब्दकोष का एक 'शब्द-मात्र' बनकर रह गया है। शायद नहीं। यदि ऐसी बात होती तो इतने व्यापक रूप से आतंकवाद का विरोध नहीं होता। हालांकि विरोध का स्वर धीमा और स्वार्थपूर्ण रहा है अर्थात् विरोध अन्तर्मन से नहीं हो रहा है। वास्तव में यदि विश्व समुदाय के सभी सभ्य लोगों के विरोध का स्वर एक हो जाय तो एक बार फिर ससार 'आतंकमुक्त' हो जाय अथवा आतंकमुक्त ससार की कल्पना साकार हो जाय।

लोगों में एक नया विश्वास जागृत हो सकता है। भय और दहशत का माहौल सदा-सदा के लिए समाप्त हो सकता है। इस धरती पर एक बार फिर स्वर्गिक वातावरण उपस्थित हो सकता है। देवगण एक बार फिर पृथ्वी पर जन्म लेने को लालायित हो सकते हैं।

इस वसुन्धरा पर पुनः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पक्षियों का कलरव सुनाई दे सकता है। एक बार फिर ब्रजवासियों को सायकालीन गोधूलि-बेला का दृश्यावलोकन हो सकता है। हिमालय एक बार फिर देवालय और शिवालय का स्थल बन सकता है।

हिमाच्छादित पर्वत पर प्रातः कालीन स्वर्णिम दृश्य के अवलोकनार्थ पुनः जनमानव का सैलाब उमड़ सकता है। कश्मीर की हरीतिमा और केशर की खुशबू एक बार फिर इन वादियों की ओर सैलानियों को आकर्षित करने में सक्षम हो सकती है।

अनुपम वादियों के बीच डलझील का तरण-ताल पुनः आकर्षण का केन्द्र बन सकता है। कितना अच्छा होता कि ससार के सभी मानव अपने निजी स्वार्थ, जाति, धर्म के सीमाकन से ऊपर उठकर मानवता के विकास एवं प्रकृति की इस अनुपम सृष्टि का सदुपयोग करने में तल्लीन होते।

कभी-कभी ऐसा आभास होता है कि प्रकृति द्वारा हमें मानव जीवन शायद इसी सत्कार्य के लिए ही मिला है। लेकिन दुर्भावनाओं से ग्रसित व्यक्ति ही इस अनमोल जीवन का सम्भवतः दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात् भयाक्रान्त होकर पाशविक जीवन-यापन कर रहे हैं। क्या इस जीवन का उद्देश्य यही है कि सभी एक-दूसरे से सहृदयता पूर्वक बात भी नहीं कर सकें, एक-दूसरे से मिलते हुए भी अपनी पहचान स्पष्ट नहीं करें अर्थात् अपनी ही मानव-जाति से भयाक्रान्त हों। व्यक्ति अपने भावनात्मक उद्वेग को विचलित करते रहे या

अपनी मन स्थिति को झूठी सान्त्वना देते हुए अपने-पराये में उलझते हुए अपने बहुमूल्य जीवन को समाप्त कर ले? शायद नहीं। क्योंकि आज हमारे वैज्ञानिकों ने मानव सभ्यता को गुफाओं से निकालकर जीवन जीने की विधाधारा को बदल दिया है। मानव सिर्फ धरातल पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष और चन्द्रमा तक का सफर कर चुका है। इस प्रकार विवेकशील समाज ने सृष्टि की सुन्दरता में चार चाँद लगाए हैं और इस दिशा में अभी भी प्रयत्नशील है।

इन दिनों मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्षणमात्र में ही कर सकता है। इतने अधिक ससाधन शायद कल्पित स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं हो सकते, अर्थात् मानव की सारी कल्पनाएँ साकार होती जा रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन्हीं वैज्ञानिकों की देन है कि आज हम भयाक्रान्त और त्रस्त भी हैं। विवेकशील मानव इन वैज्ञानिक उपलब्धियों का सदुपयोग कर मानवता के विकास एवं सत्कार्य से जुड़े हैं, वही विवेकशून्य मानव इन ससाधनों का दुरुपयोग कर इस सृष्टि को विनाश का रूप दे रहे हैं।

वास्तव में मानवता यही है कि लोग समरसता का भाव अपनाएँ एवं अपने-पराये का फर्क भूलकर सर्वत्र खुशियों का-सा वातावरण उपस्थित कर 'सरगम' स्थापित करें, तभी 'अपार' और 'अभाव' का भेद मिट सकता है। धर्म और मजहब की दीवार को तोड़कर प्रेम और भाई-चारा स्थापित हो, शायद यही मानवजीवन की सार्थकता है। इसीलिए कहा गया है कि—

“मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना”

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि 'विवेकपूर्ण कार्य ही मानवता का पर्याय है' अर्थात् जो स्वार्थलिप्सा से ऊपर उठकर परोपकार एवं सत्कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहे सच्चे अर्थ में वही मानव है। ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवाद से जुड़े लोग हमेशा अमानवीय कार्य करते हैं अर्थात् वे लोग मानव कहलाने के अधिकारी भी नहीं रह जाते हैं।

'युद्ध' कभी भी शांति का विकल्प नहीं बन सका अर्थात् शांति के प्रसार के लिए प्रेम और सद्भावना का मार्ग ही श्रेष्ठतर है जिसे अपनाना होगा। परम शांति के लिए 'आतंकवाद' नहीं अध्यात्म की आवश्यकता है। अतः प्रकृति, धरती और सस्कृति की रक्षा करना ही मानवता तथा मानव-जीवन का उद्देश्य है।

सहशिक्षक, श्री जैन विद्यालय, हावड़ा

अमरकंटक : परिदर्शन

धर्म और निसर्ग का समन्वय तथा परिष्कृत-भाव से परिपूर्ण 'अमरकंटक' एक अद्भुत एवं सुरम्यपूर्ण स्थान है— तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों तथा साधारण यात्रियों से परिपूर्ण। फिर भी सब कुछ खुला-खुला। चारों ओर उन्मुक्त वातावरण में भटकते जलद-खण्डों का ही साम्राज्य है। जनसमागम होने पर भी अमरकंटक शान्ति का पर्याय है। पेड़-पौधों की घनी छाया एवं दूर-दूर तक बिखरी हुई पहाड़ियों का झुण्ड वैदिककालीन तपस्वियों की स्थिति का आभास कराते हैं और उन पर खड़े लम्बे-लम्बे शाल के वृक्ष एक पैर पर खड़े तपस्यारत वैदिक तपस्वियों की परम्परा को उद्घोषित करते प्रतीत होते हैं। हमारा देश भारतवर्ष प्राचीनकाल से ही नदियों का देश रहा है, इसलिए नहीं कि देश में नदियों की अधिकता है बल्कि इसलिए कि इस देश में नदियों का विशेष सम्मान हुआ है। वे हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्त्व रखती हैं। उनसे हमारा आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जीवन समृद्ध हुआ है।

नर्मदा नदी का उद्गम ही 'अमरकंटक' की प्रसिद्धि का कारण है। एक ही पर्वत के भिन्न-भिन्न छोरों से उत्पन्न हुआ है एक नदी और एक नद। प्रचलित कथाओं के आधार पर श्री माँ नर्मदाजी सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे साक्षात् देवाधिदेव भगवान महादेव के शरीर से उत्पन्न हुई हैं तथा स्थावर और जगम सभी प्राणियों की उद्धारक हैं। श्री अमरकंटक को प्राचीनकाल में मेकाल पर्वत भी

कहा गया है। अतः श्री नर्मदाजी को 'मेकाल-कन्या' भी कहा जाता है। किम्वदन्ती है कि जब नर्मदा अपनी पूर्ण लावण्यावस्था पर पहुँची, तब उनका विवाह सोणभद्र (सोन) से होना निश्चित हुआ, परन्तु दुर्भाग्यवश नाई कुमारी जिस पर नर्मदा की रूप-सज्जा की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, वह स्वयं नर्मदा का रूप धारण कर विवाह-मण्डप में जा बैठी। झूठ के पैर नहीं होते हैं, फलस्वरूप बात खुल गई। इधर नर्मदा विवाह-हेतु बुलावा न आने के कारण पश्चिम की ओर मुड़कर खड़ी हो गयी। यह खबर पाकर कपिल मुनि ने नर्मदा को मनाना चाहा, परन्तु क्रोधातुर मानिनी पल भर भी न ठहरी और तेज कदमों से पश्चिमगामी हो गई। उधर सोणभद्र यह सब जानकर अत्यन्त दुःखी हुए और बिन ब्याहे पूर्व की ओर चल पड़े। फलतः आज तक नर्मदा चिर कुमारी और सोणभद्र भी चिर कुमार रहे। इसी भाँति एक नहीं कई लोक-कथाएँ नर्मदा सोन से जुड़ी हुई हैं।

नर्मदा और सोन की उद्गम के अतिरिक्त और कई छोटी-छोटी जलधाराओं का भी उद्गम-स्थल है 'अमरकंटक'। सभी किसी न किसी जलकुण्ड के मुख से ही आगे बढ़ी, चली है। जहाँ नर्मदा का उद्गम-स्थल है, वहाँ एक जलकुण्ड बना दिया गया है। इस जलकुण्ड के चतुर्दिक विख्यात श्री माँ नर्मदा मंदिर स्थापित है। जलकुण्ड में स्नान कर उसकी चतुर्दिक परिक्रमा कर नर्मदा मइया की अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ई० नवमी शताब्दी में रेवा के महाराज गुलाबसिंह ने नर्मदा मंदिर का निर्माण करवाया था और उस काल के निर्मित कई अन्य मंदिर भी इसके चारों ओर खड़े हैं। सभी मंदिरों का निर्माण लगभग एक ही स्थापत्य कला का नमूना है। परन्तु नर्मदा से सोनमुण्डा के रास्ते में एक नये ढग का मंदिर बनाया जा रहा है। पूछने पर पता चला कि उसी स्थान का कोई तार्त्रिक सम्प्रदाय उसे बनवा रहा है, जिसका सिंह-द्वार अद्भुत है, जिस पर चारों तरफ त्रिपुरेश्वरी के चार भव्य मुख निर्मित हैं। यह दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला (मदुराई कला) से अत्यधिक प्रभावित है।

नर्मदा मइया के मंदिर के सामने ही काले-पत्थर का बना हुआ एक छोटा-सा हाथी, जिसे बादल का हाथी कहा जाता है और उस पर भग्न सवार 'बादल' भी मौजूद है। ठीक इसके पास ही बाँयी ओर भग्नावस्था में एक घोड़ा और उस पर सवार भी है, जिसे रुदल और उसका घोड़ा कहा जाता है। बादल के हाथी के चारों पैरों के मध्य लगभग सवा वर्गफुट जगह है। धरती पर साष्टांग होकर यदि कोई व्यक्ति उससे पार हो जाता है तो यह प्रमाणित होता है कि उसने कोई पाप नहीं किया है, परन्तु इसके विपरीत जो उसमें अटका रह जायेगा वह पापी कहलाएगा। यह कथा प्रचलित है,

परन्तु यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक स्वस्थ मोटी महिला अनायास ही उससे होकर निकल गई, मानो वह कोई गुल्म-लता हो, जबकि कई दुर्बल व्यक्ति अपना सिर ही घुसा पाये और या तो अटक कर या साहस खोकर वापस उसी रास्ते निकल आये।

‘अमरकटक’ के पश्चिमी भाग में नर्मदा कल-कल प्रवाह के साथ लगभग ६ कि०मी० की दूरी पर एक प्रपात बनाती है, जिसे कपिलधारा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर कलिपुनिजी ने नर्मदा को रोकना चाहा था। नर्मदा तो आज तक किसी भी बाधा या बन्धन को मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। नर्मदा मंदिर से कपिल-धारा तक एक पक्की सड़क जाती है। कई स्थानों पर सड़क और राहगीरों के साथ-साथ नर्मदा कल-कल, छल-छल करती हुई पथरो पर चढ़ती-उतरती अपने रूप में मदमाती चल रही होती है। जल धारा और सड़क के दोनों ओर दूर-दूर तक पहाड़ियों और घाटियों में फैली हरियाली दिखाई पड़ती है। शाल-कौल आदि के वृक्ष प्रहरियों की भाँति उन्नत सिर किए पक्कि-बद्ध खड़े हैं। अगल-बगल के छोटे-छोटे पौधे हवा के मद झोको से हिल-हिल कर छोटे-छोटे बच्चों की भाँति तालियाँ बजाते हुए प्रसन्नतापूर्वक हमारा स्वागत कर रहे दिखते हैं। धूप की तेजस्विता इन लघु तृण-गुल्मों की वात्सल्यता से कुछ कम हो जाती है मानो वे इनके सम्मुख पराजित हो गये हों।

नर्मदा शिलाखण्डों पर से सरकती हुई अचानक १५० फुट का प्रपात बहाती हुई नीचे के शिलाखण्डों पर जा गिरती है और अजीब-सी विजय हर्ष ध्वनि करती है, परन्तु ग्रीष्मकाल के दिनों में जलराशि की कमी के कारण इससे झर-झर कर धारा गिरती है। वर्षाकाल में इस प्रपात का सौन्दर्य फूलकर द्विगुणित ही नहीं कई गुणा अधिक हो जाता है। शिलाखण्डों से टकराकर जलराशि के फुहारे सूर्य-किरणों को सतरंगी बना देते हैं। इस गिरती जलधारा के नीचे थके यात्रीगण स्नान कर माता नर्मदा से आशीर्वाद प्राप्त कर थकान मिटाते नजर आते हैं। इस प्रपात के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली गहरी छाती काफी रमणीय है। दूर-दूर तक फैले छोटे-बड़े शिलाखण्ड और उसके इर्द-गिर्द छोटी-छोटी कुटियाँ हैं, जिनमें साधुगण या योगीजन रहते हैं और साथ में विविध रंग के पक्षी और बन्दर ही इस प्रशान्त वनस्थली की सजीवता को बनाए हुए हैं।

कपिलधारा से पश्चिम की ओर लगभग एक फर्लांग की दूरी पर एक छोटी-सी गुफा है। यही पर नर्मदा तीन पतली धाराओं में बँट जाती है। कुछ दूर तक प्रवाहित होने के पश्चात् पुन वह एकाकार होकर लगभग २० फुट का प्रपात बनाती हुई पुन नीचे की ओर गिरती है। इस छोटे प्रपात का नाम दूधधारा है। जलधारा फिर चौड़ी

होकर आगे बढ़ती है, जो काफी सुहावनी लगती है। इसी स्थान पर एक जलकुण्ड बन गया है, जो बहुत ही रमणीय है। अगल-बगल का क्षेत्र गहन गम्भीर वनों का है, इसमें सर्वाधिक शाल वृक्ष ही हैं।

नर्मदा मंदिर से पूर्व-दक्षिण के कोने में एक मील की दूरी पर स्थित है, सोनमुण्डा। यहाँ जाने के लिए एक पक्की सड़क है। सड़क पहाड़ी है। शाल, शीशम, महुआ तथा आम वृक्षों के सघन जंगल से होकर जाती है। सोननद का उद्गम यही के पाँच पेड़ों के मूल से हुआ माना जाता है। वही पर ईंटों का एक छोटा-सा हौज बना हुआ है जिसमें सोनजल इकट्ठा होकर फिर कल-कल निनाद से पथरो पर से होता हुआ आगे बढ़ता है। थोड़ी ही दूर आगे जाकर वह लघु जलधारा लगभग ३५० फुट नीचे गिर कर एक विशाल प्रपात बनाती है। जलधारा में जल की न्यूनता अथवा बाहुल्यता पर इस प्रपात का आकार निर्मित होता है, परन्तु इस स्थान से दूर तक फैली पर्वत मालाएँ और घने हरे-भरे वन से आच्छादित धरती की सुरम्य छटा देखते ही बनती है। सायकाल तो यहाँ की छवि निराली हो जाती है। ‘निराला’ के शब्दों में कहे तो -

सौन्दर्य-गर्वित सरिता के अतिविस्तृत वक्ष स्थल में—
धीर वीर गम्भीर शिखर पर हिमगिरि-अटल अचल में—
उत्ताल तरगाघात प्रलय-धन गर्जन जलधि प्रबल में—
क्षिति में - जल में - नभ में - अनिल-अनल में—
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा ‘चुप, चुप, चुप,’
है गुंज रहा सब कहीं— ।

आस-पास शाल और आम के घने वृक्षों पर लँगूरो (हनुमान) का ही राज्य है। अतः कुछ फल या खाद्य-पदार्थ आदि लेकर आगे बढ़ना बड़ा ही दुष्कर हो जाता है, वे जबरदस्ती छीन कर ले जाते हैं। ये वन्य-प्राणी इस सुनसान वन्य-प्रान्त को सजीवता प्रदान करते हैं।

नर्मदा मंदिर से पूर्व की ओर लगभग एक मील की दूरी पर ‘माइ की बगिया’ नामक स्थान है। यही से नर्मदा मंदिर में श्री नर्मदा माँ पर चढ़ाने के लिए फूल आया करते हैं। ‘बगिया’ का प्राकृतिक दृश्य अद्भुत एवं मनोहर है। इसी ‘माइ की बगिया’ की परिक्रमा कर कुछ तो लौकिक जगत में लौट आते हैं और कुछ अलौकिकता की खोज में ससारिकता का त्याग कर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ की भीगी मिट्टी में एक विशेष प्रकार का पौधा पाया जाता है, जिसके पत्ते बड़े-बड़े होते हैं। वृक्ष ३’ से ४’ ऊँचे दिखते हैं। एक अन्य प्रकार का तृण या गुल्म जिसे स्थानीय भाषा में ‘गुलबकावली’ कहा जाता है। इसके फूल से अर्क निकाल कर एक साधु प्रवृत्ति व्यक्ति आँखों का इलाज करता है। कहा जाता है कि दूर-दूर से आँखों के रोगी यहाँ आते हैं और अपने चक्षु की सफल चिकित्सा प्राप्त कर सतुष्ट हो जाते हैं।

‘अमरकटक’ से लगभग ६ कि०मी० उत्तर की ओर शहडोल जाने वाली सड़क के दाहिनी ओर श्री ज्वालेश्वर महादेव नामक स्थान स्थित है। यही जुरिला (ज्वाला) नामक एक छोटी नदी का उद्गम स्थल है। यही भगवान ज्वालेश्वर महादेवजी का मंदिर है। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार, “जो व्यक्ति ज्वालेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करता है, वह जन्म-मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है।”

श्री ज्वालेश्वर मंदिर से दक्षिण की ओर ढाई मील की दूरी पर स्थित है—‘भृगुकमण्डल’। यहाँ तक का मार्ग सघन जंगल के मध्य से होकर जाता है। इसे भृगु ऋषि की साधना स्थली के रूप में जाना जाता है। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पाद-प्रहार के उपरान्त अशान्त मन को शान्त करने के लिए इस निर्जन-स्थल को चुना था। चिन्ह के रूप में उन्होंने अपना कमण्डल यही छोड़ दिया। बारहो महीने इस पत्थर के कमण्डल से अमृत-जल गिरता रहता है।

नर्मदा मंदिर के पश्चिम में लगभग १० कि०मी० की दूरी पर स्थित है—‘कबीर चौरा’ या ‘कबीर चबूतरा’। यहाँ जाने के लिए एक पक्की सड़क जंगल-पहाड़ों से होकर जाती है। फलतः मार्ग काफी चित्ताकर्षक है। बीच-बीच में पर्यटक या वन विभाग की ओर से सड़क के किनारे लगा हुआ बोर्ड “पहले जानवरो को पार होने दे, फिर वाहन बढ़ाएँ”— हम शहरी लोगों के लिए काफी कौतूहल का विषय रहा और सचमुच एक स्थान पर लगूरो (हनुमान) की टोली सड़क पार कर रही थी, सरकारी-बस चालक ने बस को बीच सड़क में ही रोक दिया। बड़ा ही आनन्ददायक दृश्य था। लगूरो का सरदार पहले पार होकर एक ऊँचे शिलाखण्ड पर बैठकर अन्य साथियों को सड़क पार करता देखता रहा और जब सभी सड़क पार कर गये, तब वह भी उनके पीछे होता हुआ जंगल में गायब हो गया। अपूर्व अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और सतर्कता का उदाहरण दृष्टिगत हुआ। काश, लोग इन जानवरो से कुछ सीख पाते।

इन सघन जंगलों से होकर कबीर-चौरा पहुँचा जाता है। कबीर पथियों का मानना है कि सन्त कबीरदास इसी चबूतरे पर बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। यहाँ पर भी वही ‘गुलबकावली’ के पौधे और अगल-बगल कई छोटे-छोटे जलकुण्ड और आश्रम-कुटी दिखाई दिये। गम्भीर नीरवता का राज था परन्तु हृदय में कबीर की निर्गुणी ‘साखी’-‘सबद’-‘रमैनी’ गूँज उठती है—

एक डाल पर पछी रे बैठा,

कौन गुरु कौन चेला,

तू उड जा हस अकेला ।

मध्य ‘अमरकटक’ में नागरिक निवास के अतिरिक्त पुलिस-थाना, बस-स्टैंड, यात्रियों के लिए होटल, ट्यूरिज्म-हाउस, बैंक,

टेलीफोन केन्द्र, अतिथिशाला, बाजार आदि सबकुछ है। यही एक बड़ा खुला मैदान है, जिसमें मकर सक्रान्ति, शिवरात्रि, वैशाखी-पूर्णिमा आदि समयों पर काफी बड़ा मेला लगता है। जिसमें स्थानीय निर्मित वस्तुओं की अधिकता रहती है, परन्तु बाहरी पर्यटकों की अधिकता इनमें शहरीपन का भाव पैदा कर देते हैं। बाकी समय सर्वत्र शान्त वातावरण। उसी मैदान के दक्षिणात में नर्मदा की जलधारा को रोक कर एक जलाशय का रूप दे दिया गया है जिसमें कई पैडल-बोट अक्सर दिन-भर पर्यटकों को लेकर जल पर तैरते रहते हैं। उस जल में आकाश के तैरते बादल कुछ समय के लिए तैरते नजर आते हैं। इस जलाशय के एक ओर असख्य सफेद-सफेद बगुले दूर से सफेद खिले कमल का भ्रम पैदा करते हैं। कभी-कभी ये सफेद बगुले पैडल-बोट पर आकर बैठकर यात्रियों का ‘अमरकटक’ में स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं।

‘अमरकटक’ की सन्ध्याकालीन प्राकृतिक छटा निराली है। पर्वत-श्रेष्ठ ‘अमरकटक’ परम् सुन्दर पुष्प-लताओं से परिपूर्ण है। यहाँ के गगनचुम्बी विशालकाय वृक्ष सभी ऋतुओं में हरे-भरे रहते हैं। यहाँ पर अधिकांश धार्मिक सम्प्रदायों के मंदिर, पूजा-स्थल, मठ या फिर आश्रम हैं। जिनमें मार्कण्डेय आश्रम, गायत्री शक्ति पीठ, कल्याण आश्रम, रामकृष्ण कुटीर, गुरुद्वारा, श्री राम-कृष्ण विवेकानन्द सेवाश्रम आदि विशेष प्रमुख हैं। सन्ध्याकाल में यहाँ की सम्पूर्ण दिशाएँ घण्टे-शखनाद, आरती, भजन-कीर्तन आदि की मधुर ध्वनि से गूँज उठती हैं।

और यहाँ की चाँदनी रात, अपने-आप में एक सुखद अनुभव का आभास देती है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी मण्डल को किसी ने दुध-स्नान करा दिया हो या उस पर किसी ने श्वेत चादर बिछा दी हो। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई, पेड़-पौधे चुपचाप खड़े किसी चित्रकार के अनुपम चित्रकारी की शोभा प्रदान करते हैं। पवन प्रवाहित होने से उस छवि की छटा द्विगुणित हो जाती है। वृक्षों के झूमने से प्रकाश निर्मित बेल-बूटे इधर-उधर हिलने लगते हैं और नेत्रों को बड़े ही सुहावने लगने लगते हैं। मानो कि प्रकृति-पटल पर चलचित्र प्रदर्शित किये जा रहे हों।

ऐसे प्राकृतिक सौन्दर्य-सम्पदा से परिपूर्ण क्षेत्र से वापसी या प्राकृति-सौन्दर्य से विछोह अत्यन्त ही कष्टदायक लगता है और मन में स्वतः ही गूँज उठता है —

नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि ।

नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमाम् भवसागरत् ।

सहशिक्षक, श्री जैन विद्यालय, हवड़ा

का मेहमान बनाकर ले गये। वहाँ उसने मुझे सुन्दर भोजन करवाया। इन्द्राणी स्वयं पखा झल रही थी एव इन्द्र मेरे मुँह में कौर डाल रहे थे। इतनी ही नहीं, जब विष्णु को इस बात का पता चला तो वे भी मेहमानवाजी के लिये मुझे बैकुण्ठ ले गये। फिर शकरजी मुझे कैलाश ले गये। ऐसा स्वप्न तू क्या, तेरे बाप-दादा व तेरी इक्कीस पीढ़ी के लोग भी नहीं देख सकते। लाओ, खीर।” नौकर ने कहा सेठजी मेरा भी स्वप्न सुनिये। रात्रि को सपने में मेरे गुरुजी आये। बड़ी-बड़ी दाढ़ी, बड़ी-बड़ी आँखें, डडा दिखाते हुए उन्होंने कहा “बेवकूफ कहीं के। खीर वहाँ खराब हो रही है और तू यहाँ खरटि भर रहा है। चल उठ और खीर खा।”

मैं कुछ देर चुप रहा। फिर गुरुजी ने लाल-लाल आँखें दिखाते हुए कहा “मूर्ख कहीं के। खीर खाता है कि डडा?”

मैंने डर के मारे खीर खाना कबूल कर लिया। मैं तुरन्त गया रसोईघर में और खीर खाने लगा मजेदार, स्वादिष्ट खीर ऐसी खीर मैंने जिंदगी में पहली बार खायी थी अहाहा। फिर पतीली माज धोकर रख दी। वह देखिये पतीली, चम-चम चमक रही है।

तब सेठजी ने कहा “यह तुम्हारा स्वप्न था कि हकीकत?”

“स्वप्न नहीं हकीकत ही थी।”

“यह कैसे संभव हुआ?”

“मैंने गुरु बना रखे हैं। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिये कहा”

“उस वक्त मुझे क्यों नहीं बुलाया?”

“उस वक्त आप तो सम्राट बने हुए थे। मैं बुलाने गया किन्तु वहाँ मुझ गरीब को कोई आने नहीं दिया क्योंकि आपकी सुरक्षा कडी थी, और बाद में आप इन्द्रपुरी में, बैकुण्ठ में और कैलाश में मेहमानवाजी मना रहे थे। मैं गरीब नौकर भला वहाँ कैसे पहुँचता? आपको इन्द्रपुरी में इन्द्र की मेहमानवाजी मुबारक हो? विष्णु और शिवजी की मेहमानवाजी मुबारक हो। मैंने तो यही पर खीर खाकर अपनी भूख मिटा ली।”

खीर खाता है कि डडा

एक सेठ व्यजनो के बड़े शौकीन थे। एक दिन उन्होंने अपने नौकर को खीर बनाने के लिये केसर, पिस्ता, काजू, बादाम आदि देते हुए कहा “बढिया खीर बनाकर रखना। मैं अभी घूमकर आता हूँ।”

यह कहकर सेठ घूमने के लिये निकल पडा। रास्ते में उन्हें एक मित्र मिल गये। सेठ ने पूछा—“कहाँ जा रहे हो?” मित्र के यह कहने पर कि वह शादी की दावत में जा रहा है। चलना हो तो तुम भी चलो। व्यजनो का शौकीन सेठ उसके साथ चल दिया। सेठ गले तक भोजन चढा कर घर वापस आया। घर पर स्वादिष्ट खीर तैयार थी किन्तु पेट में जब जगह हो तब तो खाये।

सेठ ने सोचा यदि नौकर से बता दूँगा कि भरपेट दावत खाकर आया हूँ तो सारी खीर वहीं चट कर जायेगा। सेठ ने युक्ति लगाई और कहा “अभी खीर खाने की इच्छा नहीं है। चलो, अभी सो जाते हैं। रात में जिसका स्वप्न सुन्दर होगा, वह सुबह खीर खायेगा।”

सुबह हुई। दोनों उठे। सेठ ने कहा, “लाओ खीर।” नौकर के यह कहने पर कि पहले अपना स्वप्न तो सुनाइये। सेठ ने कहा कि खीर तो मुझे ही मिलेगी क्योंकि मुझसे सुन्दर स्वप्न तू देख ही नहीं सकता। इसलिये खीर ले आ और मुझे खाने दे। नौकर के फिर से कहने पर सेठ ने कहा “मैं सपने में भारत का सम्राट बन गया था। इन्द्र को जैसे ही इस बात का पता चला तो वे मुझे इन्द्रपुरी

अधिकारी महाशय ने यह आश्वासन दिया कि मैं साहब से अवश्य कहूँगा। कई बार इसकी बातें अधिकारी और अनुभवानंद के बीच हुईं, परन्तु कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर में सभी कर्मचारियों के साथ स्थानीय ख्याति प्राप्त जनसेवकों से मिलना उचित समझकर उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया। उनमें से एक प्रतिष्ठित एव ख्याति प्राप्त जननेता ने उसका साथ दिया। बार-बार मिलकर इतनी सफलता पा ली कि कर्मचारियों की इच्छा के अनुकूल वेतन वृद्धि कराने में सफल हो गये।

अनुभवानंद के अनुभव एव युवासाथियों के उत्साह के कारण कार्यालय के कार्यक्रम में एक नवीनता आ गई। सभी कर्मचारियों के कार्य करने के ढंग को देखकर सेठ धनपतिजी को भी सतोष हुआ कि कम से कम सभी प्रसन्न होकर कम्पनी के उत्थान में लग गये हैं। खर्च जितना बढ़ा है, उससे दुगुनी आमदनी होने लगी है। परन्तु जिस जगह अच्छे एव कर्मठ लोग रहते हैं वही पर कुछ अकर्मण्य एव चापलूस लोग भी रहते हैं। उनकी दृष्टि में अनुभवानंद खटकने लगे। उन लोगों ने सेठजी से उनकी तरह-तरह से निन्दा करनी प्रारम्भ कर दी। इसी बीच सेठजी का एक नई कम्पनी खोलने के लिए इमारत बनाने के लिए जगह की आवश्यकता आ पड़ी। संयोगवश अनुभवानंदजी के सहयोग से स्थानीय जननेता ने सेठजी के उस कार्य में भी काफी योगदान किया और सेठजी अपने घर आने-जाने के समय अनुभवानंद को भी साथ रखने लगे। अनुभवानंदजी ने सेठजी को सुझाव दिया कि नेताजी के बड़े लडके को अपने कार्यालय में किसी उच्चपद पर नियुक्त कर दीजिए, भविष्य में इससे बहुत बड़ा लाभ आपको हो सकता है। सेठ धनपतिजी ने अनुभवानंदजी की भावना को समझा और उस नौजवान को बड़ी चतुराई से अपनी कम्पनी का ऑफिस इन्चार्ज बना दिया।

कमलनाथ एक सुन्दर, स्वस्थ, आकर्षक एव तेज नौजवान था। जब से वह कार्यालय में आया तब से एक नयी जान आ गयी। उसने अपने व्यवहार से सबका मन जीत लिया। कार्यालय के सभी कर्मचारी उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करने लगे। अनुभवानंद से मिलकर उसने कार्यालय के कर्मचारियों का एक सगठनात्मक स्वरूप बनाया और सेठजी का मन कर्मचारियों की ओर मोड़ने में सफल हो गया। अभी दो वर्ष भी नहीं बीते थे कि सरकारी वेतन की मांग को लेकर सभी बातें करने लगे। अनुभवानंद ने सेठजी को सचेत किया। उन्होंने सलाह दी कि अगर फिर से सभी कर्मचारियों को तीन इन्क्रीमेंट एक साथ दे दिये जाएँ तो सभी मान सकते हैं, परन्तु इस बार सेठजी ने ठान लिया था कि एक पैसा भी नहीं बढ़ायेगा। कमलनाथ ने अपनी योग्यता का परिचय दिया एव स्थानीय

गज़ की जगह थान हार गया

एक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों ने आपस में विचार करना शुरू कर दिया। उस कार्यालय के सबसे अनुभवी कर्मचारी के रूप में अनुभवानंद मशहूर थे। कार्यालय के सभी कर्मचारी उन्हें बड़े भाई जैसा सम्मान देते थे। अनुभवानंद को अनुभव के आधार पर अपने कार्यालय के भाई-बहनों के लाभ-हानि का पता था। अतः उन्होंने अपने सफेद बालों की दुहाई देते हुए कहा भाइयो एव बहनों! हमें थोड़ा धीरज के साथ कोई भी कदम उठाना चाहिए। अनुभवानंद की इस सलाह पर कई कम उम्र के कर्मचारियों ने आपत्ति की और लोहा गर्म होने पर चोट करने की सलाह दी, परन्तु उन्हें यह पता नहीं था कि एकाएक सफलता हाथ लगनी आसान नहीं है। उन्होंने बहुत खुशामद करके कार्यालय के कर्मचारियों को धैर्य धारण करने के लिए राजी कर लिया।

दूसरे दिन अपनी भावना को अनुभवानंद ने उस कार्यालय के प्रधान अधिकारी के साथ सलाह करते हुए कहा—महाशय! कार्यालय में अब त्याग और बलिदान करने वाले कर्मचारियों की कमी हो गयी है। नई पीढ़ी के लोग हमलोगों की तरह से सहनशील नहीं हैं। अतः उनमें उत्तेजना बढ़ रही है। आप कृपया मालिक को यह सूचना दे दें कि उनकी वेतनवृद्धि से सम्बन्धित इच्छा जानकर कुछ ऐसा करें कि साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।

प्रभाव के कारण सेठजी को बाध्य होना पड़ा और वे इस बात के लिए राजी हो गये कि सभी कर्मचारियों को सरकारी वेतन के बराबर वेतन देगे, परन्तु कम्पनी के लाभ के लिए आप लोगो को जी-जान लगाकर काम करना पड़ेगा। इस बार सभी कर्मचारियों पर कम्पनी का पाँच लाख रुपये प्रतिमास खर्च बढ़ गया। कमलनाथ की जय-जयकार होने लगी। इस बार अनुभवानन्द के अनुभव को सेठजी ने नहीं अपनाया था। उन्होंने जो कार्य एक लाख मासिक खर्च बढ़कर सपन्न करना चाहा था, वही खर्च सेठजी को पाँच गुना करना पड़ा। इसके बावजूद भी सेठजी का झुकाव कमलनाथ की ओर होने लगा क्योंकि उनकी समझ में आ गया था कि इसी के कारण मैं गज की जगह थान हार गया हूँ। अगर इसे अपने अनुकूल बना लूँ तो भविष्य में कम्पनी में कोई भी सिर उठाने योग्य नहीं रहेगा।

अन्दर प्रवेश किया। सामने चटाई पर एक व्यक्ति बैठा था—अपने मे खोया हुआ, हाथ मे कलम और सामने कागज रखे हुए थे। उसका रंग काला था, सिर पर एक बड़ी-सी चोटी के अतिरिक्त सिर का शेष भाग मुडित था, कमर से नीचे का भाग एक मोटी धोती मे लिपटा हुआ था तथा शरीर का ऊपरी भाग नंगा था, जिस पर केवल एक मोटा जनेऊ लटक रहा था। हॉ, उसके चेहरे के हाव-भाव से साफ दिखाई पड रहा था कि यह व्यक्ति सकल्पशक्ति का धनी और अपनी लगन का पक्का है।

सम्राट ने झुककर उसे प्रणाम किया, फिर स्वयं व मेगास्थनीज, दोनों उसके सामने चटाई पर बैठ गये। उसने आँख उठाकर एक बार आगन्तुको की ओर गम्भीरतापूर्वक देखा फिर बिना कुछ कहे या सुने पहले की तरह अपने काम मे जुट गया। थोड़ी देर बाद मेगास्थनीज को लेकर सम्राट वहाँ से वापस आया। महल मे वापस पहुँचने पर मेगास्थनीज बोला, “महाराज! आज तो आप मुझे अपने महामंत्री से मिलाने वाले थे?”

सम्राट हँसे और बोले, “वे महामंत्री ही तो थे, जहाँ हम आपके साथ आश्रम मे गये थे।”

मेगास्थनीज आँखे व मुँह फैलाए बेवकुफ बना खडा था। सम्राट की बात उसकी समझ मे नही आई थी। विस्मय से बोला, “लेकिन महाराज! इतने विशाल और वैभवशाली राष्ट्र का महामंत्री एक झोपडी मे रह रहा है। और महाराज! महामंत्री तो आपके मातहत है, उन्होंने तो आपके अभिवादन भी नही किया। उल्टे आपने उन्हे प्रणाम किया और वे बोले तक नही। लगते भी एक साधारण देहाती किसान मजदूर जैसे थे। मैं तो इन सारी पहेलियों मे उलझ कर रह गया हूँ।”

सम्राट ने फिर कहा, “वे हमारे महामंत्री है और हमारे गुरु भी, अतः उन्हे प्रणाम करना मेरा धर्म है। मैं और मेरा राष्ट्र उनकी ही कृपा और आशीर्वाद का प्रसाद है। राष्ट्र-संचालन की सारी नीतियाँ उन्हीं की बुद्धि का परिणाम है तथा सारे समाज के सुख-दुःख की हलचले उनकी अपने दिल की धडकने है। उन्होंने अपना सारा जीवन ही राष्ट्र की जीवनधारा मे विलीन कर दिया है। रही उनके न बोलने की बात, सो वे राष्ट्र-कल्याण के प्रति चिन्तन और राष्ट्र-संचालन के लिए नियम-कानून बनाने मे रात-दिन लगे रहते है। उनसे बात करने के लिए हमे भी पहले से समय लेना पडता है। आज हम उनसे समय लिए बिना ही केवल उनका आशीर्वाद लेने उनके पास गये थे।”

मेगास्थनीज का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ा तथा चाणक्य जैसे महान् तपस्वी राष्ट्रभक्त से बात करने के लिए उसका मन छटपटाने लगा।

चाणक्य :

तप व सेवा की सजीव मूर्ति

भारत मे चन्द्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। राष्ट्र का यश-वैभव चरम सीमा पर था। वह काल भारत का स्वर्ण-युग माना जाता है। जब चन्द्रगुप्त बालक ही था, चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को परखा था और उससे प्रभावित होकर अपने बुद्धि-कौशल से उसे सम्राट बनाया था। चाणक्य अपनी धुन का पक्का था — जो बात मन मे एक बार ठान लेता, उसे हर कीमत पर सफलतापूर्वक पूरी अवश्य कर लेता। महान् तपस्वी तो वह था ही, देश सेवा का भाव भी उसमे कूट-कूट कर भरा था। देश की निरन्तर सेवा करते रहने के लिए वह स्वयं सम्राट चन्द्रगुप्त का महामात्य (महामंत्री) बना।

भारत की यशोकीर्ति देश-देशान्तर तक फैली हुई थी। उसी समय यूनानी दूत मेगास्थनीज भारत आया। राज्य का उत्तम संचालन तथा प्रजा की सुख-समृद्धि देखकर वह अत्यन्त प्रभावित हुआ। उसने सम्राट चन्द्रगुप्त से कई बार भेट की। महामात्य चाणक्य की प्रशंसा उसने बहुत सुनी थी, लेकिन उनसे भेट नही हो पायी थी। उनसे मिलने के लिए उसने सम्राट से निवेदन किया। अद्भुत ही है कि किसी राष्ट्र के मंत्री या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निवेदन उस राष्ट्र के अध्यक्ष से किया जाय।

एक दिन सम्राट चन्द्रगुप्त मेगास्थनीज को साथ लेकर रथ से चला। एक साधारण आश्रम मे पहुँचा। द्वार पर जूते उतार कर

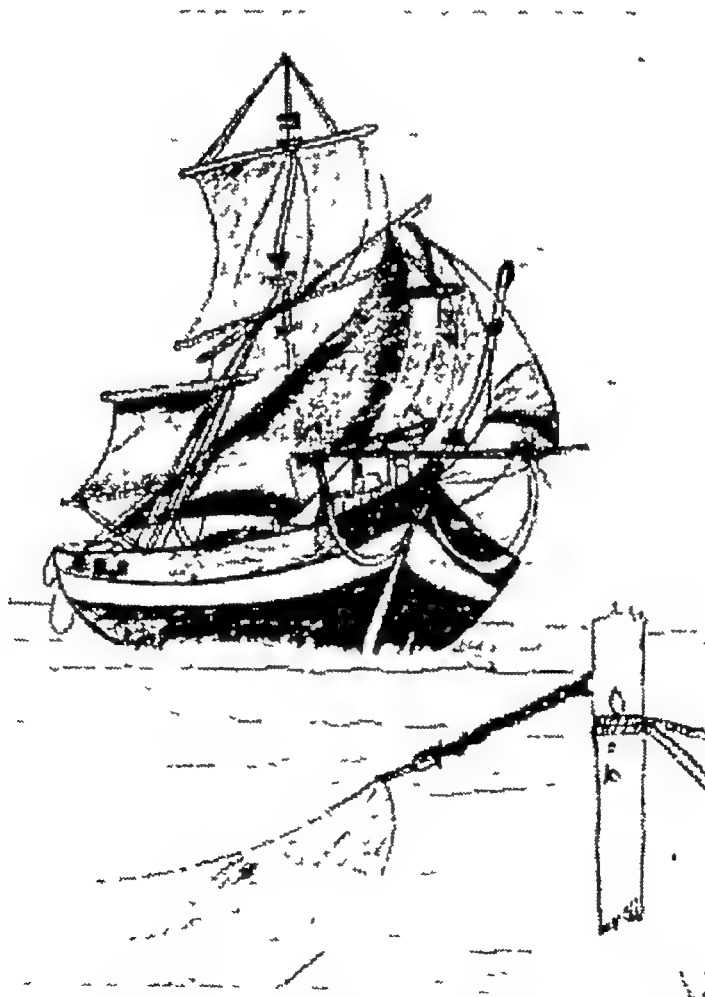
चाणक्य ने मेगास्थनीज को वार्ता का समय दिया। वह निश्चित समय पर वहाँ पहुँचा। महामंत्री नित्य की भाँति राष्ट्र के कार्यों में व्यस्त थे। मेगास्थनीज के पहुँचने पर महामंत्री ने जलते हुए दीपक को बुझा दिया तथा दूसरा दीपक जला दिया और बोले “क्या सेवा करूँ?”

मेगास्थनीज का विस्मय बढ़ा। कहा, “जिज्ञासाये तो आपसे बात करने की बहुत सी है, लेकिन एक नई जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है आपने। आपने दीपक बुझाकर दूसरा दीपक क्यों जला दिया?”

चाणक्य ने सरलता से उत्तर दिया, “अभी तक मैं महामंत्री की हैसियत से राष्ट्र का कार्य कर रहा था, अतः राष्ट्र की सम्पत्ति का तेल जल रहा था। अब मैं चाणक्य की हैसियत से आपसे निजी बातचीत कर रहा हूँ, अतः मेरे परिश्रम से उपार्जित आय से यह दीपक जल रहा है। निजी कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति का उपयोग

करना तो एक घोर अपराध है। नियम कानून बनाने वाले ही जब उन नियमों को तोड़ेंगे, तब उनके पालन के लिए अधिकारियों एवं जनता को कैसे प्रेरित किया जा सकेगा। व्यक्ति की बातों और उसके आदेशों या उपदेशों का असर दूसरों पर नहीं पड़ता, असर पड़ता है केवल उसके व्यवहार का, उसके व्यक्तित्व का।”

मेगास्थनीज भाव-विह्वल था। उसका रोम-रोम उस महान् तपस्वी को प्रणाम कर रहा था। उसका मस्तक झुक गया और मुख से निकला, “धन्य है वह देश, जहाँ आप जैसा महामंत्री है। सम्राट से आपके विषय में सुना था और अब जान गया हूँ कि आपके देश की उन्नति में आप ही के चरित्र के सच्चे सौन्दर्य का प्रकाश चमक रहा है। इस एक ही प्रश्न के उत्तर से हमारी सारी जिज्ञासाएँ शांत हो गई हैं। हमें अब आगे कुछ नहीं पूछना है।”

स्नेहा सुरेका, अष्टम् ब

कर राजकुमार की आँखों में लगा दिया। राजकुमार सबको देखने लगा। राजा ने खुश होकर श्याम को कुछ माँगने के लिये कहा तो श्याम ने उस वन को माँगा। राजा ने वह वन उसे दे दिया। श्याम ने जंगल में जाकर मिट्टी के अंदर गड़ी सोने की सारी मुद्राएँ निकाल ली और झाड़ी के नीचे सोने के घड़े में जो गहने थे वे भी ले लिये। वह अब खूब धनी हो गया। रतन को जब यह मालूम हुआ तब वह भी जंगल के बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। रात को सब जानवरो ने कहा कि उनका सब धन गायब हो गया, तभी रतन बोल पड़ा कि वह मेरा भाई था। जानवरो ने मिलकर रतन को पेड़ पर चढ़कर इतना पीटा कि वह मर ही गया।

लालची भाई

एक गाँव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रतन और छोटे भाई का नाम श्याम था। रतन एक विद्यालय में पढ़ाया करता था जबकि छोटा भाई सारा दिन खेती करने में ही गुजार देता था। लेकिन रतन को खाना अच्छा मिलता था और उसके छोटे भाई को रूखा-सूखा मिलता था। इस बात पर दोनों की पत्नी एक-दूसरे से हमेशा झगड़ती रहती थी। बड़ी बहू बहुत चालाक थी। उसने दोनों भाइयों को अलग करवा दिया। रतन ने छोटे भाई के हिस्से की भी सारी दौलत हड़प ली। श्याम की पत्नी ने उसे शहर जाकर कुछ पैसे कमाने की सलाह दी। वह जंगल की राह से शहर जाने लगा। चलते-चलते शाम हो गई। उसने एक बरगद के पेड़ के ऊपर विश्राम करना उचित समझा। रात के समय उस पेड़ के नीचे जंगल के सभी पशु आये। उनमें से लोमड़ी ने भालू से कहा कि “उसने अपने घर में सोने की मुद्राएँ छिपा रखी हैं।” भालू ने कहा, “मैंने तो अपना धन दूर की एक झाड़ी में छिपा कर रखा है।” इसी तरह सारे पशु अपने-अपने धन के बारे में बातें कर रहे थे। तालाब के पास कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी थे। उनमें से एक ने कहा कि ‘इस वन के राजा का बेटा अन्धा है। अगर कोई मेरे पत्ते का रस उसकी आँखों में लगा दे तो वह देख सकेगा।’ यह सब बात श्याम सुन रहा था। प्रातः काल होने पर उसने उस पेड़ के कुछ पत्तों को तोड़ लिया और राजदरबार में चला गया। उसने उस पत्ते का रस निकाल

तब और आज मे कितना अन्तर हो गया है। आज तो कलियुग की छाया सभी को ग्रस रही है। माया के प्रभाव मे सभी मोहित होते जा रहे है। इससे तो कोई सच्चा मार्गदर्शक ही बचा सकता है। गुरु से बड़ा मार्गदर्शक कौन हो सकता है? बुराई की ओर बढ़ते हुए कदम को गुरु के सिवा और कौन रोक सकता है? मलिक मुहम्मद जायसी कहते है—

‘बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा।’

आज तो ऐसा हो गया है कि हम क्रोध मे अपने गुरुजनो का भी अपमान कर देते है। हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते है। कभी-कभी तो मूर्खतावश अपने आप को गुरु से भी बड़ा ज्ञानी समझने लगते है और फलस्वरूप पतन की ओर बढ़ते चले जाते है। हमे गुरु निन्दा नहीं सुननी चाहिए पर हम भूल से गुरु की निन्दा ही कर बैठते है। हमारे पूर्वजो तथा हमारे गुरुओ ने हमारे लिये जो नियम बनाये है हमे उसी के अन्तर्गत रहकर कार्य करना चाहिए। किसी कवि ने कहा है—

*“गुरु की निन्दा सुनहि जे काना,
हो पातक गौ घात समाना।”*

गुरु का महत्व

*गुरुब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर ।
गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥*

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज मे ही जन्म लेता है, बढ़ता है और अन्त मे समाज मे रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है उसे सुखमय बनाने के लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है और वह ज्ञान हम अपने गुरुजनो से ही प्राप्त करते है।

शिष्य की सफलता मे प्रथम स्थान गुरुदेव तथा गुरुमाता का होता है। सदियों पहले जब हमारे पूर्वज आश्रम मे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, उन्हे गुरुदेव तथा गुरुमाता से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था, वे उन्ही के सहारे जीवन की जटिल से जटिल समस्याओ को सुलझा देते थे। गुरु अपने शिष्यो को उच्च से उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करते थे। वे सभी नैतिक, व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते थे जिससे उनका जीवन धन्य हो जाता था। शिष्य अपने माता-पिता तथा गुरु की आज्ञाओ का पालन करने मे अपने प्राणो को भी दाव पर लगा देते थे।

‘गुरु बिनु होइ न ज्ञाना’ का विश्वास भारतीयो की अपनी विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु के सम्बन्ध मे कहा है—

“बैदँ - गुरु - पद कज, कृपा सिन्धु नर रूप हरि।”

गुरु अपने शिष्य की गलतियो को सुधारते है। वे हमे अपने पुत्र के समान ही स्नेह प्रदान करते है और हर स्थिति से अवगत कराते है। कभी-कभी हम इतने नीचे गिर जाते है कि जिसका ध्यान ही नहीं रहता। उस समय गुरु हमारे मार्गदर्शक बनकर आते है और हर तरह से हमारे सुधार की कोशिश करते है। उन्ही के प्रयास से हमारा जीवन सुखमय होता है। ईश्वर की अपेक्षा गुरु को प्रथम पद दिया गया है। कबीरदासजी भी गुरु को प्रथम पूज्य मानते है—

*“गुरु गोविन्द दोऊ खडे, काके लागू पाँय
बलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दियो बताय।”*

विधाता द्वारा रचित इस सुन्दर सृष्टि मे मानव सबसे सुन्दर कृति है। विधाता ने उसके लिए कुछ विशेष गुणो की रचना की है। जिसे हम अपने गुरु से प्राप्त कर उसका सदुपयोग करना सीखते है। उसके ये गुण मानवतत्त्व या मनुष्यता कहलाते है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म जीव मात्र के प्रति प्रेम है।

वस्तुतः गुरु ही ईश्वर तत्व का दूसरा रूप है जो हमारे सभी दुर्गुणो को सँवारते है और हमे हर समस्या से लडने का मार्ग दिखलाते है। अगर गुरु न हो तो अज्ञानान्धकार मे हम खो जाएँ।

जब मनुष्य मे अहंकार बढ़ता है और वह खुद को अपने जीवन का मूल निर्देशक मान लेता है तब भी ईश्वर गुरुजनो के माध्यम से हमे सुधारने की चेष्टा करते है। अतः हमे अपने गुरुजनो का आदर करना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है।

मे नमाज पढ़ने गए है। फकीर मस्जिद की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचने पर फकीर ने देखा कि बादशाह नमाज समाप्त करते हुए अल्लाह से हाथ जोड़कर कह रहे हैं—“हे अल्लाह! मुझे इतना धन और साम्राज्य दो कि मैं और ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊँ।” फकीर ने बादशाह को इस प्रकार अल्लाह से दुआ माँगते देखा तो वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा। बादशाह ने फकीर को जाते देखकर कहा, “फकीर साहब! आप इतनी जल्दी क्यों चल दिए? मुझसे कोई काम था क्या?” फकीर ने जवाब दिया, “हाँ हुजूर! काम तो था, लेकिन अब नहीं है।” बादशाह बोला, “ये आप क्या अजीब बात कर रहे हैं?” “हुजूर!” फिर फकीर ने उत्तर दिया “मैं आपको बादशाह समझकर कुछ धन माँगने आया था मगर आपको खुद अल्लाह से भीख माँगते देखा, तो मैंने सोचा कि जो आदमी खुद अल्लाह से भीख माँग रहा हो वह भला दूसरो को क्या देगा। आप तो मेरी ही तरह भिखारी हैं। इसलिए मैं भी उसी अल्लाह से माँगूँगा जिससे आप माँग रहे थे।”

भिखारी

बहुत दिन पहले की बात है। दिल्ली में एक फकीर रहता था। अल्लाह की बदगी के अलावा उसको दूसरा कोई काम नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया जिससे लोगो को बहुत कष्ट हुआ। उसने सोचा कि बादशाह से कुछ धन माँगकर जलाशयो का निर्माण कराया जाय। धन के लिए फकीर बादशाह के महल की ओर चला। महल में जाने पर उसे पता चला कि बादशाह मस्जिद

नेहा मालू, नवम् अ

और-

रात अब जागेगी,

हों-

रात भी जागेगी और गंगा को जगाएगी ।

धीवरो की नौकाएँ दीपो से प्रदीप्त हुई,

गंगा के काले घने पाटो पर जालियाँ सुदीर्घ हुई,

रात का उपक्रम है - काल का नियोजन है।

प्रातः काल होते ही जाल जब सिमटेगे,

उलझे होंगे उनमें झीगे, रोहू तथा और भी अनेक
क्या जीवन बस इतना ही ?

काल की व्यवस्था है, नाम जिसका गंगा है।

गंगा के तट पर,

बैठे-बैठे इन दृश्यों को देखता हूँ-सोचता हूँ ।

श्रेष्ठ जनो की वाणी में,

गंगा। पतित-पावनी है ।

पाप विनाशिनी है,

मोक्ष दायिनी है ।

पर दृश्य कुछ और है,

गंगा का उपयोग - अनेक है-

सोच से परे है,

क्योंकि-

नाम इसका गंगा है ।

गंगा

मेरे शहर के पश्चिम में,

मेरे जन्म के बहुत पहले से,

शान्त निर्मल धारा में बहती एक नदी है,

सलिल समृद्ध है,

जल प्रवाह लम्बा है,

नाम उसका गंगा है ।

गंगा का किनारा युक्त सिकता की राशि से,

नौकाएँ डोलती हैं, मृदु मद मथर गति से,

सूर्य उदय होते ही आते हैं भोलू नाथ,

भैंसों को हाँकते हुए गायों के साथ-साथ,

हर गंगे बोलते हैं, पशुओं को नहलाते हैं,

प्रदूषण फैलाते हैं ।

थोड़ी ही दूर पर बैठे हैं जुम्मान शेख-

हाथ में लिए हैं एक बशी व कुछ चारा,

वाह! क्या भार ।

चमक उठी आँखें, खिल उठी बाहें,

भोजन की व्यवस्था है नाम जिसका गंगा है।

सूर्य जब अस्त हुआ,

फैल गया राज्य-रजनी नरेश का,

विश्राम बेला है,

शैली वर्मा, ११-बी

प्यार करते हैं

लालच और नफरत की आँधी है,
फोटो में गाँधी है ।
ऐसे में एक दिन आता है,
जब युद्ध जरूरी हो जाता है ।
नजरे बचाते हुए कहते हैं,
युद्ध अब जरूरी है ।
वह दिन आता है,
जब एक जड़ इबारत,
भावनाओं की जगह उमड़ती है—
और घेर लेती है,
एक निनादित नाम ।
और सामूहिक अहंकार होता है ।
जब अच्छाइयाँ,
बिना लड़े हारती हैं ।
जब कोई किसी को कुचलता—
चला जाता है,
और कोई ध्यान नहीं देता है,
तब एक दिन आता है,
जब सेना के मार्च का इन्तजार करते हैं ।
वक्तियाँ बुझा लेते हैं,
और कहते हैं 'प्यार करते हैं' ।

माँ! तुम तो हो महान

वीणावादिनी माँ तू शारदे,
नित्य करूँ तेरा गुणगान,
चरणों में निज मस्तक रखकर,
करता रहूँ सदा मैं ध्यान,
माँ तुम ऐसा दो वरदान ।
माँ तुम तो हो महान् ।
सबको देती तू ही विद्या,
सबको देती तू ही ज्ञान,
जो भी शरण तुम्हारे आया,
बना वही विद्वान् ।
माँ तुम तो हो महान् ।
इसीलिए माँ शरण में आया ।
और न ठौर कोई भी पाया ।
मुझको दे आशीष तू इतना,
बना रहे जो दिया है मान ।
माँ तुम तो हो महान् ।
जीवन अपना राष्ट्र निमित्त हो ।
चंचल अपना कभी न चित्त हो ।
आये कठिनाई की बेला,
पाऊँ शीघ्र ही सुगम निदान ।
माँ तुम ऐसा दो वरदान ।
माँ तुम तो हो महान् ।

आ गई परीक्षा

लो सिर पर आ गई परीक्षा,
मस्ती सब खा गई परीक्षा ।
जैसे कोई भूत आ गया,
रूखे सूखे बालो वाला ।
काली-काली आँख दिखाता,
पिचके-पिचके गालो वाला ।
डर बनकर आ गयी परीक्षा,
लो सिर पर आ गई परीक्षा ।
झुक गई गर्दन, कमर भी टेढ़ी,
पैरो पर चढ़ गयी चीटियाँ ।
अकल थक गयी दौड़ भागकर,
कानो मे बज रही सीटियाँ ।
बन्द रेडियो, बन्द सिनेमा,
खेल-कूद को जेल हो गई ।
अक्षर की पटरी पर चलती,
आँखे विद्युत मेल हो गई ।
कमजोरी ला गयी परीक्षा,
लो सिर पर आ गयी परीक्षा ।

मेरी नजर में

१ कब्रिस्तान	—	दुनिया का अंतिम स्टेशन ।
२ चाय	—	कलियुग का अमृत ।
३ पेन	—	कागज की सड़क पर दौड़ने वाला इजन ।
४ सर्प	—	भगवान शंकर का नेकलेस ।
५ पश्चाताप	—	अपराध धोने का साबुन ।
६ चिंता	—	मोटापा कम करने की दवा ।
७ चोर	—	रात का शरीफ व्यापारी ।
८ पाकेटमार	—	जेब का भार कम करने वाला ।

जरा सोचिये

क्रोध	बुद्धि को खा जाता है ।
घमंड	ज्ञान को खा जाता है ।
प्रायश्चित्त	पाप को खा जाता है ।
लालच	ईमान को खा जाता है ।
रिश्वत	इन्साफ को खा जाती है ।
चिंता	आयु को खा जाती है ।

दाँतों का सेट एक

बिहार की राजधानी पटना है ।
वही के होटल की घटना है ।
बूढ़ा-बूढ़ी का एक Pair,
निकाल के बैठ गए Chair,
बूढ़े ने बैरे को बुलाया,
खाने का आर्डर दिया ।
पहले बूढ़े ने खाना खाया,
बुढ़िया ने पखा हिलाया ।
बुढ़िया ने खाना खाया,
और बूढ़े ने पखा हिलाया ।
यह देखकर बैरे का माथा चकराया,
उसने पूछा—“ऐ लैला मजनू के माँ बाप,
तुम दोनो मे इतना ही प्रेम है तो—
साथ मे क्यो नही खा लेते ?”
बूढ़े ने कहा, “बेटा तुम्हारी बाते तो नेक है
पर हमारे पास दाँतो का सेट एक है”

मुझको फेल न करना

ईश्वर मुझको फेल न करना,
एक साल की जेल न करना ।
ऐसा मुझसे खेल न करना,
ईश्वर मुझको फेल न करना ।

पास-पडोसी बुरा कहेंगे,
नही पिताजी प्यार करेंगे ।
ऐसा मुझसे खेल न करना,
ईश्वर मुझको फेल न करना ।

दीदी से डाँट पड़ेगी,
दोस्तो से आँख न मिलेगी ।
ऐसा मुझसे खेल न करना,
ईश्वर मुझको फेल न करना ।

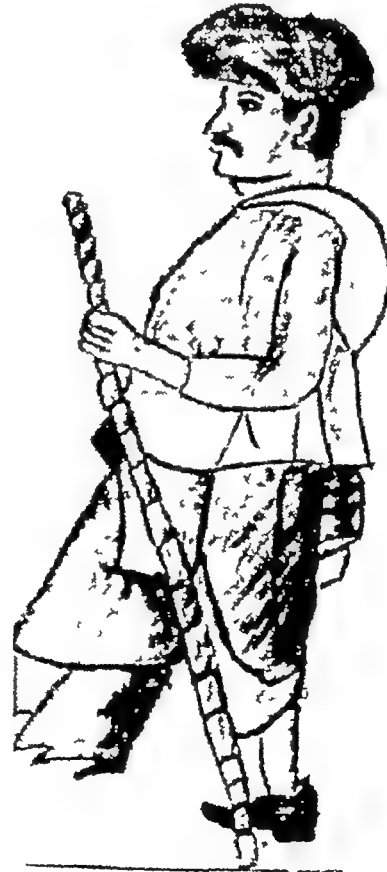
they can, because forgiveness is a quality possessed by the strong and not by the weak. Teach them to follow the sermon— Speech is silver, silence is golden' Let them be good listeners but at the same time be able to filter all that they hear on a screen of truth and store the ones that are worthy and invaluable Teach them, if you can, how to laugh when they are sad as there is no shame in tears Teach them to scoff at Cynics and to beware of too much sweetness Teach them to sell their brain to the highest bidders but never to put a price tag on their heart and soul Teach them to acknowledge the help and support they get from their fellowbeings because gratitude is the most exquisite form of courtesy Treat them gently, my friends, but donot cuddle them because only test of fire makes fine steel Teach them to learn the hard way to success which never comes easy Teach them to be honest and sincere in whatever they do as only earnestness pays dividend Teach them to have sublime faith in themselves because then only they will have sublime faith in mankind I know it is a tough job to enlighten them, but they are such fine, innocent little fellows, my friends

My Dear Friends

(This article is conceived from a letter written by one of the most respected Presidents of the USA)

*Asst Teacher,
Shree Jain Vidyalyaya, Howrah*

My dear friends, or the nation builders, you are in the most noble profession and entrusted a very responsible duty by the almighty Like responsible followers of the almighty, teach your children that the world is nothing but a stage where they are actors who have to play their part well and leave the stage for others to perform Time is limited like the setting sun which fades away pretty fast There is no time to stand and stare but to act swift and collect as many pebbles of knowledge as possible Teach them how to inculcate the best virtues, ideals and qualities but not to get swayed by success Teach them that all men are not true but for every wicked person there is a hero, that for every selfish politician, there is a dedicated leader Teach them that for every enemy there is a friend Teach them to learn to lose and also to enjoy winning Steer them away from envy, if you can Teach them the secret of quiet laughter Teach them, if you can, the wonder of books but also give them time to ponder over the eternal mystery of nature Allow them to leisurely wander lonely like the clouds in the lap of nature In school, teach them it is far more honourable to fail than to cheat Remind them that failure is never final and success is never permanent Teach them to have faith in their own ideas, even if everyone tells them, they are wrong Teach them to be gentle with gentle people and tough with the tough Teach them to forgive people, if

मनीषा शर्मा, सप्तम् ब

Some Aspects of Pastoral Adaptation

Pastoralism represents an off-shoot of the early mixed agriculture and herding complexes in adaptation to dry grasslands. Pastoralism was the characteristic trait of Neolithic Period. Neolithic cultivation enabled human create miniature environments where plant domesticates could thrive, herding of domestic animals allowed no such control. It was humans who had to conform to the patterns of rainfall and natural vegetation and to substantial degree to the animal they herded. Often this requires seasonal migration or transhumance.

In this article, some traits of Pastoralism are being focussed in the context of two Nomadic tribes, namely Basseri Nomads of Southern Iran and Karimojong of Uganda.

The Basseri of Southern Iran are Pastoral, tent-dwelling nomads numbering some 16,000. They migrate seasonally through a strip of land some 300 miles long, an area of about 2000 square miles. The seasonal migration pattern is shaped by the physical environment. There is winter snow in the Northern mountains, a well-watered middle region around 5000 feet elevation (where most of the agriculturists are settled), and lower pasture land to the south that becomes arid in summer. Each of the nomadic tribes of South Iran has its own traditional migration pattern. The Basseri Economy rests squarely on their herds of sheep and goats. Milk, meat, wool and hides

come from these herbs and can be traded with villagers to meet other needs. Transportation is provided by horses, donkeys, camels. During the summer, when pastures are rich, the Basseri remain temporarily settled. Food surpluses are built up, in the form of cheese and meat on the hoof, that provide subsistence in the leaner winter months. The Basseri also eat agricultural produces. Most are obtained by trade, but the Basseri grows some wheat at their summer camps. The mobility of the Basseri is reflected in the realm of social organisation. Family groups, conceived as 'tent' are the main units of production and consumption. These tent groups, represented by their male heads, hold full rights over property and sometimes act as independent political units. All of the property of a tent group – tents, bedding, cooking equipment – must be moved, along with the herds, when the group migrates. The rest of the year, larger camps of 10-40 tents move together. Members of these camps comprise solidary community.

The African complex of Pastoralism is based on Cattle herding. The symbolism between humans and Cattle, and the symbolic elaborations of the cattle complex have long attracted ecological interest. These elaborations are carried to most remarkable lengths of East Africa. The Karimojong of Uganda provide a vivid illustration. The Karimojong comprise some 60,000 Pastoralists occupying about 4000 square miles of semi-arid plain in north-eastern Uganda. Cattle are property and accordingly they represent variable degrees of wealth, of social status and of community influence. First and foremost cattle provide subsistence, by transforming the energy stored in the grasses, herbs and shrubs of a difficult environment. Blood and milk products, not meat, provide the primary subsistence. Cattle are bled once every three to five months. Cows are milked morning and night, ghee (butter and curdled milk) can be stored and is centrally important in the diet. Milk, often mixed with blood, provides the main diet, especially for the men who move with herds. Cultivation of Sorghum provides secondary subsistence. Women, based in the permanent settlements in the centre of Karimojong land, do the cultivation. Cattle are slaughtered rarely, mainly for initiations and sacrifices and those are mainly performed when drought forces reductions in the herds. With limited technology they preclude bringing food and water to their herds or storing most foods, the Karimojong must follow strategies that minimise risk in a harsh and unpredictable environment as well as maximise subsistence production. Rather than modifying their environment, the Karimojong must adapt their lives to eat.

Asst Teacher
Shree Jain Vidyalyaya, Howrah

An experience with a 'Natural Extravaganza'

September 14, 1989, at about 05 00 hrs, we were standing and shivering at 'Zero Point' when there was very little clarity all around. The name 'Zero Point' very rightly describes the position. It is at an abrupt end of a very narrow ridge, whose three sides slope down with a very steep gradient into the valley. Straight in front of us was the Chhanguch Peak bathed in milk white snow and standing above her attendant peaks Nandakhat, Panwalidwar and Baljoun on the left, whose foot being separated from our ridge by River Pindari, which is more a trickle of water than a river. In between Chhanguch and Nandakhat crawled up the Pindari Glacier capped above by Trail's Pass.

It was most probably a few minutes past five – The Sun God was rising behind Chhanguch that had a halo around its peak and streaks of rays struck the tip of Baljoun first and created a dazzling saffron effect which gradually changed colour and size with the tick of very second. Few minutes elapsed and Baljoun was a proud owner of a resplendent golden crown. Next was Panwalidwar and ultimately Nandakhat had the identical effect. Finally all the three peaks glared at us as if molten gold was being poured on them, which slowly and proportionately engulfed the respective peaks. It was a drama and the most dramatic part was that the sun was not yet in sight. This drama or a drastically dramatic change every minute, as

one may like to emphasize, proves rightly Shakespeare's saying, "this world is a stage". Of course the very next line says, "where every man has got a part to play and mine is a sad one," and out here, right now it was Sun God's and Nature God's role and theirs is a spiritually spectacular and stupendous one. All of us stood dumb – I felt breathless, may be skipped a beat, the shiver in the cold did not have any effect, eyes were wide open without a single flip – the surrounding was incredibly pretty and Nature played havoc with colours – the mountain tops were the play grounds – they were being bathed with golden, saffron, red, white, yellow, pink colours which were changing now and then like a chameleon. All were quite and the term 'noise' was applicable to the trickle of the River Pindari, the fiercely blowing cold wind, clicking of cameras and at times of sudden sigh due to heavy breath. Right at the end of the ridge, on which we were standing was a board with the inscription, "Zero Point aagae khatra hai" and two small triangular saffron flags were fluttering wildly – whispering messages of peace into the serene wilderness. On the whole it was an inexpressible perception. To believe it or to sense the magnificent touch, the tenderness, the emotion, one has to confront the very environment. Photographs and mere words are never sufficient enough to depict the Divine display.

On my return to this more materialistic world, I automatically recall the words of Eric Shipton – "He is lucky who, in full tide of life, has experienced a measure of the active environment that he most desires. In these days of upheaval and violent change when the basic values of today are in vain and shattered dreams of tomorrow, there is much to be said for a philosophy which aims at a full life while the opportunity offers. These are few treasures of more lasting worth than the experience of a way of life that is in itself more satisfying. Such, after all, are the only possessions of which no fate, no cosmic catastrophe can deprive us, nothing can alter the fact if for one moment in eternity we have really lived."

With this lifetime experience of mine I would tell everyone "go out on the Himalaya and listen. You will hear much. The wind will hold for you something more than sound, the streams will not be merely babbling of hurrying water. The trees and flowers are not so separate from you as they are at other times, but very near; the same substance, the same song binds you to them. Alone amidst Nature, a person learns to be one with all and all with one."

Asst. Teacher
Shree Jain Vidyalyaya, Howrah

शिक्षा की दृष्टि में एक खतरनाक रूप है। यह स्थिति विभेद पैदा करती है जो हिंसा की प्रवृत्ति में परिणत होती है। वैसे भी देश के सामने अनेक समस्याएँ हैं। अगर शिक्षण संस्थायें इन्हें रोकने में सहायक नहीं हो सकती तो प्रोत्साहित तो न करें। शिक्षण संस्थाओं में जिन मूल्यों, आदर्शों को दिया जाता था और एक स्वस्थ नागरिक तैयार होता था, आज उसका अभाव होने लगा है। जो शिक्षण संस्थायें आज भी मूल्यों को लेकर चलती हैं उनका दायित्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सामान्य आदर्श और मूल्य किसी विद्यार्थी को एक ऐसा नागरिक बना सकते हैं जिसकी आज घर, परिवार, समाज और देश को जरूरत है। शिक्षा मनुष्य में तीसरा नेत्र खोलती है जिसे विवेक का नेत्र कह सकते हैं। शिक्षा अज्ञान रूपी अन्धकार से लड़ने का शक्तिशाली प्रकाशमय हथियार है। शिक्षा अध विश्वास के खिलाफ आदमी में चेतना जागृत करती है। शिक्षण संस्थायें आज भी चाहे तो यह कार्य फिर आरम्भ कर सकती हैं। मुझे विश्वास है यह कार्य भविष्य में आरम्भ होगा।

प्रधानाचार्य

हरकचंद काकरिया श्री जैन विद्यालय, जगतदल

संघर्षमय दशक की उपलब्धि

किसी भी शैक्षणिक संस्था का प्रथम दशक संघर्ष से भरा होता है। यह संघर्ष अगर सम्पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ होता है तब “एक यशस्वी दशक” का प्रकाशन होता है। मेरी आंतरिक शुभकामना है कि विद्यालय अगणित दशक की सफलतापूर्ण यात्रा करे और शिक्षा क्षेत्र में अपना नाम सबसे ऊपर रखे।

हमारी शिक्षा पद्धति इस समय एक विचित्र विरोधाभास के दौर से गुजर रही है। बाजार व्यवस्था ने हमारे सभी मूल्यों को झकझोरना आरम्भ कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भाषा को लेकर जिस महीन तरीके से हमला आरम्भ हुआ है, वह एक बनी बनाई योजना है। आज सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं के समक्ष अंग्रेजी एक चुनौती के रूप में आकर खड़ी हो गई है। अंग्रेजी व्यापार की भाषा हो सकती है लेकिन भारतीय समाज के लिए वह आत्मा की भाषा नहीं हो सकती। जिनकी रगों में माँ का दूध दौड़ता है वे अपनी मातृजुबान कभी भी छोड़ नहीं सकते। मैं बोतल से दूध पीने वाले के बारे में नहीं जानता। किसी भी देश की शिक्षा-संस्कृति उसकी अपनी भाषा पर विकसित होती है। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा के कई स्तर हैं। शिक्षण संस्थायें जो सामाजिक जीवन को नया रूप देती हैं वे भी इन दिनों बाजार की गिरफ्त में फँस गई हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर जिसमें श्री जैन विद्यालय भी एक है। अनेक शिक्षा संस्थायें इन दिनों पाँच सितारा होटलों जैसा रूप ले चुकी हैं जो

निकिता अग्रवाल, अष्टम् ब

achievements of child are partly due to genetic factors like intelligence and partly by the nurturance at home

The way the child is treated at home influences his motivation and interests, not only before he starts going to school but throughout school life. It is the parents who can supplement and support the activities of teachers. Attitudes and actions of the parents are as important as those of teachers for proper education of children.

*Vice Principal
Shree Jain Vidyalaya, Kolkata*

Home and Education

The mother is the first teacher of the child and home is the primary informal educational institution. Childhood or infancy is the most impressionable age, just like a clean slate on which anything can be written. If negative impressions are provided to the child at home, it would be very difficult to remove these during the years of schooling of the child. If the child is reared in an open, affectionate and free environment with due care and attention, later development of the child would be healthy. Home, therefore, plays the most significant role in laying the foundation of a child's personality.

In today's complex society and the family have the greatest influence on growth and development of child's personality. His attitudes and values are dependent on how he is nurtured by parents. The child's intellectual abilities, aspiration and commitments are first acquired in the family. For proper development of child it is of paramount importance that parents are accordingly educated. A good parent may be one who understands and accepts the growing child with his needs and aspirations. He provides due freedom to child and avoids imposition of his views and attitudes on him. A good parent has a caring but never possessive attitude towards the child. They believe in autonomous growth of the child. This blossoms child's personality.

Home not only influences the socialization and aculisation of the child, but it also plays a significant role in determining the educability of the child. The differentiated

पैसों की माया

शर्म का मोल नहीं,
ईमान का मोल नहीं,
सच्चाई का मोल नहीं,
सिर्फ सिर्फ पैसे का मोल है ।

यह पैसे की माया है,
आदमी न सोचता है,
न समझता है,
सिर्फ पैसे की ओर भागता है,
दौलत की आकांक्षा रखता है ।

पैसे की खातिर,
हत्या, डकैती व चोरी करता है ।

माँ-बाप व परिवार का त्याग करता है,
रिश्ते नातो का परित्याग करता है ।

यह पैसे की माया है,
दोस्त दुश्मन बन जाते हैं ।

प्यार शत्रु हो जाता है,
सिर्फ पैसे की खातिर ।

यह दुनिया बदल जाती है
यह पैसे की माया है ।

जंगल में वन डे

जंगल में वन डे क्रिकेट का,
आयोजन था भारी ।
सभी जानवरो ने की जमकर,
मैचो की तैयारी ।

कप्तानी का भार शेर ने,
पहले पहल उठाया ।
उद्घाटन का मैच जीत कर,
उसने नाम कमाया ।

शतक जमाकर बड़ी शान से,
हाथी जी मुस्काये ।
चीते की इक तेज गेद ने,
तीनो विकेट उड़ाये ।

पुरस्कार बल्लेबाजी का,
कगारू ने पाया ।
छक्के चौके से ही उसने,
दोहरा शतक बनाया ।

आँखो देखा हाल, रेडियो
से भी गया सुनाया ।
जंगल टी वी ने भी सारे,
मैचो को दिखलाया ।

के उपरान्त राष्ट्रीय सरकार द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार है। इस प्रकार भारतवर्ष में निरक्षरता एक महान् अभिशाप बनकर यहाँ की प्रगति में बाधक रही है। जनता जब तक साक्षर नहीं हो जाती वह अपने अधिकार एवं कर्तव्य को नहीं समझ सकती। किसी भी देश के नागरिकों का अज्ञानान्धकार में पड़े रहने का अर्थ देश की प्रगति के पथ से वंचित करना है।

साक्षरता का प्रचार - विगत १९३७ई० में जब देश के कई प्रान्तों में प्रथम बार राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई तो निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ-शिक्षा की व्यवस्था की गयी, जिसका प्रमुख लक्ष्य देश से निरक्षरता को दूर भगाना था। यह साक्षरता-आन्दोलन उन दिनों जोर-शोर से चल पड़ा था और प्रायः प्रत्येक गाँव में सायकल के समय प्रौढों को साक्षर बनाने का कार्य होता था। सरकार ने इसके लिए काफी रुपये भी खर्च किये और प्रत्येक शिक्षक का मासिक वेतन देने के अतिरिक्त प्रौढों के लिए पुस्तकालय खोलने की भी व्यवस्था की। इन पुस्तकालयों में प्रौढों के उपयोग के लिए विशेष प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित की गयीं।

साक्षरता

किसी देश की अशिक्षा उसकी उन्नति में एक महान् रुकावट है। जब तक कोई देश पूर्ण शिक्षित नहीं हो जाता तब तक उसकी सम्यक् उन्नति नहीं हो सकती। ससार में शिक्षित होने के उपरान्त ही किसी देश ने पूर्ण उन्नति की है। भारत के पिछड़े रहने का एक प्रमुख कारण यहाँ की अशिक्षा है। विदेशी शासन के कारण यहाँ की जनता को शिक्षित करने का अत्यल्प प्रयास किया गया। यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक विषय है कि १९५१ की जन-गणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या लगभग साढ़े सोलह प्रतिशत थी। इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी प्रकार हस्ताक्षर कर सकते हैं। अवशिष्ट तीस करोड़ व्यक्ति अशिक्षित हैं।

निरक्षरता—एक महान् अभिशाप - यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि भारत में प्राचीनकाल में भी साक्षरता कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित थी। शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था तथा उन्होंने शुद्रों को—जो बहुत बड़ी संख्या में थे—शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा था। उन पर तो यहाँ तक प्रतिबन्ध लगाया था कि यदि वे वेद-मन्त्र को सुन ले तो उनके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाय।

प्राचीन भारत शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत था, पर सभी लोग लाभान्वित नहीं हो पाते थे। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने भी शिक्षा के प्रचार पर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों के युग में भारतवर्ष में साक्षरों की संख्या ५ से ७ प्रतिशत तक थी। इधर साक्षरों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उसका प्रमुख कारण देश की स्वतन्त्रता

साक्षरता—देशोन्नति का साधन इस प्रकार रात्रि पाठशालाओं के द्वारा कई लाख व्यक्ति साक्षर बनाये गये और इस कार्य में देश के छात्र-छात्राओं ने भी सेवा की भावना से सहयोग किया। जिस क्रम में साक्षरता-आन्दोलन प्रारम्भ किया था, यदि वह क्रम अब तक बना रहता तो देश के शत-प्रतिशत लोग साक्षर हो गये होते। अभी भारतवर्ष में साक्षरों की संख्या ६२ प्रतिशत है।

साक्षरता शिक्षा का प्रथम सोपान है। अविद्यान्धकार में पड़े रहने से कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। शिक्षा के द्वारा ज्ञान-वृद्धि होती है तथा वे स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग परिष्कृत करते हैं। अतः देश की भलाई को दृष्टिगत रखते हुए सभी लोगों को साक्षर बनाने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। हम स्वतन्त्र भारत के नागरिकों का कर्तव्य है कि हर प्रकार से निरक्षरता को दूर करने में सहयोग दें।

रीतिका बलसारिया, ११-वी

अहंकार का परिणाम

बेटे ने पूछा—माँ क्यों नहीं चलती हो चाचा-चाची के पास, याद बहुत आती है दादा दादी की।

माँ की आँखें बरसने लगी, बीती बातें याद आने लगी।

उत्तर दिया—बेटा थोड़ा और वक्त निकल जाने दे।

तेरा सालाना रिजल्ट तो आने दे।

बेटे का चेहरा कुम्हला गया, बैट बॉल उठाया और चला गया।

माँ को याद आने लगा अपना वह सुखी ससार।

हाँ, कभी था उसका भी हँसता खेलता सयुक्त परिवार,

बीती घड़ियाँ याद आने लगी,

आँखियाँ भर के बहने लगी।

उसके गृहप्रवेश पर जेठानी ने बढ़कर गले लगाया था,

देवरानी के आगमन पर स्वयं उसने इस रस्म को निभाया था,

जेठानी में बड़ी बहन का रूप समाया था।

देवरानी में अपनी सखी को पाया था।

कैसे मिलकर मनाते थे दीवाली,

रंगों की फुहार लेकर आती थी होली,

पुत्र जन्म पर सारा परिवार खिलखिलाया था।

सास ससुर का मानो बचपन लौट आया था।

पहले जेठानी ने ही तो इसके मुँह से 'माँ' सुना था।

देवरानी ने भी कितना सुंदर सपना बुना था।

गोद में लेकर भाभी बोली थी—

भई इसे तो इजिनियर बनायेंगे,

देवरानी झट बोली—

नहीं, सचिन-सा क्रिकेटर बनायेंगे।

धीरे-धीरे वक्त बीतने लगा,

पड़ने लगी फिर सबधो में दरार,

जब आ गया मन में अहंकार,

पहली कक्षा का परिणाम आया था।

जेठानी का पुत्र प्रथम आया था।

देवरानी की बेटा ने करिश्मा दिखलाया,

तीनों सेक्शनो में सबसे ऊँचा स्थान पाया।

परन्तु निज सुत कक्षा में पचम था,

क्योंकि वह क्रिकेट टीम का कैप्टन था।

जेठानी ने रसगुल्लो का पैकेट मँगवाया था,

सग रसगुल्लो के टॉफी का रौब दिखाया था,

देवरानी ने समोसो का भोज दिया था,

समोसो के सग बेटा का रिजल्ट भेज दिया था।

उसके बेटे का कप स्कूल ने रख लिया था।

सिर्फ रिजल्ट और एक तोहफा भेज दिया था।

फिर नियति बन गयी थी दिल ही दिल में घुलना,

क्योंकि होने लगी थी बात-बात में तुलना।

भाइयो में भी पड़ गयी दरार,

कारण था पत्नियों का अहंकार,

दरार का हुआ यह परिणाम—

एक परिवार के हो गये तीन मकान।

बेटा इस वर्ष सारे स्कूल में प्रथम था।

यदि न पड़ी होती रिश्तो में दरार,

तो आज मिलता उसे सबका प्यार।

छीन लिया अहंकार ने—

बड़ों का दैव दुर्लभ आशीर्वाद ।।

इतिहास के आइने में— भगवान महावीर

भगवान महावीर वर्तमान युग में भी उतने ही समीचीन हैं जितना वे उस समय थे। भगवान महावीर के जीवन का अध्ययन करने पर हम देखेंगे कि उनका समस्त जीवन सत्य की खोज और उसके प्रतिस्थापन में ही व्यतीत हुआ। साधना के इतिहास में भगवान जैसे महान् तपस्वी विरले ही मिलेंगे। महावीर के सिद्धान्तों में विश्व की समस्त विचारधाराओं के समन्वय की क्षमता है। भगवान महावीर ने राजकुमार होते हुए भी सामान्य जाति के दुःखों को नजदीक से समझा था। उनका जीवन सादगी भरा था। आज वर्तमान में हमलोग व्यवहार के स्तर पर सोचते हैं और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को विभक्त कर देते हैं। महावीर के जीवन का अध्ययन करने से पता चलता है कि भारतीय जीवन में पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वालों में भगवान महावीर अग्रणी हैं।

भगवान महावीर को इतिहास के आइने में देखने के लिए हमें वर्तमान की स्थितियों और महावीरजी के जीवनकाल की स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। परिवर्तन जगत् की नियति है, ऐसी नियति कि जिसे कोई टाल नहीं सकता है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ उन्नति और अवनति भी आवश्यक है। अर्थात्, उतार-चढ़ाव भी अनिवार्य है। इस नियति चक्र में कोई भी एकरूप नहीं रह सकता।

महावीर का काल धर्म की प्रधानता का युग था। राजा और प्रजा सब धर्म में विश्वास करते थे। धर्म की सत्ता राज्य की सत्ता से ऊपर थी। धर्म को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति भी थे। पर

उनकी संख्या बहुत कम थी। समाज में उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। इस परिप्रेक्ष्य में धर्म और धार्मिकता को बहुत महत्व दिया जाता था। सभी परम्पराओं में साधुओं की बहुलता थी। शक्ति के उपासक वीतरागता को अनिवार्य नहीं मानते थे। आध्यात्मिक धारा में वीतराग का होना अनिवार्य समझा जाता था।

महावीर भगवान ने उपदेश दिया है कि जीवन की सफलता के दो विशाल स्तम्भ हैं— ज्ञान और शक्ति। आज के वर्तमान युग में यह उपदेश चरितार्थ होता है। आज के युग में वही व्यक्ति सफल होता है जो ज्ञानी होने के साथ-साथ शक्तिशाली भी हो। शक्तिहीन ज्ञान, दयनीय और ज्ञानहीन शक्ति भयंकर होती है। दोनों का योग होने पर दोनों समर्थ और अभय बन जाते हैं। ज्ञान भी पराक्रम का एक अंग है। पराक्रम-शून्य व्यक्ति ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता और पराक्रम का उचित उपयोग अज्ञानी व्यक्ति नहीं कर सकता। दोनों की सार्थकता दोनों के समन्वय में है।

इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिन पर हम सहसा विश्वास नहीं करते। हम उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जिनसे परिचित हैं। भगवान् महावीर ने कहा है कि 'स्थूल जगत् के साथ स्थूल व्यवहार ही अच्छा है।' जो वर्तमान के लिए सटीक है। यहाँ जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही हो, वो यही चाहता है।

चेतना की ज्योति न हो तो कोई व्यक्ति ज्योतिष्मान् नहीं हो सकता। चेतना की ज्योति के साथ-साथ ध्यान एवं सयम की भावना का होना भी अनिवार्य है। इन दोनों के बिना वह प्रकट नहीं होती।

भगवान महावीर की भाषा में जहाँ अहिंसा है वहाँ अपरिग्रह जुड़ा हुआ है। जहाँ अपरिग्रह है वहाँ अहिंसा जुड़ी हुई है। आज सत्ता और धन के संग्रह से प्रतिहिंसा होती है तब हम सोचते हैं कि हिंसा बढ़ रही है। भगवान की भाषा में यह बढ़ी हुई हिंसा के प्रति हिंसा है। आज का चिन्तन महावीर की उस भाषा को दोहरा रहा है कि हिंसा की वृद्धि को रोकने के लिए सत्ता और धन के एकाधिकार को रोकना आवश्यक है। महावीर ने इसे रोकने का उपाय बताया था, 'हृदय परिवर्तन'। आज के राजनीतिक दार्शनिकों ने इसका उपाय बताया है, 'दड-शक्ति'। किन्तु दड-शक्ति का प्रयोग होने के बाद अब यह विचार बीज अकुरित हो रहा है कि जनता का विचार बदले बिना दड-शक्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए इतिहास के साथ वर्तमान के लिए भी महावीर का उपदेश बिल्कुल सत्य है।

महावीर मनुष्य की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं चाहते थे। स्वतन्त्रता का अपहरण हिंसा है और जहाँ हिंसा है वहाँ समस्या है, दुःख है। ऐसा महावीर का मानना था। इस दुःख से छुटकारा पाने के लिए महावीर ने आत्मानुशासन का सूत्र दिया है। उन्होंने कहा—

अपने आपको अनुशासित करो। अपने आपको अनुशासित करना सबसे कठिन है। अपने आपको अनुशासित करने वाला वर्तमान और भविष्य में जीवन की दोनों धाराओं में सुखी रहता है।

भगवान महावीर ने सत्य का साक्षात्कार किया है। उन्होंने प्रजाहित के लिए कुछ सत्यों का प्रतिपादन किया। उनकी वाणी को उस युग की जनता ने अपनाया। किन्तु कोई भी नया विचार उस समय एकसाथ समाज-मान्य नहीं होता। भगवान महावीर ने अहिंसा और संयम की जो धारा प्रवाहित की थी, वह उनके निर्वाण की दो शताब्दियाँ बीतते-बीतते शिथिल होने लगी।

भगवान महावीर ने कर्म की शक्ति को स्वीकार किया, पर उसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता नहीं दी। कर्म का उदय समय पर ही नहीं होता, उससे पहले भी हो सकता है। यदि उसका उदय नियत समय पर ही हो तो, कर्मवाद एक प्रकार का नियतिवाद ही हो जाता है। नियतिवाद में पुरुषार्थ की सार्थकता नहीं होती। महावीर ने बताया कि मनुष्य अपने आंतरिक प्रयत्न से बंधे हुए कर्म की अवधि को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। कर्म के इस सिद्धांत ने मनुष्य को निराशा, अकर्मण्यता और पराधीनता की मनोवृत्ति से बचाया। यदि वर्तमान का पुरुषार्थ सत् हो तो अतीत के अशुभ कर्म-संस्कारों को क्षीण कर या शुभ में बदलकर मनुष्य अन्धकार में प्रकाश ला सकता है। भगवान महावीर ने यह आभास कराया कि मनुष्य कर्म के अधीन नहीं है, कर्म उसकी अधीनता का निमित्त है।

भगवान महावीर ने अध्यात्म की भूमिका पर कहा था—“मैं संयम और तप के द्वारा अपने आप पर शासन करूँ, यह मेरे लिए अच्छा है, कोई दूसरा डंडे के द्वारा मुझ पर शासन करे, यह मेरे लिए शर्मनाक बात है।”

स्वतन्त्रता का यह विचार व्यवहार की भूमिका पर विकसित हुआ। उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्रांति हुई। प्रत्येक देश स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलित हो उठा और वर्तमान विश्व का बड़ा भाग आज स्वतंत्र है। आज विषमता भी समता के आचरण में ही पल सकती है। वर्तमान में इन विचारों के साथ किसी का नाम जुड़ा नहीं है। ये या इसी कोटि के विचार विश्व के अन्य महापुरुषों ने भी दिये हैं। पर अनुसंधान करने पर पता चलेगा कि इन विचारों के पीछे भगवान महावीर के अनुभवों और वाणी का कितना बड़ा बल है।

जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अधकार दूर भाग जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह महावीर का जन्म भी ईसा पूर्व ८७७ में सूर्य की तरह हुआ। उन्होंने अपने किरणरूपी उपदेशों से सारी दुनिया को प्रकाशित किया। भगवान् महावीर रूपी सूर्य के ईसा पूर्व ७७७ में अस्त हो जाने के बाद भी उनके उपदेश

इस समय मानव समाज को प्रकाशित करते रहे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। भगवान महावीर ने अपनी साधना के द्वारा धर्म और सम्यक्ता की ऐसी ज्योति जलाई जो आज भी सत्य तथा कर्म के ईंधन से लगातार जल रही है।

भगवान के जीवन दर्शन में शाश्वत् और सामयिक दोनों सत्य व्यक्त हुए हैं। आज का यथार्थवादी युग उनके द्वारा अभिव्यक्त यथार्थ की क्रियान्वित का उपयुक्त समय है। स्वतंत्रता, सापेक्षता, सहअस्तित्व, समन्वय, समत्वानुभूति जैसे तत्त्व आज जाने अनजाने लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। इस सहज धारा में हम एक धारा और मिलाये जिससे वह महाप्रवाह बन मानव जीवन की उर्वरा भूमि को अहिंसा और अनेकात का सिंचन दे सके। वह सिंचन हम सबके लिए, समूचे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा।

गुरु (शिक्षक)

मैं पहले हमारे देश के महान् कवि कबीरदासजी की एक पक्ति प्रस्तुत करना चाहूँगा—

गुरु गोविन्द दोऊ खडे, काके लागूँ पाय ।

बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय ।

गुरु पानी की तरह निर्मल और स्वच्छ होता है। गुरु ज्ञान से परिपूर्ण होता है। ये हमें भी ज्ञान के मार्ग पर चलाना चाहते हैं और अपने सभी छात्रों को अपने से बड़ा बनाने की उम्मीद रखते हैं।

नदी जिस तरह से अपने लिए जल संचयन न कर प्यासों को पानी पिलाती है, उसी तरह गुरु अपने छात्रों को अपना सारा ज्ञान प्रदान कर देना चाहता है।

जैसे पेड़ अपने लिए कुछ नहीं रखता। रास्ते के निवासियों को छाया प्रदान करता है, जीने के लिए आक्सीजन देता है और हमें खाने के लिए फल देता है, वैसे ही गुरु हमें बड़ा बनाने के लिए ज्ञान देता है।

गुरु स्वार्थी नहीं होता। इसलिए गुरु को भगवान् से भी बड़ी मान्यता दी गई है। कबीर ने तो यह कहा है—

धरती सब कागज करू, लेखनी सब बनराय,

सात समुद्र मसि करू, गुरु गुण लिखा न जाय ।

बच्चों देशभक्त बन जाना

बच्चो! देश भक्त बन जाना,

भारत माँ की लाज बचाना,

जिसका देश बड़ा होता है,

तन कर वही खड़ा होता है,

रोटी-रोटी मत चिल्लाना ।

रोटी तो है मात्र बहाना,

पहले देश बाद में सब कुछ,

यही पाठ तुम पढ़ते जाना ।

बच्चो! देश भक्त बन जाना,

तुम ही हो राणा प्रताप,

तुम ही हो इस बाग के माली ।

इसकी रक्षा ही जीवन है,

यही अपना तन-मन-धन है ।

कभी न पीछे तुम मुड़ जाना

बच्चो! देश भक्त बन जाना,

भारत माँ की लाज बचाना ।

चुटकुले

रेलगाडी के टिकट चेकर ने एक यात्री से कहा, भाई आपका टिकट तो कोलकाता का है पर यह गाडी तो मुबई जा रही है।

यात्री- गाडी मुबई जाए या दिल्ली, इससे मुझे क्या, इसमे तो गाडी चलाने वाले की गलती है।

एक पत्नी ने अपने पति से कहा जाओ और एक-एक रुपये के आलू और प्याज लेकर आओ।

पत्नी- आलू प्याज लाए।

पति- नहीं।

पत्नी- क्यों ?

पति- क्योंकि तुमने यह नहीं कहा था कि किस रुपये का आलू लाऊँ और किस रुपये का प्याज।

शिक्षक छात्र को मारते है।

छात्र कहता है कि शिक्षक महोदय आपको मालूम नहीं है कि मुझे जोर का झटका धीरे से लगता है।

चुटकुले

नौकरानी-खाना बनाने के बाद मेहमानों से क्या कहूँ, खाना तैयार है या खाना खा लीजिए।

मालकिन-यदि कल जैसा खाना बना हो, तो कहना कि खाना बेकार है।

रमेश- समझ मे नहीं आ रहा कि चित्रकार ने यह दृश्य सूर्योदय का बनाया है या सूर्यास्त का।

सुरेश-सूर्यास्त का ही होगा। इसका चित्रकार दस बजे से पहले सोकर नहीं उठता।

रेखा- आज के पेपर मे मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने कोरा कागज ही जमा कर दिया।

नेहा- हे भगवान्, सभी समझेगे, तूने मेरी नकल की है।

अजय- क्या तुम्हारे पापा पापड बेलते है।

विजय- हाँ, शायद। कल पापा मम्मी से कह तो रहे थे कि घर को चलाने के लिए मुझे बहुत पापड बेलने पडते है।

माँ-पप्पू, तुम्हे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि पिटना पडे।

पप्पू- ठीक है, माँ आज मै स्कूल नहीं जाऊँगा। वहाँ मास्टरजी पिटाई करते है।

अध्यापक- प्रकाश की किरण का वाक्य मे प्रयोग करो।

छात्रा- मेरे पडोसी प्रकाश की किरण से शादी होने वाली है।

MICKY MOUSE

इसान की जिन्दगी मे दु ख का सैलाब आता है,
तब वह अपनी वास्तविकता से बेखबर हो जाता है ।

दिन मे तारे नजर आते है,
रात को सूर्य दिखता है ।

अपनो की बाते जहर लगती है,
खुद पर कहर बन बरसती है ।

दु खो का क्या है निदान,
बता दे ओ, भगवान ।
ताकि कर दूँ मै,
जगत् से दु खो का निदान ।

पंद्रह अगस्त

पंद्रह अगस्त आया है,
वीरो की याद दिलाया है ।

आओ मिलकर खुशी मनाएँ,
खुद हँसे औरो को भी हँसाएँ ।
सबको प्रेम का पाठ पढाएँ,
हम सब मिलकर नाचे गाएँ ।

नाटक खेले नृत्य करे,
भाषण दे और कविता करे ।
देश रक्षा की शपथ ले,
निरंतर आगे बढ़ते चले ।

को प्रणाम कर लेता हूँ। नगर में प्रवेश से पहले गंगा माता के दर्शन होते हैं, जिन्हें देखने मात्र से मन के सारे मैल धुल जाते हैं एवं शरीर ऊर्जा-स्फूर्त हो उठता है।

गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का सगम पौराणिक काल से अपने धार्मिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष माघ मास में कुम्भ स्नान में शरीक होने अनगिनत श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हाड कँपा देने वाली ठण्ड में भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा-भक्ति देखते बनती है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से समस्त मानसिक और शारीरिक व्याधि से मुक्ति पाने की कामना लिए धर्मानुरागी अपनी अटूट आस्था का परिचय इस मेले में देते हैं। नये और अपरिचित श्रद्धालु इस स्थान पर पहुँच कर अपना जीवन सार्थक समझते हैं। सगम तट पर अवस्थित अकबर का किला भी अपने मुगलकालीन ऐतिहासिक महत्त्व की याद दिलाता है।

प्रयाग दर्शन के पश्चात् हम सभी अपने गन्तव्य की ओर अग्रसर हुए। इलाहाबाद से चित्रकूट जाने के दो मार्ग हैं। एक इलाहाबाद से रीवाँ होते हुए सतना के पास से जिसकी दूरी १९० कि मी है। दूसरा मार्ग इलाहाबाद से सीधे चित्रकूट के लिए है जिसकी दूरी १०० कि मी के करीब है। इलाहाबाद से चित्रकूट का पहाड़ी मार्ग प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न है। बीच-बीच में पर्वतखण्ड दिखाई पड़ जा रहे थे एवं सड़क के अगल-बगल बहने वाली नदियाँ और नाले भी बड़े मोहक लग रहे थे। जिन्हें सड़क के एक किनारे से दूसरी ओर पार करने की दृष्टि से सामान्य धरातल से गहरे पुल बने हुए थे। स्थानीय बोलचाल की भाषा में वहाँ के लोग ऐसे पुल को रपट्टा कहते हैं। इलाहाबाद से तीस-चालीस कि मी दक्षिण पश्चिम में जाने के बाद बहुत दूर-दूर पर गाँव दिखाई पड़ते हैं, इसलिए दिन में भी सड़क वीरान, सुनसान रहती है। कुछ-कुछ देर बाद कुछेक गाड़ियाँ दिखाई पड़ जाती हैं। खेतिहर और मजदूर भी बहुत कम नजर आते हैं। कहीं-कहीं छोटी पहाड़ियों के बीच से सड़क गुजरती है तो मन शान्त हो उठता है। तरह-तरह के प्रश्न मन में पैदा होने लगते हैं। इसी तरह मन में तरह-तरह की जिज्ञासा लिए हम सभी आगे बढ़ते जा रहे थे, गन्तव्य निकट आ रहा था।

चित्रकूट महत्वपूर्ण जगह होने के कारण जिला बना दिया गया है पर छोटी और अविकसित जगह होने के कारण उसका जिला मुख्यालय कर्बी बनाया गया है जो चित्रकूट से करीब १५ कि मी की दूरी पर है। इलाहाबाद से जाने पर पहले कर्बी पड़ता है, इसके बाद चित्रकूट आता है। कर्बी भी दूसरी जगहों की तुलना में छोटा शहर है, पर उस इलाके का बड़ा शहर होने के कारण जिला मुख्यालय बनने का गौरव प्राप्त कर सका है। कर्बी शहर से जैसे-

अनसुइया की ओर

मानस प्रणेता सन्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की साधनास्थली चित्रकूट जाने और देखने की मेरी प्रबल कामना बचपन से थी। पर, ऐसे सुयोग जीवन में बड़े दुर्लभ होते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसे सुयोग सुलभ नहीं हो पाते। मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी यह मैं नहीं जानता था। वहाँ जाने की मेरी इच्छा और भी बलवती होती जा रही थी।

सन् २००१ के शीतावकाश दिसम्बर महीने में अपने पैतृक निवास पर पहुँचने का अवसर मिला। वहाँ पहुँचने पर परिवार वालों के साथ अचानक चित्रकूट होते हुए अनसुइया आश्रम जाने की योजना बन गयी। २९ दिसम्बर को वहाँ जाने का दिन निश्चित हुआ। चिर प्रतिक्षित कामना मूर्त रूप प्राप्त करने जा रही थी। सचित पुण्य-पूजा का भण्डार अपने प्राप्य का संयोग पा रहा था। मेरे लिये यह विशेष गर्व का विषय था, क्योंकि यह मेरी पहली यात्रा थी, जबकि परिवार के सभी सदस्य वहाँ जाने का सुअवसर प्राप्त कर चुके थे।

२९ दिसम्बर को प्रातः काल हर्षोल्लास के साथ निजी वाहन के द्वारा हमने वहाँ के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक-स्थल अपने ऐतिहासिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रथम तीर्थराज प्रयाग में पड़ाव था, जो मेरे लिए विशेष महत्त्व का स्थान है, क्योंकि मेरी शिक्षा का आधार यही नगर है। इसी नगर के विश्वविद्यालय का मैं स्नातक हूँ। जब कभी इस नगर के इर्द-गिर्द होता हूँ अध्ययन काल के विताये हुए दिन अनायास ही स्मृति पटल पर उभर जाते हैं। इसी बहाने तीर्थराज एवं शिक्षा की प्राचीन नगरी

जैसे आगे बढ़ रहे थे, मानस रचयिता गोस्वामीजी की याद मन में धिरकने लगी थी, उनका चेहरा, उनकी साधना जैसे सब आँखों के सामने नाचने लग गये थे। हम चित्रकूट पहुँच गये। निस्तब्ध नीरव नगरी जैसे गोस्वामीजी की साधना में व्यवधान के भय से शान्त हो गयी हो। लगता ही नहीं कि यहाँ जनमानस का कोलाहल होता हो। जन-कोलाहल से दूर होने के कारण गोस्वामीजी ने अपनी भक्ति-भावना को साकार करने के लिए तपस्यास्थली के रूप में इसे चुना होगा, जो उनकी ईश्वर अनुरक्त भावना को पोषण देती रही होगी।

चित्रकूट नगर मन्दाकिनी गंगा के उभय किनारे पर बसा हुआ है। मन्दाकिनी के तट पर रामघाट अत्यन्त मोहक स्थान है। चित्रकूट चौरासी कोस में फैला हुआ प्राकृतिक सुषमा सम्पन्न स्थल है। रामघाट, जानकी कुंड, हनुमान धारा, स्फटिक शिला आदि ऐसे और दृश्य हैं जो चित्रकूट की पौराणिक महत्ता का परिचय देते हैं। चित्रकूट के चतुर्दिक पंचक्रोशी स्थान है, जो साठ-सत्तर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मन्दाकिनी के तट पर प्रायः सभी स्थान एक के बाद एक बसे हुए हैं, जो चित्रकूट जाने वाले धर्मानुरागियों की श्रद्धा को उद्दीप्त करते हैं एवं उस सन्त शिरोमणि की, राम भक्ति की सगुण मार्गी धारा को सर्वोच्च आसनासीन करती है। हर मानस अनुरागी इस स्थान पर पहुँच कर अपना जीवन सार्थक समझता है।

यात्रा का दूसरा पर्व शुरू होता है चित्रकूट से अनसुइया के लिए। सती अनसुइया आश्रम पौराणिक काल से महत्वपूर्ण है। ऋषि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनसुइया की साधना स्थली यही स्थान है। उनके समकालीन अन्य ऋषि मुनियों ने भी अपनी साधना एवं भक्ति के बल पर इस स्थान को पवित्र बनाया है। अपनी पौराणिक महत्ता के अतिरिक्त सती अनसुइया आश्रम आज धर्मानुरागियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। इसकी महत्ता कई रूपों में दिखाई पड़ती है। अनसुइया आश्रम की वर्तमान मर्यादा परमहंस आश्रम के साथ जुड़ी है, जो आज वन्य प्रान्तर के बीच चहल-पहल का केन्द्र बना हुआ है। आज से कुछ वर्ष पहले तक अनसुइया स्थान जंगली जन्तुओं का अड्डा मात्र था। पर जन कोलाहल होने के कारण पशु-समाज वहाँ से अपनी सत्ता समेटता हुआ अन्यत्र चला गया।

मन्दाकिनी तट पर विन्ध्य पर्वत की तलहटी में अवस्थित परमहंस आश्रम आज विशेष रूप से भक्तों के लिए तीर्थस्थल बना हुआ है। पौराणिक महत्व के साथ-साथ इस स्थान की साम्प्रतिक महत्ता भक्तों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। “सन्त महात्मा जिस स्थान पर पहुँचते हैं, वह स्थान स्वतः तीर्थ स्थल बन जाता है।” अपनी जीवन लीला व्यतीत करते हुए देश परिभ्रमण करते हुए स्वामी परमहंसजी महाराज ने अपनी लीला और साधना स्थली के रूप में इसी स्थान को अधिक उपयुक्त समझकर यही रहना उचित समझा था।

उत्तर प्रदेश के पूर्वाञ्चल स्थित गोरखपुर जिले के विभाजित देवरिया जिले के छोटे से गाँव रामकोला में जन्मे परमश्रद्धेय स्वामी परमानन्दजी महाराज बचपन से ही अपने क्रिया कलापो के कारण लोगों में अद्वितीय बन गये थे। उनकी श्रद्धा-भक्ति जन-मानस से दूर थी। कोई उनके ईश्वर-प्रेम को समझ नहीं पाता था। उसी गाँव में एक लगडू बाबा थे जो बालक की दैवीय सत्ता को समझते थे, जिनकी प्रेरणा से बालक परवर्ती दिनों में गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यास ग्रहण कर सका।

बचपन से ईश्वर भक्ति में लीन होने के कारण किसी पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता तो उन्हें थी नहीं, प्रेरणास्वरूप लगडू बाबा मिल ही गए थे। बालक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी साधना के लिए आतुर रहता था। अन्ततः एक दिन ऐसा आया जब गृहस्थी के सम्पूर्ण दायित्व से निवृत्त होकर, सन्यास धर्म ग्रहण कर बालक ने परिभ्रमण आरम्भ कर दिया।

परिभ्रमण काल में उन्हें किसी नियत स्थान की कामना तो थी नहीं, जिधर आदेश होता उधर चले जाते। इसी क्रम में विचरण करते उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से आरम्भ की, इसके बाद जो भी स्थान रास्ते में पड़ा उससे होते हुए वे आगे बढ़ते गए। परिभ्रमण काल में उन्होंने गोरखपुर, जौनपुर, काशी, प्रयाग, अयोध्या, कलकत्ता, बम्बई, जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमालय के बर्फीले प्रदेश में समय बिताया और अनासक्त भाव से ईश्वर की सत्ता से साक्षात्कार करने के लिए वे सतत आगे बढ़ते रहे।

इसी यात्रा क्रम में स्वामीजी ने अन्तःकरण की प्रेरणा से स्फूर्त होकर अयोध्या में पदार्पण किया और वहाँ से चित्रकूट होते हुए अनसुइया पर्वत पर अपना स्थायी आश्रम बनाकर रहने का विचार किया। हर्षित मन से स्वामीजी ने चित्रकूट से अनसुइया आश्रम तक की यात्रा की थी। उन्होंने सोचा था भगवद्भक्ति का सबसे शान्त स्थान यही हो सकता है।

चित्रकूट से अनसुइया जाने का पथ जंगली बीहड़ पथ से था, कँटीले रास्ते बड़े दुर्गम थे। उसी दुर्गम पथ से होते हुए स्वामीजी ने अपनी कामना पूर्ति के लिए अनसुइया स्थल को चुना था, जो उस समय केवल हिंसक पशुओं का केन्द्र था। “भौतिक मोह-माया के जाल से निवृत्त होकर मनुष्य जब समरस जीवन यापन करता है, तब पशु समाज में भी मानवता झलकती है।” इसी दृष्टिकोण से उन्होंने उस जंगल में मगल की कामना से अपना आसन जमाया था।

अनसुइया आश्रम में पहुँचने से पहले भी स्वामीजी निष्णात हो चुके थे और अपने शुद्ध सात्त्विक सन्तान्त के बल पर विभिन्न स्थानों पर पाखण्ड के दर्प से दीप्त तमाम वगुला-भगतों को परास्त कर

को प्रणाम कर लेता हूँ। नगर में प्रवेश से पहले गंगा माता के दर्शन होते हैं, जिन्हें देखने मात्र से मन के सारे मैल धुल जाते हैं एवं शरीर ऊर्जा-स्फूर्त हो उठता है।

गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का सगम पौराणिक काल से अपने धार्मिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष माघ मास में कुम्भ स्नान में शरीक होने अनगिनत श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ह्रड कैंपा देने वाली ठण्ड में भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा-भक्ति देखते बनती है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से समस्त मानसिक और शारीरिक व्याधि से मुक्ति पाने की कामना लिए धर्मानुरागी अपनी अटूट आस्था का परिचय इस मेले में देते हैं। नये और अपरिचित श्रद्धालु इस स्थान पर पहुँच कर अपना जीवन सार्थक समझते हैं। सगम तट पर अवस्थित अकबर का किला भी अपने मुगलकालीन ऐतिहासिक महत्त्व की याद दिलाता है।

प्रयाग दर्शन के पश्चात् हम सभी अपने गन्तव्य की ओर अग्रसर हुए। इलाहाबाद से चित्रकूट जाने के दो मार्ग हैं। एक इलाहाबाद से रीवाँ होते हुए सतना के पास से जिसकी दूरी १९० कि मी है। दूसरा मार्ग इलाहाबाद से सीधे चित्रकूट के लिए है जिसकी दूरी १०० कि मी के करीब है। इलाहाबाद से चित्रकूट का पहाड़ी मार्ग प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न है। बीच-बीच में पर्वतखण्ड दिखाई पड़ जा रहे थे एवं सड़क के अगल-बगल बहने वाली नदियाँ और नाले भी बड़े मोहक लग रहे थे। जिन्हें सड़क के एक किनारे से दूसरी ओर पार करने की दृष्टि से सामान्य धरातल से गहरे पुल बने हुए थे। स्थानीय बोलचाल की भाषा में वहाँ के लोग ऐसे पुल को रपट्टा कहते हैं। इलाहाबाद से तीस-चालीस कि मी दक्षिण पश्चिम में जाने के बाद बहुत दूर-दूर पर गाँव दिखाई पड़ते हैं, इसलिए दिन में भी सड़क वीरान, सुनसान रहती है। कुछ-कुछ देर बाद कुछेक गाड़ियाँ दिखाई पड़ जाती हैं। खेतिहर और मजदूर भी बहुत कम नजर आते हैं। कहीं-कहीं छोटी पहाड़ियों के बीच से सड़क गुजरती है तो मन शान्त हो उठता है। तरह-तरह के प्रश्न मन में पैदा होने लगते हैं। इसी तरह मन में तरह-तरह की जिज्ञासा लिए हम सभी आगे बढ़ते जा रहे थे, गन्तव्य निकट आ रहा था।

चित्रकूट महत्त्वपूर्ण जगह होने के कारण जिला बना दिया गया है पर छोटी और अविकसित जगह होने के कारण उसका जिला मुख्यालय कर्बी बनाया गया है जो चित्रकूट से करीब १५ कि मी की दूरी पर है। इलाहाबाद से जाने पर पहले कर्बी पड़ता है, इसके बाद चित्रकूट आता है। कर्बी भी दूसरी जगहों की तुलना में छोटा शहर है, पर उस इलाके का बड़ा शहर होने के कारण जिला मुख्यालय बनने का गौरव प्राप्त कर सका है। कर्बी शहर से जैसे-

अनसुइया की ओर

मानस प्रणेता सन्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की साधनास्थली चित्रकूट जाने और देखने की मेरी प्रबल कामना बचपन से थी। पर, ऐसे सुयोग जीवन में बड़े दुर्लभ होते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसे सुयोग सुलभ नहीं हो पाते। मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी यह मैं नहीं जानता था। वहाँ जाने की मेरी इच्छा और भी बलवती होती जा रही थी।

सन् २००१ के शीतावकाश दिसम्बर महीने में अपने पैतृक निवास पर पहुँचने का अवसर मिला। वहाँ पहुँचने पर परिवार वालों के साथ अचानक चित्रकूट होते हुए अनसुइया आश्रम जाने की योजना बन गयी। २९ दिसम्बर को वहाँ जाने का दिन निश्चित हुआ। चिर प्रतिक्षित कामना मूर्त रूप प्राप्त करने जा रही थी। सचित पुण्य-पूजा का भण्डार अपने प्राप्य का संयोग पा रहा था। मेरे लिये यह विशेष गर्व का विषय था, क्योंकि यह मेरी पहली यात्रा थी, जबकि परिवार के सभी सदस्य वहाँ जाने का सुअवसर प्राप्त कर चुके थे।

२९ दिसम्बर को प्रातः काल हर्षोल्लास के साथ निजी वाहन के द्वारा हमने वहाँ के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक-स्थल अपने ऐतिहासिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रथम तीर्थराज प्रयाग में पड़ाव था, जो मेरे लिए विशेष महत्त्व का स्थान है, क्योंकि मेरी शिक्षा का आधार यही नगर है। इसी नगर के विश्वविद्यालय का मैं स्नातक हूँ। जब कभी इस नगर के इर्द-गिर्द होता हूँ अध्ययन काल के विताये हुए दिन अनायास ही स्मृति पटल पर उभर जाते हैं। इसी वहने तीर्थराज एवं शिक्षा की प्राचीन नगरी

जैसे आगे बढ़ रहे थे, मानस रचयिता गोस्वामीजी की याद मन में धिरकने लगी थी, उनका चेहरा, उनकी साधना जैसे सब आँखों के सामने नाचने लग गये थे। हम चित्रकूट पहुँच गये। निस्तब्ध नीरव नगरी जैसे गोस्वामीजी की साधना में व्यवधान के भय से शान्त हो गयी हो। लगता ही नहीं कि यहाँ जनमानस का कोलाहल होता हो। जन-कोलाहल से दूर होने के कारण गोस्वामीजी ने अपनी भक्ति-भावना को साकार करने के लिए तपस्यास्थली के रूप में इसे चुना होगा, जो उनकी ईश्वर अनुरक्त भावना को पोषण देती रही होगी।

चित्रकूट नगर मन्दाकिनी गंगा के उभय किनारे पर बसा हुआ है। मन्दाकिनी के तट पर रामघाट अत्यन्त मोहक स्थान है। चित्रकूट चौरासी कोस में फैला हुआ प्राकृतिक सुषमा सम्पन्न स्थल है। रामघाट, जानकी कुंड, हनुमान धारा, स्फटिक शिला आदि ऐसे और दृश्य हैं जो चित्रकूट की पौराणिक महत्ता का परिचय देते हैं। चित्रकूट के चतुर्दिक पंचक्रोशी स्थान है, जो साठ-सत्तर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मन्दाकिनी के तट पर प्रायः सभी स्थान एक के बाद एक बसे हुए हैं, जो चित्रकूट जाने वाले धर्मानुरागियों की श्रद्धा को उद्दीप्त करते हैं एवं उस सन्त शिरोमणि की, राम भक्ति की सगुण मार्गी धारा को सर्वोच्च आसनासीन करती है। हर मानस अनुरागी इस स्थान पर पहुँच कर अपना जीवन सार्थक समझता है।

यात्रा का दूसरा पर्व शुरु होता है चित्रकूट से अनसुइया के लिए। सती अनसुइया आश्रम पौराणिक काल से महत्वपूर्ण है। ऋषि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनसुइया की साधना स्थली यही स्थान है। उनके समकालीन अन्य ऋषि मुनियों ने भी अपनी साधना एवं भक्ति के बल पर इस स्थान को पवित्र बनाया है। अपनी पौराणिक महत्ता के अतिरिक्त सती अनसुइया आश्रम आज धर्मानुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। इसकी महत्ता कई रूपों में दिखाई पड़ती है। अनसुइया आश्रम की वर्तमान मर्यादा परमहंस आश्रम के साथ जुड़ी है, जो आज वन्य प्रान्तर के बीच चहल-पहल का केन्द्र बना हुआ है। आज से कुछ वर्ष पहले तक अनसुइया स्थान जंगली जन्तुओं का अड्डा मात्र था। पर जन कोलाहल होने के कारण पशु-समाज वहाँ से अपनी सत्ता समेटता हुआ अन्यत्र चला गया।

मन्दाकिनी तट पर विन्ध्य पर्वत की तलहटी में अवस्थित परमहंस आश्रम आज विशेष रूप से भक्तों के लिए तीर्थस्थल बना हुआ है। पौराणिक महत्व के साथ-साथ इस स्थान की साम्प्रतिक महत्ता भक्तों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। “सन्त महात्मा जिस स्थान पर पहुँचते हैं, वह स्थान स्वतः तीर्थ स्थल बन जाता है।” अपनी जीवन लीला व्यतीत करते हुए देश परिभ्रमण करते हुए स्वामी परमहंसजी महाराज ने अपनी लीला और साधना स्थली के रूप में इसी स्थान को अधिक उपयुक्त समझकर यही रहना उचित समझा था।

उत्तर प्रदेश के पूर्वाञ्चल स्थित गोरखपुर जिले के विभाजित देवरिया जिले के छोटे से गाँव रामकोला में जन्मे परमश्रद्धेय स्वामी परमानन्दजी महाराज बचपन से ही अपने क्रिया कलापो के कारण लोगों में अद्वितीय बन गये थे। उनकी श्रद्धा-भक्ति जन-मानस से दूर थी। कोई उनके ईश्वर-प्रेम को समझ नहीं पाता था। उसी गाँव में एक लगडू बाबा थे जो बालक की दैवीय सत्ता को समझते थे, जिनकी प्रेरणा से बालक परवर्ती दिनों में गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यास ग्रहण कर सका।

बचपन से ईश्वर भक्ति में लीन होने के कारण किसी पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता तो उन्हें थी नहीं, प्रेरणास्वरूप लगडू बाबा मिल ही गए थे। बालक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी साधना के लिए आतुर रहता था। अन्ततः एक दिन ऐसा आया जब गृहस्थी के सम्पूर्ण दायित्व से निवृत्त होकर, सन्यास धर्म ग्रहण कर बालक ने परिभ्रमण आरम्भ कर दिया।

परिभ्रमण काल में उन्हें किसी नियत स्थान की कामना तो थी नहीं, जिधर आदेश होता उधर चले जाते। इसी क्रम में विचरण करते उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से आरम्भ की, इसके बाद जो भी स्थान रास्ते में पड़ा उससे होते हुए वे आगे बढ़ते गए। परिभ्रमण काल में उन्होंने गोरखपुर, जौनपुर, काशी, प्रयाग, अयोध्या, कलकत्ता, बम्बई, जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमालय के बर्फीले प्रदेश में समय बिताया और अनासक्त भाव से ईश्वर की सत्ता से साक्षात्कार करने के लिए वे सतत आगे बढ़ते रहे।

इसी यात्रा क्रम में स्वामीजी ने अन्तःकरण की प्रेरणा से स्फूर्त होकर अयोध्या में पदार्पण किया और वहाँ से चित्रकूट होते हुए अनसुइया पर्वत पर अपना स्थायी आश्रम बनाकर रहने का विचार किया। हर्षित मन से स्वामीजी ने चित्रकूट से अनसुइया आश्रम तक की यात्रा की थी। उन्होंने सोचा था भगवद्भक्ति का सबसे शान्त स्थान यही हो सकता है।

चित्रकूट से अनसुइया जाने का पथ जंगली बीहड़ पथ से था, कँटीले रास्ते बड़े दुर्गम थे। उसी दुर्गम पथ से होते हुए स्वामीजी ने अपनी कामना पूर्ति के लिए अनसुइया स्थल को चुना था, जो उस समय केवल हिंसक पशुओं का केन्द्र था। “भौतिक मोह-माया के जाल से निवृत्त होकर मनुष्य जब समरस जीवन यापन करता है, तब पशु समाज में भी मानवता झलकती है।” इसी दृष्टिकोण से उन्होंने उस जंगल में मगल की कामना से अपना आसन जमाया था।

अनसुइया आश्रम में पहुँचने से पहले भी स्वामीजी निष्णात हो चुके थे और अपने शुद्ध सात्विक सन्तन्त्र के बल पर विभिन्न स्थानों पर पाखण्ड के दर्प से दीप्त तमाम वगुला-भगतों को परास्त कर

चुके थे। पर वे किसी जाति या सम्प्रदाय के साथ अपने को जोड़ना नहीं चाहते थे। अनसुइया आश्रम में जब वे स्थायी निवास करने लगे और अपनी भक्ति-साधना के बल पर जनमानस में पूजे जाने लगे तो देश के समस्त भूभाग से श्रद्धालु आपकी चरण-रज के लिए यहाँ आने लगे।

अपनी तेजस्वी प्रकृति के बल पर आपने जंगल को स्वर्ग बना दिया और अनायास ही उनकी भक्ति साधना से प्रभावित होकर सुदूरवर्ती गाँवों के लोग उनकी ओर आकर्षित हो गये। बड़े-से-बड़े साधु महात्मा आपके सम्पर्क में आकर 'ब्रह्म' की खोज में लीन हो गये। आपके द्वारा बसाया गया अनसुइया परमहंस आश्रम आज समस्त देश के श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए पूजनीय स्थान है।

स्वामी परमहंसजी के सुयोग्य शिष्यों ने उनके आशीर्वचन को मर्यादा मञ्जरी के रूप में समस्त देश में फैलाना शुरू कर दिया था। स्वामीजी के वर्तमान आश्रम संचालक परम श्रद्धेय स्वामी भगवानन्दजी महाराज समस्त भारत में व्याप्त सैकड़ों आश्रमों की व्यवस्था देख रहे हैं और अपनी साधना भक्ति के बल पर शिष्यों को अपने आशीर्वाद से समृद्ध कर रहे हैं। स्वामीजी के दर्शन के लिए ही हम लोगो ने अनसुइया की यात्रा का निश्चय किया था।

यात्रा के अन्तिम दौर में चित्रकूट से अत्यधिक सँकरे मार्ग से होते हुए हम लोग अपने वाहन से अनसुइया पहुँच गए। माघ महीने की ठण्ड, दिन के तीन बजे ही सन्ध्या का स्वरूप दिखाई पड़ रहा था। विन्ध्य पर्वत की प्राकृतिक सुषमा सावन की-सी हरियाली से लैदी हुई थी। पर्वत खण्ड के नीचे मन्दाकिनी तट पर बना हुआ परमहंस आश्रम जिस नैसर्गिक सुषमा की आनन्द दे रहा था उसका वर्णन कल्पनातीत है। आश्रम का समृद्ध-ससार अपनी पूर्णता का परिचय दे रहा था। बन प्रान्तर की नीरवता से आभास हो रहा था कि स्वामीजी ने इसी कारण इस स्थान को चुना होगा।

आश्रम में पहुँचने पर नये समाज की झलक मिलने लगी। आश्रम चारों तरफ पर्वत से घिरा हुआ तलहटी में बसा हुआ है। आज अनगिनत लोग उसी आश्रम में रहकर अपनी भक्ति साधना कर रहे हैं और दर्शनार्थियों के लिए प्रेरक हो रहे हैं।

आश्रम से दो तीन मील की दूरी पर पर्वत की तलहटी में सन्तो की सारस्वत सत्ता को साकार स्वरूप देते स्वामी भगवानन्दजी महाराज अपनी साधना में तल्लीन थे। माघ महीने में कैपाने वाली ठण्ड में भी साधारण-सा वस्त्र धारण कर महल जैसे राजसिक सुख का परित्याग कर स्वामीजी साधनारत थे। दूर से ही उनके दर्शन से हम सब कृत-कृत्य हो उठे। जीवन की सचित पुण्य-पूँजी से ही ऐसे सन्त महात्मा के दर्शन होते हैं।

पर्वत प्रदेश के उस भूखण्ड में हमलोगों की उपस्थिति से उन्होंने अपनी साधना को विराम देते हुए हमलोगों का कुशल क्षेम पूछा और प्रसाद देते हुए पुनः सुबह मिलने के ध्येय से आश्रम में रात बिताने का आदेश दिया। उनके ही एक शिष्य को छोड़कर वहाँ अन्य किसी को रहने का अवसर नहीं मिलता।

सायकाल स्वामीजी के दर्शन के पश्चात् हम सभी आश्रम की ओर लौट रहे थे। जंगल से चर कर वापस लौटती हुई रँभाती हुई गायों का अनुशासन देखकर स्वामीजी के नैष्टिक सस्कार का परिचय मिल रहा था, लगता था मनुष्यों से ज्यादा पशुओं को उन्होंने अधिक स्नेह सिंचित किया है। आश्रम में रात भर ठहरने की व्यवस्था हुई। माघ मास की पूर्णिमा की रजनी में चाँदनी समस्त वन प्रान्तर को आलोकित कर रही थी। दूर-दूर तक दिखाई पड़ने वाले वृक्ष जैसे अपनी मादकता में विश्राम कर रहे हो।

आश्रम के अनुशासन स्वरूप प्रसाद ग्रहण कर रात्रिशयन किया गया। निस्तब्ध नीरव रजनी ने समस्त वन प्रान्तर की ध्वनि को अपने अक में समाहित कर लिया था। ब्राह्म वेला में ही चतुर्दिक ध्वनि संचार होने लगा। हमने भी अपने-अपने नित्यकर्म से निवृत्त होकर प्रभात वेला में मन्दाकिनी के उष्णोदक में स्नान किया। प्रकृति माता ने जैसे अपने भक्तों की चिन्ता कामना से मन्दाकिनी के उदक को शीत का प्रहार सहने के लिए उष्ण बना दिया है। प्रातः काल आश्रम की आरती में सबने भाग लिया। सूर्योदय हो जाने पर भी चारों तरफ से घिरा होने के कारण अधेरा छाया था। धीरे-धीरे भगवान भास्कर की किरणों वृक्षों के झुरमुट को चीरती हुई पृथ्वी पर पड़ने लगी जिनकी उपस्थिति से दिन होने का आभास होने लगा।

सुबह हम सभी दर्शनार्थी अपनी मंगल कामना से प्रेरित होकर स्वामीजी के दर्शनार्थ गए। वहाँ उन्होंने हम सभी को अपने स्नेहोपहार द्वारा सिंचित कर दिया, रोम-रोम में उनका आशीर्वाद समाहित हो गया। वापस लौटते समय उन्होंने ही हम लोगो को गुप्त गोदावरी के दर्शन की आज्ञा दी। उन्हीं की आज्ञा से हम सभी गुप्त गोदावरी के दर्शनार्थ गए जो वहाँ से बारह किलोमीटर की दूरी पर है। पर्वत की गुफा के बीच यह स्थान बहुत मनोरम है। पौराणिक काल से, राम के वनवास गमन से ही यह स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गुप्त गोदावरी के दर्शन करते हुए हम सब पुनः अनसुइया आश्रम के दर्शन की लालसा मन में लिए अपने निवास वापस हो गए। अन्त में यही बात मन में आती रही, बड़े शुभ मुहूर्त में यात्रा आरम्भ की गई थी।

सह-शिक्षक

श्री जैन विद्यालय, हावड़ा

- 7 When praying, don't give God instructions - just report on duty
- 8 Don't wait for six strong men - help you on your eternal journey –
- 9 We don't change God's message - His message changes us
- 10 When God ordains, He sustains
- 11 Plan ahead - It wasn't raining when Noah built the ark.
- 12 Most people want to serve God - but only in an advisory position
- 13 Exercise daily - Walk with God
- 14 Never give the devil a ride - he will always want to drive
- 15 Nothing else ruins the truth - like stretching it
- 16 He who angers you, controls you
- 17 Worry is the dark room in which negatives can develop
- 18 Give Satan an inch & he'll be a ruler
- 19 God doesn't call the qualified, He qualifies the Called

Asst Teacher
Shri Jain Vidyalaya, Howrah

Beautiful One Liner

- 1 Give God what's right - not what's left
- 2 Man's way leads to a hopeless end - God's way leads to an endless hope
- 3 A lot of kneeling will keep you in good standing
- 4 He who kneels before God - can stand before anyone
- 5 Don't put a question mark - where God puts a period
- 6 Are you wrinkled with burden? Come and seek His help

शिखा तुलस्यान, अष्टम् ब

शुरू करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाकर एक से चार ग्लास पी जायें। इसके बाद चार ग्लास पानी नियमित रूप से पीना जारी रखें। जिन्हें वातरोग या गठिया रोग (जोड़ों की बीमारियाँ) की तकलीफ हो, उन्हें इस प्रयोग को प्रथम एक सप्ताह तक दिन में तीन बार करना चाहिए। उसके बाद दिन में एक बार ही प्रयोग करें।

पानी का यह प्रयोग अत्यन्त ही सरल एवं साधारण है। चार ग्लास पानी एक साथ पीने से शरीर पर कोई कुप्रभाव (Side effect) नहीं पड़ता है। शुरुआत के कुछ दिनों तक पानी पीने के बाद थोड़ी देर के बाद २, ३ बार पेशाब अवश्य आएगा लेकिन बाद में नियमित हो जाएगा।

सच तो यह है कि इस प्रयोग की बीमार एवं तन्दुरुस्त व्यक्ति दोनों ही नियमित रूप से कर सकते हैं। बीमार इसलिए कि उसे तन्दुरुस्ती मिले एवं तन्दुरुस्त इसलिए कि कभी बीमार न पड़े।

अनुभवों एवं परीक्षणों के पश्चात् यह देखा गया है कि इस प्रयोग से अलग-अलग बीमारियों को निम्न अवधि में फायदा हुआ है -

हाईपरटेन्सन (ब्लड प्रेसर)	१ महीना में
डायबिटीज (मधुमेह)	५ महीना में
गैस की तकलीफ	१० दिनों में
कैन्सर	६ महीना में
कब्जियत	१० दिनों में
टी बी	३ महीना में

इस प्रयोग से लाभ उठाकर सभी तन्दुरुस्त हो सकते हैं।
सिया राममय सब जग जानी। करु प्रनाम जोरि जुग पानी॥

नोट - पानी रात में ताबे के बर्तन में रखा जावे और प्रातः काल उसी को पीने से अधिक लाभदायक होगा।

पानी : एक चमत्कारिक औषधि

मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी।

दीनदयाल विरुदविहारी, हरहु नाथ मम सकट भारी॥

कई एक जानलेवा बीमारियों को दूर करने के लिए 'जापानीज सिकनेज एसोसिएशन' ने पानी द्वारा अत्यन्त सरल पद्धति की खोज की है। इस पद्धति से पानी पीने का प्रयोग करने से कई एक पुरानी जानलेवा बीमारियों को दूर किया जा सकता है -

- ✧ सरदर्द, ब्लडप्रेसर, एनीमिया (खून की कमी) गठिया, लकवा, हृदय की धड़कन एवं बेहोशी।
- ✧ कफ खाँसी, दमा एवं टी०बी०।
- ✧ हाईपरएसिडिटी (अम्ल पित्त) गैस से सम्बन्धित, पेचिस, कब्जियत, अर्सी, डायबिटीज (मधुमेह) लीवर से सम्बन्धित बीमारियाँ।

पानी पीने की विधि -

रोजाना सुबह जल्दी उठकर बिना मुँह धोये, बैठ कर १ २६० लिटर (चार बड़े ग्लास) पानी एक साथ पी जाना है। पानी पीने के बाद आप मुँह धो अथवा ब्रश कर सकते हैं। यह प्रयोग करने के ४५ मिनट बाद आप नाश्ता कर सकते हैं लेकिन २ घण्टे बाद ही अपनी इच्छानुसार पानी पी सकते हैं। इसी तरह दोपहर एवं रात के भोजन के २ घण्टे बाद पानी पी सकते हैं।

बीमार एवं नाजुक स्वास्थ्यवाले व्यक्ति यदि एक साथ चार ग्लास पानी न पी सके तो पहले एक या दो ग्लास पानी से प्रयोग

काम का बँटवारा

जो मनुष्य अपने कार्य को, ठीक तरह से समझ कर योग्यतापूर्वक संपादित करता है, प्राप्त दायित्वों का यथोचित सरक्षण एवं विकास करता है, वह सब जगह सफलता एवं सम्मान प्राप्त करता है।

राजगृह में एक धन्ना सार्थवाह रहता था। वह वैभवशाली भी था और बुद्धिमान भी। उसकी भद्रा नाम की पत्नी बड़ी सुशील और गृहकार्य में निपुण थी। धन्ना सेठ के चार पुत्र थे— धनपाल, धनदेव, धनगोप और धनरक्षित। चारों पुत्रों की चार पत्नियाँ थी— उज्जिका, भोगवती, रक्षिका और रोहिणी। यह भरा पूरा परिवार बहुत ही सम्पन्न और सुखी था।

एक दिन सार्थवाह के मन में विचार उठा—“मेरा शरीर जर्जर होने लग गया है, न जाने किस दिन यह सौँस दगा दे जाए। परिवार और घर की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, इधर कर्तव्य-शक्ति क्षीण हो रही है, अतः मैं अपने जीवनकाल में ही जिम्मेदारियों का कुछ बँटवारा कर दूँ, तो अच्छा रहे। इससे मेरी मृत्यु के बाद भी परिवार की सब व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। सब मिल-जुलकर आनन्द से रहेंगे।”

कुटुम्ब एवं परिवार की सुन्दर व्यवस्था का मूलाधार गृह-लक्ष्मियों पर है। अतः सार्थवाह ने सबसे पहले घर की जिम्मेदारी पुत्रवधुओं को सौंपने का निश्चय किया। किन्तु, कौन किस कार्य के योग्य है, यह देख लेना भी जरूरी थी। अतएव सार्थवाह ने उनकी

रुचि और योग्यता की परीक्षा का एक मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया।

एक दिन सार्थवाह ने अपने समस्त परिजनो को एक विशाल प्रीतिभोज दिया। भोज के बाद परिजनो के समक्ष उसने अपनी पुत्रवधुओं को बुलाया। चारों पुत्रवधुएँ ससुर के समक्ष उपस्थित हुईं और उनके चरण छूकर विनम्रतापूर्वक एक ओर खड़ी हो गईं। सार्थवाह ने पुत्रवधुओं को न कोई मूल्यवान् आभूषण दिया और न कोई सुन्दर वस्त्र ही। उसने उनको दिये धान (चावल) के पाँच-पाँच दाने और कहा—“इन्हे सँभाल कर रखना, जब माँगू तब मुझे वापिस ला कर देना।”

पुत्रवधुओं ने दाने लिये और अपने-अपने स्थान पर जाकर विचार करने लगीं।

पहली पुत्रवधू उज्जिका का मन वृद्ध ससुर के इस व्यवहार और आदेश पर हँस पड़ा। विचार किया कि “इस समृद्ध घर में चावल का दुष्काल तो पड़ा नहीं है। धान के अनेक कोष्ठागार भरे पड़े हैं। फिर क्या जरूरत है, इन्हे सँभाल कर रखने की? ससुर के माँगने पर पाँच क्या, हजार दाने भी दिये जा सकते हैं।” अतः उसने दाने फेंक दिये।

दूसरी पुत्रवधू ने सोचा—“ससुरजी ने जब इतने समारोह के साथ ये दाने दिये हैं, तो जरूर इनमें कुछ करामात होनी चाहिए। हो सकता है, किसी सिद्ध-पुरुष का प्रसाद ही हो, अतः खा लेने चाहिए।” उसने धान छीलकर चावल के दाने खा लिए।

तीसरी का मन भी कुछ इसी प्रकार के विचारों में लग गया कि—“ससुर ने जब इन्हे सुरक्षित रखने को कहा है, तो अवश्य ही ये चमत्कारी दाने होंगे।” वह कुछ अधिक समझदार थी, उसने धान के दाने एक सुन्दर वस्त्र में बाँध कर अपनी रत्नकरण्डिका (रत्नों की मजूषा) में सँभाल कर रख दिए, ताकि माँगने पर उन्हें तुरन्त दिए जा सकें।

चौथी बहू इस उपक्रम की गहराई में उतरने लगी—“ससुरजी हजारों में एक बुद्धिमान हैं। उन्होंने पाँच दाने देने के लिए इतना बड़ा समारोह निरर्थक तो किया नहीं होगा? अवश्य ही दानों के पीछे कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए। अतः इन पाँच दानों के बदले में पाँच लाख या पाँच करोड़ दाने दिये जा सकें, ऐसा उपाय करना चाहिए। ज्यों के त्यों पाँच के पाँच ही दाने लौटाए, तो क्या लौटाए?” रोहिणी का प्रबुद्ध मानस घटना की सूक्ष्मता को पकड़ रहा था। उसने धान के पाँचों दाने अपने पिता के घर पर भेज दिये और विशेष ढंग से उन पाँच दानों की खेती कराने के लिए स्वतंत्र व्यवस्था करने के लिए भी कहला दिया।

पूरे चार वर्ष बीत गए, पाँचवाँ चल रहा था। वृद्ध सार्थवाह को नी बात याद हो आई। अब उसने परीक्षा का परिणाम जानना चाह। पुन उसी प्रकार परिजनो एव ज्ञातिजनो को प्रीतिभोज के निमन्त्रित किया। सबको भोजन आदि से सन्तुष्ट करके चारो पुत्रवधुओ को बुलाया और चार वर्ष पूर्व दिये गए धान के पाँच-पाँच दानो की उन्हे याद दिलाते हुए, उनसे पाँचो दानो को वापिस माँगा। बड़ी पुत्रवधू उज्जिका भीतर गई और भंडार मे से धान के पाँच दाने लाकर सेठ के हाथ मे रख दिये। सेठ ने दाने हाथ मे लेकर पूछा—“पुत्री! क्या सचमुच ये दाने वे ही है, जो मैंने तुम्हे दिये थे?”

उज्जिका ने हाथ जोडकर कहा—“तात! नही वे दाने तो मैंने दिये थे, ये तो नए दाने है।”

अब भोगवती से दाने माँगे गए, तो उसने भी भंडार से लाकर पाँच दाने सौंप दिए। सेठ के पूछने पर अपने मन की सही स्थिति बता करते हुए कहा—“वे दाने तो मैंने खा लिए।”

रक्षिका की ओर सेठ ने देखा, तो उसने रत्न-करण्डक से नकाश कर दाने ससुर के सम्मुख रखते हुए कहा—“ये वे ही दाने हैं, जो आपने चार वर्ष पूर्व मुझे दिए थे।”

अब सबसे छोटी बहू रोहिणी से दाने माँगे गए, तो उसने विनय पूर्वक कहा—“तात! दाने तैयार है, पर उन्हे लाने के लिए बहुत-सी गाडियाँ चाहिए।”

रोहिणी की बात पर सब लोग चकित थे। सार्थवाह के चेहरे पर आश्चर्य-मिश्रित प्रसन्नता की स्वर्ण-रेखा चमक उठी। उसने कहा—“पुत्री, इसका क्या मतलब है? पाँच दानो के लिए गाडियो की क्या आवश्यकता है?”

रोहिणी ने बतलाया कि किस प्रकार उसने पिता के यहाँ खेत अपनी एक अलग क्यारी बनवाकर पाँच दानो की खेती करवाई है, धीरे-धीरे चार वर्ष मे वे इतने हो गए है कि उन्हे ढोकर यहाँ का लाने के लिए एक क्य़ा, कई गाडियाँ चाहिए।

सार्थवाह ने अपने परिजनो की ओर देखा। सभी के मुँह पर हिण्म की प्रशंसा थी। सबको सम्बोधित करते हुए सार्थवाह ने कहा—“मैंने आप सबको इसीलिए कष्ट दिया है कि मैं अपनी पुत्रवधुओ को उनकी योग्यतानुसार काम की जिम्मेदारियाँ सौंप दूँ। नका कुशलता और कार्यक्षमता का अनुमान आप लोग कर पाएंगे। मैंने जो उनकी योग्यता की परीक्षा की है, उसके अनुसार उनके काम का बँटवारा किए देता हूँ।” सार्थवाह के धीर-गभीर भाव को सुनने के लिए सब उत्सुक हो रहे थे। काम का बँटवारा करते हुए उसने कहा—“सबसे छोटी बहू रोहिणी है, उसे गृह चालन की पूर्ण जिम्मेदारी देता हूँ। इस गृह की वह स्वामिनी होगी।

इस वश-वृक्ष को पल्लवित तथा पुष्पित करने की कला मे वह निपुण है। वह सचमुच सवर्धन की देवी है।”

“आज से रक्षिका को घर की चल-अचल सम्पत्ति की रक्षा का दायित्व सौंपता हूँ। वह घर की हर चीज को सँभालती रहेगी, वह सरक्षण मे कुशल है।”

“भोगवती को परिवार के खान-पान, रसोई आदि व्यवस्था का पूरा दायित्व दिया जाता है। खाद्य विभाग उसी के जिम्मे रहेगा।”

“सबसे बड़ी बहू अज्जिका को घर की सफाई और स्वच्छता का काम सौंपा जाता है। वह घर की सफाई का ध्यान रखेगी। वह फेकने की कला मे होशियार है।”

सभी परिजन एक नया विचार, एक नया अनुभव लिए लौट गए। “जिसमे जितनी योग्यता है, वह उतना ही अपना विकास कर सकता है।” सेठ ने काम का बँटवारा अवस्था मे छोटे-बड़े के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि एव योग्यता के आधार पर किया।

पूर्व छात्र, श्री जैन विद्यालय, कोलकाता

ब्रह्मचर्यसंबंधी सुभाषित

(दोहे)

नीरखीने नवयौवना, लेश न विषयनिदान,
गणे काष्ठनी पूतळी, ते भगवान समान । १

आ सघळा ससारनी, रमणी नायकरूप,
ए त्यागी, त्याग्यु बधु, केवळ शोकस्वरूप । २

एक विषयने जीतता, जीत्यो सौ ससार,
नृपति जीतता जीतिये, दळ, पुर ने अधिकार । ३

भावार्थ— नवयौवना को देखकर जिसके मन मे विषय-विकार का लेश भी उदय नहीं होता और जो उसे काठ की पुतली समझता है, वह भगवान के समान है ॥१॥

इस सारे ससार की नायकरूप रमणी सर्वथा दुःख-स्वरूप है, जिसने इसका त्याग कर दिया उसने सब कुछ त्याग दिया ॥२॥

जैसे एक नृपति को जीतने से उसका सैन्य, नगर और अधिकार जीते जाते है, वैसे एक विषय को जीतने से सारा ससार जीता जाता है ॥३॥

कहाँ सातवाँ नरक। दोनों परस्पर विरोधी दो सिरो पर है। एक सासारिक सुख का सर्वोत्तम ध्यान है और दूसरा दुःख का निकृष्ट स्थान है। एक का जीवन अगले भव में मोक्ष जाना ही है और दूसरे से निकलने वाला अगले भव में मोक्ष जा ही नहीं सकता। क्षण भर में इतना बड़ा भारी परिवर्तन। यह कैसे संभव है? इस प्रकार सोचकर श्रेणिक ने फिर प्रश्न किया—प्रभो! अभी-अभी तो आपने सातवे नरक के लिए कहा था और अब आप सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न होने की बात कहते हैं, आखिर इसका कारण क्या है?

राजा श्रेणिक इस प्रकार प्रश्न कर ही रहा था कि उसी समय देवदुग्भी का श्रुतिमधुर निर्घोष राजा के कानों में सुनाई दिया। राजा ने पूछा—प्रभो! यह दुग्भी कहाँ और क्यों बजी है?

भगवान् ने कहा—प्रसन्नचन्द्र ऋषि सर्वज्ञ हो गये हैं।

राजा श्रेणिक चकित रह गया। उसने कहा—देवाधिदेव! कुछ समझ में नहीं आया। अभी आपने कहा था कि अभी काल करे तो सातवे नरक में जाएँ, फिर कहा कि सर्वार्थसिद्ध विमान में जाएँ और अब आप कहते हैं कि वे सर्वज्ञ हो गए हैं। मैं इसका अर्थ समझना चाहता हूँ और उनका चरित सुनने की इच्छा करता हूँ। मुझ अज्ञ प्राणी पर अनुग्रह कीजिए।

भगवान् ने कहा—राजन्! प्रसन्नचन्द्र ऋषि पोटनपुर के राजा थे। उन्हें ससार से वैराग्य हो गया और वे सयम ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए। मगर उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई कि लडका अभी छोटा है। इसे किसके सहारे छोड़ा जाये? इस विचार के कारण सयम ग्रहण करने में विलम्ब हो रहा था। परन्तु उनके किसी हितैषी ने अथवा उनके अन्तरात्मा ने कहा कि धर्मकार्य में ढील नहीं करना चाहिए। 'शुभस्य शीघ्रम्' होना चाहिए।

प्रसन्नचन्द्र ने कहा—तुम्हारा कहना ठीक है। मुझे ससार से विरक्ति हो गई है और वह विरक्ति ऊपरी नहीं, भीतरी है, क्षणिक नहीं, स्थायी है, मगर विलम्ब का कारण यह है कि पुत्र छोटा है। उसे किसके भरोसे छोड़ा जाये?

प्रसन्नचन्द्र के इस कथन का उन्हें उत्तर मिला—अगर आज ही तुम्हें मृत्यु आ घरे तो छोटे बालक की रक्षा कौन करेगा? वैराग्य के साथ मोह-ममता के यह विचार शोभा नहीं देते। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को यह कथन ठीक मालूम हुआ और उन्होंने सयम लेने की तैयारी की। सयम लेने से पहले उन्होंने अपने पाँच सौ कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे कहा—यह बालक छोटा है। यह तुम्हारे सहारे है। जब तक यह बड़ा न हो जाये, इसको सँभाल कर रखना। कर्मचारियों ने आश्वासन देते हुए कहा आपकी आज्ञा प्रमाण है। हम राजकुमार की सँभाल करेंगे और प्राण भले ही दे देंगे मगर इन्हे किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे।

मन व कर्म

राजर्षि प्रसन्नचन्द्र ध्यान में बैठे हुए थे। वे ऊपर से तो ऐसे दीखते थे मानो आत्मा या परमात्मा में चित्त को लगाए हुए हैं लेकिन वास्तविक बात कुछ और ही थी। राजा श्रेणिक ने प्रसन्नचन्द्र ऋषि को इस प्रकार ध्यान में बैठे देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इस ऋषि का ऐसा प्रगाढ़ ध्यान है। इस प्रकार उनके ध्यान से प्रभावित होकर राजा ने भगवान् से पूछा—प्रभो! प्रसन्नचन्द्र ऋषि का जैसा ध्यान मैंने देखा है वैसा ध्यान किसी दूसरे का नहीं देखा। अगर वे इस समय शरीर का त्याग करे तो किस गति को प्राप्त होंगे?

राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—अगर वे इस समय काल करे तो सातवे नरक में जाएँ।

यह उत्तर सुनकर श्रेणिक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने पूछा—भगवान् ऐसा क्यों? और जब ऐसे ध्यानी महात्मा सातवे नरक में जाएँगे तो मुझ जैसे पापी की क्या गति होगी? प्रभो! स्पष्ट रूप से समझाइए कि सब से अधिक वेदना वाले सातवे नरक में वे महात्मा क्यों जाएँगे?

भगवान् ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—राजन्! अब उनकी भाव-स्थिति बदली है। अतएव इस समय काल करे तो सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हों।

भगवान् की वाणी पर अटल श्रद्धा रखता हुआ भी श्रेणिक राजा गडबड में पड़ गया। उसने सोचा—कहाँ सर्वार्थसिद्ध विमान और

प्रसन्नचन्द्र ने पूर्ण वैराग्य के साथ समय ग्रहण किया। मगर ऐसे उत्कट वैरागी की भावना में भी दूषण लग गया था। अतएव तुम्हारे पूछने पर मैंने यह कहा था कि यदि वे इस समय काल करे तो सातवे नरक में जावे।

राजा श्रेणिक ने फिर प्रश्न किया—प्रभो! उनकी भावना किस प्रकार दूषित हुई?

भगवान्—जिस समय तुम सेना लेकर यहाँ आ रहे थे, उस समय प्रसन्नचन्द्र ऋषि ध्यान में बैठे थे। तुम अपनी सेना के आगे-आगे दो आदमियों को इसलिए चला रहे थे कि वे भूमि देखते रहे और कोई जीव कुचल न जाये। दोनों आदमी मार्ग साफ करते जाते थे। उन दोनों ने भी प्रसन्नचन्द्र ऋषि को देखा। उनमें से एक ने कहा—यह महात्मा कितने त्यागी और कैसे तपस्वी है। देखो, किस तरह ध्यान में डूबे हुए है। इनके लिए जगत की सम्पदा तुच्छ है।

एक आदमी के इस प्रकार कहने पर दूसरे ने कहा—तू भूल रहा है। यह महान् पापी और ढोंगी है। इसके समान पापी और ढोंगी शायद ही कोई दूसरा होगा।

पहले आदमी ने आश्चर्य से पूछा—क्यों? यह पापी क्यों है?

दूसरा आदमी बोला—अपने नादान बालक को अपने कर्मचारियों के भरोसे छोड़ कर साधु हुआ है। मगर उन कर्मचारियों की नियत बिगड़ गई है। वे सब आपस में मिल गये हैं और राजपुत्र की घात करने की फिराक में हैं। जब वे लोग उसे मार डालेंगे तो यह निपूता मरेगा। यह इसका पापीपन नहीं है? इसने कैसी भयानक भूल की है। दूध की रक्षा के लिए बिल्ली को नियत करना जैसे मूर्खता है, उसी प्रकार राजकुमार को कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना मूर्खता है। इसकी मूर्खता के कारण ही अज्ञानी बालक को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी और यह मरकर नरक में जायेगा।

श्रेणिक, तुम्हारे दोनों आदमियों की आपस की बात ऋषि प्रसन्नचन्द्र ने सुनी। यह बातें सुनकर उनके वैराग्य की भावना बदल गई। वह सोचने लगे—दुष्ट, कृतघ्न लोग मेरे पुत्र की हत्या करना चाहते हैं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूँगा। मुझमें बल की कमी नहीं है। अब तक मुझे राज्यबल ही प्राप्त था, पर अब मैं योगबल का भी अधिकारी हूँ। इन दोनों बलों द्वारा उन दुष्टों को बुरी तरह कुचल दूँगा।

प्रसन्नचन्द्र ऋषि के चित्त में इस प्रकार अहंकार का उदय हुआ और प्रतिशोध की भावना भी उत्पन्न हुई। वे अपने मन में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प करने लगे। यहाँ तक कि वे मन ही मन घोर युद्ध करने लगे और अपने शत्रुओं का सहार करने लगे। जब वे ऐसा कर रहे थे तभी तुमने प्रश्न किया कि वे काल करे तो कहीं जावे? तुम उन्हें ध्यान में समझते थे और मैं देखता था कि वे घोर युद्ध में प्रवृत्त हैं। इसी कारण मैंने कहा था कि अगर वे इस समय काल करे तो सातवे नरक में जावे।

राजा श्रेणिक की उत्कटा और बढ़ी। उसने प्रश्न किया—भगवान्! फिर आपने सर्वार्थसिद्ध विमान में जाने के लिए कैसे कहा?

भगवान् ने उत्तर दिया—प्रसन्नचन्द्र ध्यान—मुद्रा में बैठे-बैठे भी क्रोध के आवेश में आकर युद्ध करने में लगे थे। उसी क्रोधावेश में उनका हाथ अपने मस्तक पर जा पहुँचा। उन्होंने अपने सिर पर हाथ फेरा तो उन्हें विदित हुआ कि मेरे सिर पर केश नहीं हैं। यह सोचते ही उन्हें सुध आई कि—अरे! मैं तो त्यागी हूँ। फिर भी ऐसे प्रपच में पड़ा हूँ। मैंने जिसे त्याग दिया है, उसी के लिए फिर ससार में जाने की या चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? जिसे वमन कर दिया है उसे फिर अपनाने का विचार ही अशोभनीय है।

भगवान् ने जो कुछ कहा है और मैंने आपको जो सुनाया है, वह सिर्फ प्रसन्नचन्द्र ऋषि के सबंध में ही न समझिए, इस कथन का सबंध अगर उन्हीं के साथ होता और आपके साथ न होता तो आपके समक्ष यह कथा रखी ही क्यों जाती? इस कथा के आधार पर आपको अपने सबंध में विचार करने की आवश्यकता है। आज अपने मन की गति पर विचार कीजिए। आप यहाँ बैठे हैं पर आपका मन कहाँ जा रहा है? प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान में बैठे थे, परन्तु उनका मन कहाँ से कहाँ चला गया था। और उसका परिणाम क्या हुआ? इसी प्रकार आप बैठे तो यहाँ हैं मगर आपका मन अन्यत्र चला गया तो उसका परिणाम क्या होगा? आपका मन स्वतंत्र है। क्या आप उपयोग करने में भी स्वतंत्र हैं? जैसा आप चाहे अपने मन का उपयोग कर सकते हैं। जब यह सत्य है तो आप ऐसी जगह बैठकर भी अपने मन को बुरी जगह क्यों जाने देते हैं? आपको सोचना चाहिए कि आप क्या लेने के लिए यहाँ आये हैं? जो कुछ आप लेने आये हैं, वह वस्तु मन को एकाग्र करके आत्मा का स्वरूप देखने से और इस प्रकार आत्मबल प्राप्त करने से ही मिल सकती है।

श्री जैन विद्यालय, कोलकाता

कामदेव श्रावक

महावीर भगवान के समय में द्वादश व्रत को विमल भाव से धारण करनेवाला, विवेकी और निर्ग्रन्थवचनानुरक्त कामदेव नाम का एक श्रावक उनका शिष्य था। एक समय इन्द्र ने सुधर्मासभा में कामदेव की धर्म-अचलता की प्रशंसा की। उस समय वहाँ एक तुच्छ बुद्धिमान देव बैठा हुआ था। वह बोला—“यह तो समझ में आया, जब तक नारी न मिले तब तक ब्रह्मचारी तथा जब तक परिषह न पड़े तो तब तक सभी सहनशील और धर्मदृढ़। यह मेरी बात मैं उसे चलायमान करके सत्य कर दिखाऊँ।” धर्मदृढ़ कामदेव उस समय कायोत्सर्ग में लीन था। देवता ने विक्रिया से हाथी का रूप धारण किया, और फिर कामदेव को खूब रौंदा, तो भी वह अचल रहा, फिर मूसल जैसा अंग बनाकर काले वर्ण का सर्प होकर भयकर फुँकार किये, तो भी कामदेव कायोत्सर्ग से लेशमात्र चलित नहीं हुआ। फिर अट्टहास्य करते हुए राक्षस की देह धारण करके अनेक प्रकार के परिषह किये, तो भी कामदेव कायोत्सर्ग से डिगा नहीं। सिंह आदि के अनेक भयकर रूप किये, तो भी कामदेव ने कायोत्सर्ग में लेश हीनता नहीं आने दी। इस प्रकार देवता रात्रि के चारों प्रहर उपद्रव करता रहा, परंतु वह अपनी धारणा में सफल नहीं हुआ। फिर उसने उपयोग से देखा तो कामदेव को मेरु के शिखर की भाँति अडोल पाया। कामदेव की अद्भुत निश्चलता जानकर उसे विनयभाव से प्रणाम करके अपने दोषों की क्षमा माँगकर वह देवता स्वस्थान को चला गया।

‘कामदेव श्रावक की धर्मदृढ़ता हमें क्या बोध देती है, यह बिना कहे भी समझ में आ गया होगा। इसमें से यह तत्त्वविचार लेना है कि निर्ग्रन्थ-प्रवचन में प्रवेश करके दृढ़ रहना। कायोत्सर्ग इत्यादि जो ध्यान करना है, उसे यथासंभव एकाग्रचित्त से और दृढ़ता से निर्दोष करना।’ चलविचल भाव से कायोत्सर्ग बहुत दोषयुक्त होता है। ‘पाई के लिए धर्म की सौगन्ध खानेवाले धर्म में दृढ़ता कहाँ से रखे ? और रखे तो कैसी रखे ?’ यह विचारते हुए खेद होता है।

‘पंचक्खान’ शब्द बारबार तुम्हारे सुनने में आया है। इसका मूल शब्द ‘प्रत्याख्यान’ है, और यह अमुक वस्तु की ओर चित्त न जाने देने का जो नियम करना उसके लिये प्रयुक्त होता है। प्रत्याख्यान करने का हेतु अति उत्तम तथा सूक्ष्म है। प्रत्याख्यान न करने से चाहे किसी वस्तु को न खाओ अथवा उसका भोग न करो तो भी उससे सवर नहीं होता, क्योंकि तत्त्वरूप से इच्छा का निरोध नहीं किया है। रात में हम भोजन न करते हैं, परंतु उसका यदि प्रत्याख्यानरूप से नियम न किया हो तो वह फल नहीं देता, क्योंकि अपनी इच्छा के द्वार खुले रहते हैं। जैसा घर का द्वार खुला हो और श्वान आदि प्राणी या मनुष्य भीतर चले आते हैं वैसे ही इच्छा के द्वार खुले हो तो उनमें कर्म प्रवेश करते हैं। अर्थात् उस ओर अपने विचार यथेच्छरूप से जाते हैं, यह कर्मबन्धन का कारण है। और यदि प्रत्याख्यान हो तो फिर उस ओर दृष्टि करने की इच्छा नहीं होती। जैसे हम जानते हैं कि पीठ के मध्य भाग को हम देख नहीं सकते, इसलिये उस ओर हम दृष्टि भी नहीं करते, वैसे ही प्रत्याख्यान करने से अमुक वस्तु खायी या भोगी नहीं जा सकती, इसलिये उस ओर अपना ध्यान स्वाभाविकरूप से नहीं जाता। यह कर्मों को रोकने के लिये बीच में दुर्ग-रूप हो जाता है। प्रत्याख्यान करने के बाद विस्मृति आदि के कारण कोई दोष लग जाये तो उसके निवारण के लिये महात्माओं ने प्रायश्चित्त भी बताये हैं।

प्रत्याख्यान से एक दूसरा भी बड़ा लाभ है, वह यह कि अमुक वस्तुओं में ही हमारा ध्यान रहता है, बाकी सब वस्तुओं का त्याग हो जाता है। जिस-जिस वस्तु का त्याग किया है, उस-उस वस्तु के सबंध में फिर विशेष विचार, उसका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई उपाधि नहीं रहती। इससे मन बहुत विशालता को पाकर नियमरूपी सड़क पर चला जाता है। अश्व यदि लगाम में आ जाता है तो फिर चाहे जैसा प्रबल होने पर भी उसे इच्छित रास्ते से ले जाया जाता है, वैसे ही मन इस नियमरूपी लगाम में आने के बाद चाहे जैसी शुभ राह में ले जाया जाता है, और उसमें बारबार पर्यटन कराने से वह एकाग्र, विचारशील और विवेकी हो जाता है। मन का आनंद शरीर को भी निरोग बनाता है। और अभक्ष्य, अनतकाय परस्त्री आदि का नियम करने से भी शरीर निरोग रह सकता है। मादक पदार्थ मन को उलटे रास्ते पर ले जाते हैं, परंतु प्रत्याख्यान से मन वहाँ जाता हुआ रुकता है, इससे वह विमल होता है।

प्रत्याख्यान यह कैसी उत्तम नियम पालने की प्रतिज्ञा है, यह बात इस परचे से तुम समझे होगे। विशेष सद्गुरु के मुख से और शास्त्रावलोकन से समझने का मैं बोध करता हूँ।

पूर्व छात्र श्री जैन विद्यालय, हावड़ा

सत्य

सामान्य कथन में भी कहा जाता है कि सत्य इस 'सृष्टि का आधार' है, अथवा सत्य के आधार पर यह 'सृष्टि टिकी है।' इस कथन से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म, नीति, राज और व्यवहार ये सब सत्य द्वारा चल रहे हैं, और ये चार न हों तो जगत का रूप कैसा भयकर हो? इसलिए सत्य 'सृष्टि का आधार' है, यह कहना कुछ अतिशयोक्ति जैसा या न मानने योग्य नहीं है।

वसुराजा का एक शब्द असत्य बोलना कितना दुःखदायक हुआ था, उसे तत्त्वविचार करने के लिए मैं यहाँ कहता हूँ।

वसुराजा, नारद और पर्वत ये तीनों एक गुरु के पास विद्या पढ़े थे। पर्वत अध्यापक का पुत्र था। अध्यापक चल बसा। इसलिए पर्वत अपनी माँ के साथ वसुराजा के राज्य में आकर रह रहा था। एक रात उसकी माँ पास में बैठी थी, और पर्वत तथा नारद शास्त्राभ्यास कर रहे थे। इस दौरान में पर्वत ने 'अजैर्यष्टव्यम्' ऐसा एक वाक्य कहा। तब नारद ने कहा, "अज का अर्थ क्या है, पर्वत?" पर्वत ने कहा, "अज अर्थात् बकरा।" नारद बोला, "हम तीनों जब तेरे पिता के पास पढ़ते थे तब तेरे पिता ने तो 'अज' का अर्थ तीन वर्ष का 'व्रीहि' बताया था, और तू उलटा अर्थ क्यों करता है?" इस प्रकार परस्पर वचन-विवाद बढ़ा। तब पर्वत ने कहा, "वसुराजा हमें जो कहे वह सही।" यह बात नारद ने भी मान ली और जो जीते उसके लिए अमुक शर्त की। पर्वत की माँ जो

पास में बैठी थी उसने यह सब सुना। 'अज' अर्थात् 'व्रीहि' ऐसा उसे भी याद था। शर्त में अपना पुत्र हार जायेगा इस भय से पर्वत की माँ रात को राजा के पास गयी और पूछा, "राजन्! 'अज' का क्या अर्थ है?" वसुराजा ने सबधपूर्वक कहा, "अज का अर्थ 'व्रीहि' है।" तब पर्वत की माँ ने राजा से कहा, "मेरे पुत्र ने अज का अर्थ बकरा कह दिया है, इसलिए आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा। आपसे पूछने के लिए वे आयेगे।" वसुराजा बोले, "मैं असत्य कैसे कहूँ? मुझसे यह नहीं हो सकेगा।" पर्वत की माता ने कहा, "परन्तु यदि आप मेरे पुत्र का पक्ष नहीं लेंगे, तो मैं आपको हत्या का पाप दूँगा।" राजा विचार में पड़ गया—“सत्य के कारण मैं मणिमय सिंहासन पर अधर में बैठता हूँ। लोकसमुदाय का न्याय करता हूँ। लोग भी यह जानते हैं कि राजा सत्य गुण के कारण सिंहासन पर अतिरिक्त में बैठता है। अब क्या करूँ? यदि पर्वत का पक्ष न लूँ तो ब्राह्मणी मरती है, और यह तो मेरे गुरु की स्त्री है।” लाचार होकर अंत में राजा ने ब्राह्मणी से कहा, "आप खुशी से जाइये। मैं पर्वत का पक्ष लूँगा।" ऐसा निश्चय कराकर पर्वत की माता घर आयी। प्रभात नारद, पर्वत और उसकी माता विवाद करते हुए राजा के पास आये। राजा अनजान होकर पूछने लगा—“पर्वत, क्या है?” पर्वत ने कहा, "राजाधिराज! अज का अर्थ क्या है? यह बताइये।" राजा ने नारद से पूछा—“आप क्या कहते हैं?” नारद ने कहा—“'अज' अर्थात् तीन वर्ष के 'व्रीहि', आपको क्या याद नहीं है?” वसुराजा ने कहा—“अज का अर्थ है बकरा, व्रीहि नहीं।” उसी समय देवता ने उसे सिंहासन से उछालकर नीचे पटक दिया, वसु कालपरिणाम को प्राप्त हुआ।

इस पर से यह मुख्य बोध मिलता है कि हम सबको सत्य और राजा को सत्य एवं न्याय दोनों ग्रहण करने योग्य है।

श्री जैन विद्यालय, कोलकाता

यत्ना

जैसे विवेक धर्म का मूल तत्त्व है, वैसे ही यत्ना धर्म का उपतत्त्व है। विवेक से धर्मतत्त्व को ग्रहण किया जाता है और यत्ना से वह तत्त्व शुद्ध रखा जा सकता है, उसके अनुसार आचरण किया जा सकता है। पाँच समितिरूप यत्ना तो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु गृहस्थाश्रमी से वह सर्व भाव से पाली नहीं जा सकती, फिर भी जितने भावाश में पाली जा सके उतने भावाश में भी असावधानी से वे पाल नहीं सकते। जिनेश्वर भगवान द्वारा बोधित स्थूल और सूक्ष्म दया के प्रति जहाँ बेपरवाही है वहाँ बहुत दोष से पाली जा सकती है। इसका कारण यत्ना की न्यूनता है। उतावली और वेगभरी चाल, पानी छानकर उसकी जीवानी रखने की अपूर्ण विधि, काष्ठादि ईंधन का बिना झाड़े, बिना देखे उपयोग, अनाज में रहे हुए सूक्ष्म जन्तुओं की अपूर्ण देखभाल, पोछे-माँजे बिना रहने दिए हुए बरतन, अस्वच्छ रखे हुए कमरे, आँगन में पानी का गिराना, जूठन का रख छोड़ना, पटरे के बिना खूब गरम थाली का नीचे रखना, इनसे अपने को अस्वच्छता, असुविधा, अनारोग्य इत्यादि फल मिलते हैं, और ये महापाप के कारण भी हो जाते हैं। इसलिये कहने का आशय यह है कि चलने में, बैठने में, उठने में, जीमने में और दूसरी प्रत्येक क्रिया में यत्ना का उपयोग करना चाहिए। इससे द्रव्य एवं भाव दोनों प्रकार से लाभ है। चाल धीमी और गंभीर रखनी, घर स्वच्छ रखना, पानी विधिसहित छनवाना, काष्ठादि ईंधन झाड़कर डालना, ये कुछ हमारे लिये असुविधाजनक कार्य नहीं हैं और इनमें विशेष वक्त भी नहीं जाता। ऐसे नियम दाखिल दार देने के बाद पालने मुश्किल नहीं है। इनसे विचारे असख्यात निरपराधी जन्तु बचते हैं।

प्रत्येक कार्य यत्नापूर्वक ही करना यह विवेकी श्रावक का कर्तव्य है।

राजगृही नगरी के राज्यासन पर जब श्रेणिक राजा विराजमान था तब उस नगरी में एक चाडाल रहता था। एक बार उस चाडाल की स्त्री को गर्भ रहा तब उसे आम खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने आम ला देने के लिये चाडाल से कहा। चाडाल ने कहा, “यह आम का मौसम नहीं है, इसलिये मैं निरुपाय हूँ, नहीं तो मैं आम चाहे जितने ऊँचे स्थान पर हो वहाँ से अपनी विद्या के बल से लाकर तेरी इच्छा पूर्ण करूँ।” चाडाली ने कहा, “राजा की महारानी के बाग में एक असमय में आम देनेवाला आम्रवृक्ष है, उस पर अभी आम लचक रहे होंगे, इसलिये वहाँ जाकर आम ले आओ।” अपनी स्त्री की इच्छा पूरी करने के लिये चाडाल उस बाग में गया। गुप्त रूप से आम्रवृक्ष के पास जाकर मन्त्र पढ़कर उसे झुकाया और आम तोड़ लिये। दूसरे मन्त्र से उसे जैसा का तैसा कर दिया। बाद में वह घर आया और अपनी स्त्री की इच्छापूर्ति के लिये निरंतर वह चाडाल विद्या के बल से वहाँ से आम लाने लगा। एक दिन फिरते-फिरते माली की दृष्टि आम्रवृक्ष की ओर गयी। आमों की चोरी हुई देखकर उसने जाकर श्रेणिक राजा के सामने नम्रतापूर्वक कहा। श्रेणिक की आज्ञा से अभयकुमार नाम के बुद्धिशाली मंत्री ने युक्ति से उस चाडाल को खोज निकाला। चाडाल को अपने सामने बुलाकर पूछा, “इतने सारे मनुष्य बाग में रहते हैं, फिर भी तू किस तरह चढ़कर आम ले गया कि यह बात किसी के भाँपने में भी न आयी? सो कह।” चाडाल ने कहा, “आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैं सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक विद्या है, उसके प्रभाव से मैं उन आमों को ले सका।” अभयकुमार ने कहा, “मुझसे तो क्षमा नहीं दी जा सकती, परन्तु महाराजा श्रेणिक को तू यह विद्या दे तो उन्हें ऐसी विद्या लेने की अभिलाषा होने से तेरे उपकार के बदले में मैं अपराध क्षमा करा सकता हूँ।” चाडाल ने वैसा करना स्वीकार किया। फिर अभयकुमार ने चाडाल को जहाँ श्रेणिक राजा सिंहासन पर बैठा था वहाँ लाकर सामने खड़ा रखा, और सारी बात राजा को कह सुनायी। इस बात को राजा ने स्वीकार किया। फिर चाडाल सामने खड़े रहकर थरथराते पैरों से श्रेणिक को उस विद्या का बोध देने लगा, परंतु वह बोध लगा नहीं। तुरन्त खड़े होकर अभयकुमार बोले, “महाराज! आपको यदि यह विद्या अवश्य सीखनी हो तो सामने आकर खड़े रहे, और इसे सिंहासन दे।” राजा ने विद्या लेने के लिये वैसा किया तो तत्काल विद्या सिद्ध हो गयी।

यह बात केवल बोध लेने के लिये है। एक चाडाल की भी विनय किये बिना श्रेणिक जैसे राजा को विद्या सिद्ध न हुई, तो इसमें से यह तत्त्व ग्रहण करना है कि, सद्विद्या को सिद्ध करने के लिये विनय करनी चाहिये। आत्मविद्या पाने के लिये यदि हम निर्ग्रथ गुरु की विनय करें तो कैसे मंगलदायक हो।

विनय यह उत्तम वशीकरण है। भगवान ने उत्तराध्ययन में विनय को धर्म का मूल कहकर वर्णित किया है। गुरु की, मुनि की, विद्वान की, माता-पिता की और अपने से बड़ों की विनय करनी यह अपनी उत्तमता का कारण है।

सुदर्शन के देवपुतले जैसे छ पुत्र उसके देखने में आये। उसने कपिला से पूछा, “ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं?” कपिला ने सुदर्शन सेठ का नाम लिया। यह नाम सुनते ही रानी की छाती में मानो कटार भोकी गयी, उसे घातक चोट लगी। सारी धूमधाम बीत जाने के बाद माया-कथन गढ़कर अभया और उसकी दासी ने मिलकर राजा से कहा—“आप मानते होंगे कि मेरे राज्य में न्याय और नीति का प्रवर्तन है, दुर्जनो से मेरी प्रजा दुःखी नहीं है, परन्तु यह सब मिथ्या है। अतः पुर में भी दुर्जन प्रवेश करें यहाँ तक अभी अधेर है। तो फिर दूसरे स्थानों के लिये तो पूछना ही क्या? आपके नगर के सुदर्शन नाम के सेठ ने मुझे भोग का आमत्रण दिया, न कहने योग्य कथन मुझे सुनने पड़े, परन्तु मैंने उसका तिरस्कार किया। इससे विशेष अधेर कौन सा कहा जाय।” राजा मूलतः कान के कच्चे होते हैं, यह बात तो यद्यपि सर्वमान्य ही है, उसमें फिर स्त्री के मायावी मधुर वचन क्या असर नहीं करेंगे? तत्ते तेल में ठंडे जल जैसे वचनों से राजा क्रोधायमान हुआ। उसने सुदर्शन को शूली पर चढ़ा देने की तत्काल आज्ञा कर दी, और तदनुसार सब कुछ हो भी गया। मात्र सुदर्शन के शूली पर चढ़ने की देर थी।

सुदर्शन सेठ

प्राचीन काल में शुद्ध एकपत्नी व्रत को पालने वाले असंख्य पुरुष हो गये हैं, उनमें से सकट सहन करके प्रसिद्ध होनेवाला सुदर्शन नाम का एक सत्पुरुष भी है। वह धनाढ्य, सुन्दर मुखकृतिवाला, कातिमान् और युवावस्था में था। जिस नगर में वह रहता था, उस नगर के राजदरबार के सामने से किसी कार्यप्रसंग के कारण उसे निकलना पड़ा। वह जब वहाँ से निकला तब राजा की अभया नाम की रानी अपने आवास से झरोखे में बैठी थी। वहाँ से सुदर्शन की ओर उसकी दृष्टि गयी। उसका उत्तम रूप और काया देखकर उसका मन ललचाया। एक अनुचरी को भेजकर कपट भाव से निर्मल कारण बताकर सुदर्शन को ऊपर बुलाया। अनेक प्रकार की बातचीत करने के बाद अभया ने सुदर्शन को भोग भोगने का आमत्रण दिया। सुदर्शन ने बहुत-सा उपदेश दिया तो भी उसका मन शांत नहीं हुआ। आखिर तग आकर सुदर्शन ने युक्ति से कहा, “बहिन! मैं पुरुषत्वहीन हूँ।” तो भी रानी ने अनेक प्रकार के हावभाव किये। परन्तु उन सारी कामचेष्टाओं से सुदर्शन विचलित नहीं हुआ, इससे तग आकर रानी ने उसे जाने दिया।

एक बार उस नगर में उत्सव था, इसलिये नगर के बाहर नगरजन आनंद से इधर-उधर घूमते थे। धूमधाम मची हुई थी। सुदर्शन सेठ के छ देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे। अभया रानी कपिला नाम की दासी के साथ ठाठवाट से वहाँ आयी थी।

चाहे जो हो परन्तु सृष्टि के दिव्य भंडार में उजाला है। सत्य का प्रभाव ढका नहीं रहता। सुदर्शन को शूली पर बिठाया कि शूली मिट कर जगमगाता हुआ सोने का सिंहासन हो गया, और देवदुर्भिक्ष का नाद हुआ, सर्वत्र आनंद छा गया। सुदर्शन का सत्य शील विश्वमंडल में झलक उठा। सत्य शील की सदा जय है। शील और सुदर्शन की उत्तम दृढ़ता ये दोनों आत्मा को पवित्र श्रेणि पर चढ़ाते हैं।

Communication & Computer

As we know human being has three basic needs - Food, Clothing and Shelter. But at this starting of twenty first century we can easily add one more need to the list of basic needs. It is communication. Can you imagine that you are alone in an island with all other facilities excepting communications? Yes! It is really tough to imagine even. Communication is an inevitable part of our life now.

The process of communication started on that very day when human being discovered how to talk. Then they discovered how to write and started communicating with others by talking and writing. Probably the Post system was the first way of distant communication and gradually we have invented Telegraph, Telephone, Fax and other tools. But we are not quite satisfied. We have a tendency to extend our abilities. Like to extend the ability of eyes we have invented television, to extend our hearing ability we have invented telephones. As a continuation of this process now we have started using computers in communication.

Internet is the part of computer technology, which helps us to communicate with people. It is basically a network of computers like cable TV or telephone network. Here we can connect one computer to another without any real connection and this virtual network has opened a new way to communicate people. This Internet technology offers a service named E-mail. It allows sending letters to a virtual mailbox and the person to whom the letter being sent can read from any part of the world and at anytime. It is like someone is opening mailbox from

anywhere and reading the letters in it. And this most efficient service costs a maximum of Rs. 2 only for sending or receiving single message. Just imagine you are sending a message to your friend at London at cost of Rs. 2 with the help of this cheapest and fastest mailing service. Another service available on Internet is Chat. Although people misuse it for gossiping but it is really another useful way of communication. In chat there is a concept of room. Like in a room we can talk to any person as well as hear anyone present in that room talking. In chat room also we can send some words and get the replies from others present in that room immediately. So it is something like talking by writing. Just think how amazing it is to talk to five persons seating in five different countries at a local telephone call charge. And now this chat service even allows you to talk to others through a microphone connected with computer.

All these are the means of communicating people directly. But communication is something more. It is sharing thoughts, ideas or touching one's heart. That is why medias are so important these days. Print media deals with printing matters like some text or images. We can see the print media applications in books, magazines, brochures, hording and write-ups and elsewhere. Audio-Visual media deals with audio or visual or a combination of both. Like Radio and TV programmes, cassettes, films are audio-visual applications. All these media based applications touch our mind more effectively. And computer is an essential part of making of these applications.

Now another media is entering our life 'On-screen media', we can say it multimedia also. Here elements or applications are produced in computer and demonstrated in computer. Presentations, Slide shows, Animations, Movies, Sounds are the elements of this media. The most important feature of this media is interactivity. In real world most of the things are interactive, living things react whenever some action takes place and even a push button comes to depressed status while pressing it. This way onscreen media lets you feel the real world experience with its interactive nature. Industries and organisations are using it for training employees, campaigning for its' newer products or displaying important things in business meetings, Institutions are using it as assistance to the teacher, explaining lessons. And lot more. Days are coming when a man can learn a lot by seating in front of a computer communicating in an interactive manner.

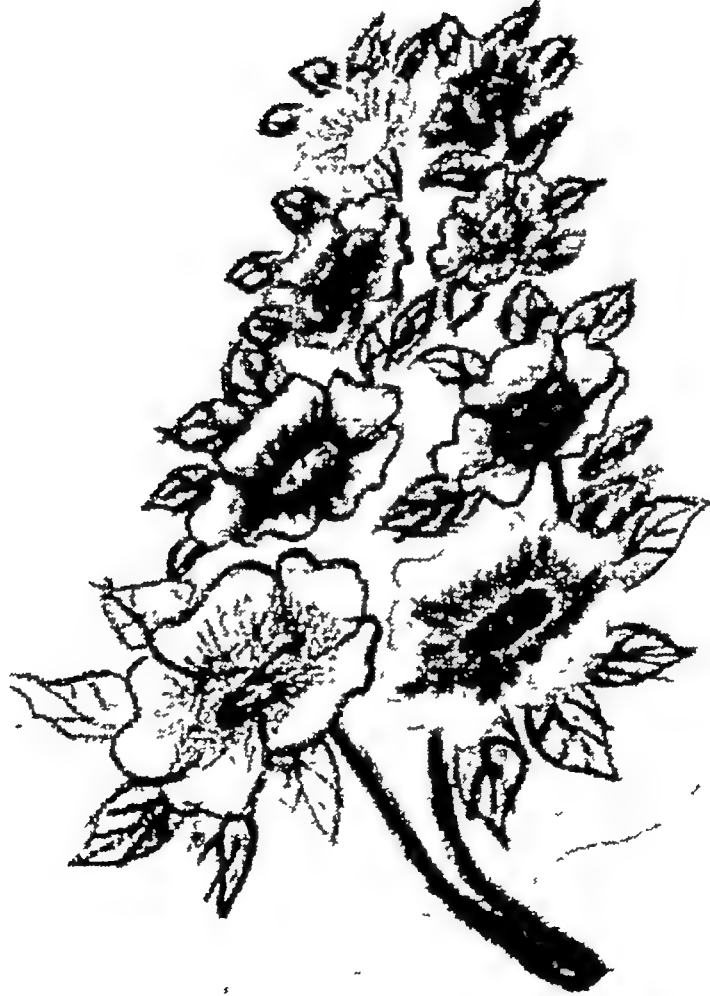
But how all these new technologies can help in education field? In several ways. Internet can help a teacher to gather knowledge about worldwide advancement on any topic. Web pages of star universities contain a lot of information. Teachers as well as students can get help from a research organisation or a scholar person by contacting through

e-mails A student can find the solution of his problems by talking to the teacher through chat and so on

Educational institution may include multimedia as a tool for teaching It would be very easy for a teacher to explain and a student to understand the complicated topics like planetary motion or the blood circulation through human body Topics like Interactive nature of plants would be much more easy to understand for a student who never experienced this in practical life Developed countries have already incorporated multimedia as a way of education In our country also some organisations have started to facilitate this advantage but yet we have to go a long way ahead

Few days before, I was talking to one of my friend My friend is basically a confused guy I was asking him to reach particular address and giving him the root direction I told him "from here to go straight, take a left turn, then again turning right you will see a white building Besides that building there is a narrow lane Enter that lane and again turn right " He stopped me and told very clearly that he would not be able to reach there Then I have drawn the root map in a piece of white paper and my friend got the location easily The computer technology is also like this root map that helps you to make yourself much more communicable and acceptable to others

Centre Manager Scope
Shree Jain Vidyalyaya

श्वेता पारख, सप्तम् स

अमृत-अन्वेषण व निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया। अनुसधान कार्य के समस्त प्रबन्ध को राज्य ने सुव्यवस्थित कर दिया। तत्कालीन अनेक राजवैद्यो, रसायन शास्त्रियो, आयुर्वेदज्ञो व अन्वेषको ने आचार्य नागार्जुन को समझाया कि “आप अपने इस प्रण को विस्मृत कर दे और इस अन्वेषण कार्य को रोक दे। मृत्यु लोक में अमृत का निर्माण हो ही नहीं सकता। यह व्यर्थ का उन्माद है। इस व्यर्थ के कार्यभार से स्वयं को मुक्त कर जो सम्भाव्य नर-कल्याण हेतु अनुसधान है, उसमें लगे। मृगतृष्णा के पीछे दौड़ना सिर्फ थकना ही होता है।” तत्कालीन अनेक राजाओं ने राजा चिरायु को भी चेताया कि “राज्य कोष का आप दुरुपयोग न करें और एक उन्मादी, प्रतापी, पागल व पुत्र शोक से अर्धविक्षिप्त राजवैद्य की मिथ्या कल्पना की उड़ान में प्रजा के गाढ़े पैसों को यूँ न बहाये। मृत्यु लोक में अमृत उत्पन्न हो ही नहीं सकता, यह आप निश्चित समझे। क्योंकि अपने विवेक को एक कल्पनाजीवी राजवैद्य के पास गिरवी रखकर आप मूर्ख बन रहे हैं?”

अमरता का भार

आचार्य नागार्जुन चिरायु नामक राजा के मंत्री, मित्र, राजवैद्य, आयुर्वेदज्ञ, रसायन शास्त्र और विख्यात अनुसधानकर्ता थे। उनका एक पुत्र था। अचानक एक दिन वह बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में अपने पिता के उपचार के बावजूद उसकी मृत्यु हो गयी। नागार्जुन बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि अपने उपचार से कितनों को मैंने बचाया, किन्तु एक साधारण रोग से अपने पुत्र को न बचा सका और अतः वह धरती से उठ गया। मेरा समस्त आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, अनुसधान, जड़ी बूटी, पद, सत्ता की निकटता, नाम, यश आदि सभी व्यर्थ हैं। दुख के भार को ढोते-ढोते व चिन्तन करते-करते उन्होंने मृत्यु पर विजय पाने का सकल्प लिया और अमृत निर्माण करने की ठानी।

उनके इस सकल्प और धरती पर अमृत निर्माण के प्रण का समाचार सुनकर राजा चिरायु बड़ा आनन्दित हुआ। राजा ने अपने मित्र के घर जाकर उनका उत्साहवर्धन किया और बोला कि इस अन्वेषण में जो भी व्यय भार आयेगा, जो परेशानी होगी, जो प्रबन्ध होगा, उन सबका दायित्व राज्य की ओर से उठा लिया जायेगा। राजा की कृपा से विह्वल होकर नागार्जुन ने तत्क्षण वही घोषणा की कि मेरे द्वारा जो अमृत की खोज की जायेगी, उसके प्रथम उपयोगकर्ता राजा चिरायु ही होंगे और मेरे द्वारा निर्मित अमृत की पहली धार का पान मेरे मित्र नृप चिरायु ही करेंगे।

किन्तु अनुसधान कार्य शुरू हुआ और चलता रहा। कोई चेतावनी, बाधा या परेशानी न आचार्य नागार्जुन को डिगा सकी और न किसी व्यवधान व बहकावे से राजा चिरायु ही विचलित हुए। कोई नौ वर्ष के गहन अन्वेषण व कठिन श्रम के बाद आचार्य नागार्जुन एक ऐसे रस की खोज व निर्माण करने में सफल हो गये, जो किसी भी जीव को न केवल चिरायु, बल्कि अमर तक करने में सफल सिद्ध होता। इसके लिए किसी भी जीवित प्राणी को एक-एक वर्ष के अन्तराल पर लगातार तीन वर्ष तक इस रस का केवल एक-एक बार सेवन करना पड़ता। यह रस जब अनुभूत व परीक्षित हुआ तथा प्रयोग में सफल उतरा, तो राजा चिरायु को सूचना दी गयी। इस सुसवाद को सुनकर राजा चिरायु ने आचार्य को छाती से लगा लिया और इसके अगले ही दिन प्रातः काल राजा चिरायु को आचार्य नागार्जुन ने अपने हाथ से इस अद्भुत रस की पहली खुराक का पान कराया।

दिन बीतते गये। कालांतर में राजा चिरायु ने अपने पुत्र को युवराज बना दिया। युवराज प्रसन्नता से अपनी पत्नी के पास पहुँचा और बोला, “प्रिये एक शुभ समाचार है। पिताजी ने मुझे युवराज घोषित किया है।”

पति के भोलेपन पर पत्नी हस पड़ी। बोली, “प्रिय, तुम बहुत भोले हो। क्या तुम सोचते हो कि युवराज बनने के बाद तुम कभी सिंहासन पर बैठ पाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा।”

“क्या?”

“इसलिए कि तुम्हारे पिता, आचार्य नागार्जुन द्वारा निर्मित रस का पान कर अमर होने वाले हैं। वे इस रस की दो खुराक भी

चुके हैं, सिर्फ एक खुराक और पीनी है। अगले वर्ष उसे भी पीकर वे अमर हो जायेंगे। वे कभी सिंहासन खाली नहीं करेंगे।”

“फिर! क्या कोई उपाय नहीं?”

पत्नी ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा, “हाँ, एक उपाय है।”

फिर उसने पति को बताया कि वह बिना एक क्षण विलम्ब किये, बिना कोई घड़ी गवाये औचक आचार्य नागार्जुन को गायब करवा दे और उनके रस को तहस-नहस कर दे। यह कार्य इतनी तेजी से करना होगा कि राजा को कुछ पता भी न लगे, उन्हें आप पर सदेह भी न हो और वे इस अद्भुत रस की तीसरी खुराक पी भी न सके। अन्यथा एक राजा के अमर हो जाने के बाद राज्य परम्परा ही समाप्त हो जायेगी।

इस बातचीत के ठीक अगले माह युवराज ने पत्नी की सलाह के अनुसार अपने कुछ विश्वस्त साथियों, ससुराल के सबंधियों व अपने कुछ विशेष अनुचरो के सहयोग से छल प्रपंच का सहारा लेकर, गुपचुप ही, अचानक आचार्य नागार्जुन को गायब करा दिया और उस अद्भुत रस के निर्माण प्रबंध को तहस-नहस कर दिया। इसी क्रम में उसने तैयार रस से भरी एक छोटी शीशी को भी नष्ट कर दिया और आचार्य को अपने ससुराल राज्य की एक अनाम कोठरी में बंद करवा दिया। इस कार्य में युवराज को अपने ससुराल पक्ष से तो सहायता मिली ही, कुछ अन्य राजाओं व दो चार राज्यवैद्यों की भी मदद प्राप्त हुई।

राजा चिरायु इस समाचार को सुनकर शोक से मूर्छित हो गये। उन्हें अपने परम प्रिय मित्र से अलग रहना असह्य जान पड़ा और उन्होंने आचार्य नागार्जुन का पता लगाने के अनेक उपाय किये। निर्माण प्रबंध के तहस-नहस का सवाद सुनकर राजा को इस षडयंत्र में किसी शत्रु नृप का हाथ जान पड़ा। भूलकर भी उनके मस्तिष्क में इस कांड में अपने हृदय प्रिय राजकुमार का हाथ होने का विचार नहीं आया। वे पीड़ा से छटपटाते रहे और आचार्य के पता लगाने के सभी उपायों पर राजकुमार से विचार-विमर्श करते रहे। परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। अतः आचार्य नागार्जुन का पता लगाने का बीड़ा उन्होंने अपने प्रिय राजकुमार को सौंप दिया। किन्तु क्या यह संभव था कि जिस राजकुमार ने स्वयं आचार्य को गायब करवा कर दूर देश की एक अनाम कोठरी में कैद करवाया हो वही उन्हें मुक्त कर राजा के समक्ष उपस्थित कर देता।

दिन बीत गये। कालांतर में राजा चिरायु काल के ग्रास बने और युवराज राजा बना। सब कुछ वैसे ही चलता रहा। नया राजा भी अपने पिता राजा चिरायु की भांति ही प्रजा में लोकप्रिय हुआ।

किन्तु आचार्य नागार्जुन को कैद की कोठरी से मुक्ति नहीं मिली। उनकी सुख-सुविधा की सारी व्यवस्था थी, परन्तु प्रजा से उन्हें दूर रखा जाता था।

राज करते-करते जब नये राजा को दशक बीत गये, तो एक दिन उनकी रानी (पत्नी) ने अपने पति से आचार्य नागार्जुन के बारे में पूछा और उनका हालचाल जाना। बाद में रानी ने अपने पति को सलाह दी कि वह आचार्य को यहाँ बुला ले और पुनः उस अद्भुत रस के निर्माण प्रबंध की राज्य द्वारा व्यवस्था करवा कर उसकी तीनों खुराक पीकर अमर हो जाये।

रानी की इस सलाह को सुनकर राजा मूक हो गया, फिर घड़ी भर गम्भीर बना रहा और अंत में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस सदर्भ में रानी के बार-बार के आग्रह को भी उसने ठुकरा दिया और कहा, “प्रिये, अमरता भी एक प्रकार का भार ही है। यह भार भी उठाये नहीं उठेगा। अभी की प्रिय सततिया भी तब स्नेह, श्रद्धा व लालित्य भूलकर रुक्ष हो जायेगी और कुटुम्बी जनो को ही नहीं, माता व पिता को भी भार समझने लगेगी। मृत्यु भला करती है कि वह धरती के लोगों में प्रेम बनाये रखती है। स्मृति व सस्मरणों की दुनिया को सजीव रखती है और बिछड़ने के दुःख की कल्पना से मिलन को मीठा किये रखती है। यह तो अच्छा हुआ कि पृथ्वी पर न तो अमृत की पैदाइश संभव है और न ही ईश्वर ने मनुष्य को कोई ऐसी मेधा दी है, जो अमरता का वर्चस्व कामय रखे। मेरी समझ से तो आचार्य को भी अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरना चाहिए और ऐसा कोई अन्वेषण भी इस धरती के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, जो अमरता को सबल दे। अमरता का भार जीवन के भार से दुर्बल सिद्ध होगा। अतएव अच्छा है कि मनुष्य स्वाभाविक जीवन जीये और स्वाभाविक मृत्यु मरे।”

विद्वत् खण्ड

मंगल मंत्र णमोकार

Devnagari Script

णमो अरिहताणं
णमो सिद्धाणं
णमो आयरियाण
णमो उवज्झायाण
णमो लोए सव्वसाहूणं
एसो पच णमुक्कारो, सव्व पाव पणासणो
मगलाणं च सव्वेसि, पढम हवइ मगल

English Script

NAMO ARIHANTANAM
NAMO SIDDHANAM
NAMO AYARIYANAM
NAMO UVAJJHAYANAM
NAMO LOE SAVVASAHUNAM
ESO PANCH NAMUKKARO, SAVVA PAVA PANASANO
MANGALANAM CH SAVVESIM, PADHAMAM HAVAI MANGALAM

English Translation

Homages to Arihantas (Saviours)
Homages to Siddhas
(Liberated souls, From the Cycle of Birth-death and rebirth)
Homages to Acharyas (Chief of the Cults)
Homages to Upadhyayas (Preceptors)
Homages to all monks
Homages being paid to these five 'Parmesthis' (Great Personalities), Destroy all the sins
Among all Mangalas (Holy Hymns), It is fundamental and most holy hymn
Those, who recite it regularly, achieve every sort of welfare

मंगलमंत्र णमोकार : एक चिन्तन

यो तो इस महामन्त्र का प्रचार सर्वत्र है, समाज का बच्चा-बच्चा इसे कण्ठस्थ किये हुए है, किन्तु इसके प्रति दृढ विश्वास और अटूट श्रद्धा कम ही व्यक्तियों की है। यदि सच्ची श्रद्धा के साथ इसका प्रयोग किया जाये तो सभी प्रकार के कठिन कार्य भी सुसाध्य हो सकते हैं। एक बार की मैं अपनी निजी घटना का भी उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ। घटना मेरे विद्यार्थी जीवन की है। मैं उन दिनों वाराणसी में अध्ययन करता था। एक बार ग्रीष्मावकाश में मुझे अपनी मौसी के गाँव जाना पड़ा। वहाँ एक व्यक्ति को बिच्छू ने डँस लिया। बिच्छू विषैला था, अतः उस व्यक्ति को भयकर वेदना हुई। कई मान्त्रिकों ने उस व्यक्ति के बिच्छू के विष को मन्त्र द्वारा उतारा, पर्याप्त झाड़-फूँक की गयी, पर वह विष उतरा नहीं। मेरे पास भी उस व्यक्ति को लाया गया और लोगो ने कहा—“आप काशी में रहते हैं, अवश्य मन्त्र जानते होंगे, कृपया इस बिच्छू के विष को उतार दीजिए।” मैंने अपनी लाचारी अनेक प्रकार से प्रकट की पर मेरे ज्योतिषी होने के कारण लोगो को मेरी अन्य विषयक अज्ञानता पर विश्वास नहीं हुआ और सभी लोग बिच्छू का विष उतार देने के लिए सिर हो गये। मेरे मौसाजी ने भी अधिकार के स्वर में आदेश दिया। अब लाचार हो णमोकार मन्त्र का स्मरण कर मुझे ओझागिरी करनी पड़ी। नीम की एक टहनी मँगवायी गयी और इक्कीस बार णमोकार मन्त्र पढ़कर बिच्छू को

झाड़ा। मन में अटूट विश्वास था कि विष अवश्य उतर जायेगा। आश्चर्यजनक चमत्कार यह हुआ कि इस महामन्त्र के प्रभाव से बिच्छू का विष बिल्कुल उतर गया। व्यथा-पीडित व्यक्ति हँसने लगा और बोला—“आपने इतनी देरी झाड़ने में क्यों की। क्या मुझसे किसी जन्म का वैर था ? मान्त्रिक को मन्त्र को छिपाना नहीं चाहिए।” अन्य उपस्थित व्यक्ति भी प्रशंसा के स्वर में विलम्ब करने के कारण उलाहना देने लगे। मेरी प्रशंसा की गन्ध सारे गाँव में फैल गयी। भगवती भागीरथी से प्रक्षालित वाराणसी का प्रभाव भी लोग स्मरण करने लगे तथा तरह-तरह की मनगढन्त कथाएँ कहकर कई महानुभाव अपने ज्ञान की गरिमा प्रकट करने लगे। मेरे दर्शन के लिये लोगो की भीड़ लग गयी तथा अनेक तरह के प्रश्न मुझसे पूछने लगे। मैं भी णमोकार मन्त्र का आशातीत फल देखकर आश्चर्यचकित था। यो तो जीवन-देहली पर कदम रखते ही णमोकार मन्त्र कण्ठस्थ कर लिया था, पर यह पहला दिन था, जिस दिन इस महामन्त्र का चमत्कार प्रत्यक्ष गोचर हुआ। अतः इस सत्य से कोई भी आस्तिक व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है कि णमोकार मन्त्र में अपूर्व प्रभाव है। इसी कारण कवि दौलत ने कहा है

“प्रातः काल मन्त्र जपो णमोकार भाई ।
अक्षर पैतीस शुद्ध हृदय में धराई ॥
नर भव तेरो सुफल होत पातक टर जाई ।
विघन जासो दूर हो सकट में सहाई ॥१॥
कल्पवृक्ष कामधेनु चिन्तामणि जाई ।
ऋद्धि सिद्धि पारस तेरो प्रकटाई ॥२॥
मन्त्र जन्म तन्त्र सब जाही से बनाई ।
सम्पति भण्डार भरे अक्षय निधि आई ॥३॥
तीन लोक माहि, सार वेदन में गाई ।
जग में प्रसिद्ध धन्य मंगलीक भाई ॥४॥”

मन्त्र शब्द ‘मन्’ धातु (दिवादि ज्ञाने) से घृन् (त्र) प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, इसका व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ होता है, ‘मन्यते ज्ञायते आत्मादेशोऽनेन इति मन्त्र’ अर्थात् जिसके द्वारा आत्मा का आदेश — निजानुभव जाना जाये, वह मन्त्र है। दूसरी तरह से तनादिगणीय मन् धातु से (तनादि अवबोधे) घृन् प्रत्यय लगाकर मन्त्र शब्द बनता है, इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार— ‘मन्यते विचार्यते आत्मादेशो येन स मन्त्र’ अर्थात् जिसके द्वारा आत्मादेश पर विचार किया जाये, वह मन्त्र है। तीसरे प्रकार से सम्मानार्थक मन धातु से ‘घृन्’ प्रत्यय करने पर मन्त्र शब्द बनता है। इसका व्युत्पत्ति-अर्थ है— ‘मन्यन्ते सत्क्रियन्ते परमपदे स्थिता आत्मानं वा यक्षादिशासनदेवता अनेन इति मन्त्र’ अर्थात् जिसके द्वारा परमपद में

स्थित पच उच्च आत्माओ का अथवा यक्षादि शासन देवो का सत्कार किया जाये, वह मन्त्र है। इन तीनों व्युत्पत्तियों के द्वारा मन्त्र शब्द का अर्थ अवगत किया जा सकता है। णमोकार मन्त्र—यह नमस्कार मन्त्र है, इसमें समस्त पाप, मल और दुष्कर्मों को भस्म करने की शक्ति है। बात यह है कि णमोकार मन्त्र में उच्चरित ध्वनियों से आत्मा में धन और ऋणात्मक दोनों प्रकार की विद्युत् शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे कर्मकलक भस्म हो जाता है। यही कारण है कि तीर्थकर भगवान भी विरक्त होते समय सर्वप्रथम इसी महामन्त्र का उच्चारण करते हैं तथा वैराग्यभाव की वृद्धि के लिए आये हुए लोकान्तिक देव भी इसी महामन्त्र का उच्चारण करते हैं। यह अनादि मन्त्र है, प्रत्येक तीर्थकर के कल्पकाल में इसका अस्तित्व रहता है। कालदोष से लुप्त हो जाने पर अन्य लोगों को तीर्थकर की दिव्यध्वनि-द्वारा यह अवगत हो जाता है।

इस अनुचिन्तन में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि णमोकार मन्त्र ही समस्त द्वादशांग जिनवाणी का सार है, इसमें समस्त श्रुतज्ञान की अक्षर सख्या निहित है। जैन दर्शन के तत्त्व, पदार्थ, द्रव्य, गुण, पर्याय, नय, निक्षेप, आस्रव, बन्ध आदि इस मन्त्र में विद्यमान हैं। समस्त मन्त्रशास्त्र की उत्पत्ति इसी महामन्त्र से हुई है। समस्त मन्त्रों की मूलभूत मातृकाएँ इस महामन्त्र में निम्नप्रकार वर्तमान हैं। मन्त्र पाठ

“णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण ।

णमो उवज्झायाण, णमो लोए सव्व-साहूण ॥”

विश्लेषण

ण + अ + म् + ओ + अ + र् + इ + ह् + अ + त् + आ
+ ण् + अ + ण् + अ + म् + ओ + स् + इ + द् + ध् +
आ + ण् + अ + ण् + अ + म् + ओ + आ + इ + र् +
इ + य् + आ + ण् + अ + ण् + अ + म् + ओ + उ + व्
+ अ + ज् + झ् + आ + य् + आ + ण् + अ + ण् + अ
+ म् + ओ + ल् + ओ + ल् + ओ + ए + स् + अ + व्
+ व् + अ + स् + आ + ह् + ऊ + ण् + अ ।

इस विश्लेषण में से स्वरों को पृथक् किया तो—

अ + ओ + अ + इ + अ + आ + अ + अ + ओ + इ +
अ + अ + अ +

ओ + आ + इ + इ + अ + अ + अ + ओ + उ + अ + आ
ऐ ई ओ

+ आ + अ + अ + ओ + ओ + ए + अ + अ + आ + ऊ
अ + अ

रिद्धा—एक यशस्वी दशक

पुनरुक्त स्वरों को निकाल देने के पश्चात् रेखांकित स्वरों को ग्रहण किया तो—

अ आ इ ई उ ऊ (र) ऋ ॠ (ल) लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ ।
व्यजन—

ण् + म् + र् + ह् + त् + ण् + ण् + म् + स् + द् + ध् +
ण् + ण् + म् + य् + ण् + ण् + म् + व् + ज् + श् + य् + ण्
०

+ ण् + म् + ल् + स् + व् + व् + स् + ह् + ण् ।
घ

पुनरुक्त व्यजनो के निकाल देने के पश्चात्—

ण + म् + र् + ह् + ध् + स् + य् + र् + ल् + व् + ज् +
घ + ह् ।

ध्वनिसिद्धान्त के आधार पर वर्णाक्षर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अतः घ् = कवर्ग, झ् = चवर्ग, ण् = टवर्ग, ध् = तवर्ग, म् = पवर्ग, य र ल व, स् = श ष स, ह् ।

अतः इस महामन्त्र की समस्त मातृका ध्वनियाँ निम्न प्रकार हुईं।

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ क् ख्
ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त् थ द् ध न् प फ् ब् भ्
म् य् र् ल् व् श् ष स् ह्

उपर्युक्त ध्वनियाँ ही मातृका कहलाती हैं। जयसेन प्रतिष्ठापाठ में बतलाया गया है

“अकारादिक्षकारान्ता वर्णा प्रोक्तास्तु मातृका ।

सृष्टिन्यास-स्थितिन्यास-सहतिन्यासतस्त्रिधा ॥३७६॥”

— अकार से लेकर क्षकार (क् + ष् + अ) पर्यन्त मातृकावर्ण कहलाते हैं। इनका तीन प्रकार का क्रम है — सृष्टिक्रम, स्थितिक्रम और सहारक्रम।

णमोकार मन्त्र में मातृका ध्वनियों का तीनों प्रकार का क्रम सन्निविष्ट है। इसी कारण यह मन्त्र आत्मकल्याण के साथ लौकिक अभ्युदयो को देनेवाला है। अष्टकर्मों के विनाश करने की भूमिका इसी मन्त्र के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। सहारक्रम कर्मविनाश को प्रकट करता है तथा सृष्टिक्रम और स्थितिक्रम आत्मानुभूति के साथ लौकिक अभ्युदयो की प्राप्ति में भी सहायक है। इस मन्त्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें मातृका-ध्वनियों का तीनों प्रकार का क्रम सन्निहित है, इसलिए इस मन्त्र से मारण, मोहन और उच्चाटन तीनों प्रकार के मन्त्रों की उत्पत्ति हुई है। बीजाक्षरों की निष्पत्ति के सम्बन्ध में बताया गया है

“हलो दीजानि चोक्वानि स्वरा शक्तय ईरिता ” ॥३७७॥

— ककार से लेकर हकार पर्यन्त व्यजन बीजसंज्ञक है और अकारादि स्वर शक्तिरूप है। मन्त्रबीजों की निष्पत्ति बीज और शक्ति के संयोग से होती है।

सारस्वतबीज, मायाबीज, शुभनेश्वरीबीज, पृथिवीबीज, अग्नि बीज, प्रणवबीज, मारुतबीज, जलबीज, आकाशबीज आदि की उत्पत्ति उक्त हल् और अचो के संयोग से हुई है। यो तो बीजाक्षरों का अर्थ बीजकोश एवं बीज व्याकरण द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, परन्तु यहाँ पर सामान्य जानकारी के लिए ध्वनियों की शक्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

अ = अव्यय, व्यापक, आत्मा के एकत्व का सूचक, शुद्ध-बुद्ध ज्ञानरूप, शक्तिद्योतक, प्रणव बीज का जनक।

आ = अव्यय, शक्ति और बुद्धि का परिचायक, सारस्वतबीज का जनक, मायाबीज के साथ कीर्ति, धन और आशा का पूरक।

इ = गत्यर्थक, लक्ष्मी-प्राप्ति का साधक, कोमल कार्यसाधक, कठोर कर्मों का बाधक, वह्निबीज का जनक।

ई = अमृतबीज का मूल, कार्यसाधक, अल्पशक्तिद्योतक, ज्ञानवर्द्धक, स्तम्भक, मोहक, जृम्भक।

उ = उच्चाटन बीजों का मूल, अद्भुत शक्तिशाली, श्वासनलिका द्वारा जोर का धक्का देने पर मारक।

ऊ = उच्चाटक और मोहक बीजों का मूल, विशेष शक्ति का परिचायक, कार्यध्वंस के लिए शक्तिदायक।

ऋ = ऋद्धिबीज, सिद्धिदायक, शुभ कार्यसम्बन्धी बीजों का मूल, कार्यसिद्धि का सूचक।

लृ = सत्य का सचारक, वाणी का ध्वंसक, लक्ष्मीबीज की उत्पत्ति का कारण, आत्मसिद्धि में कारण।

ए = निश्चल, पूर्ण, गतिसूचक, अरिष्ट निवारण बीजों का जनक, पोषक और सवर्द्धक।

ऐ = उदात्त, उच्चस्वर का प्रयोग करने पर वशीकरण बीजों का जनक, पोषक और सवर्द्धक। जलबीज की उत्पत्ति का कारण, सिद्धप्रद कार्यों का उत्पादकबीज, शासन देवताओं का आह्वान करने में सहायक, क्लिष्ट और कठोर कार्यों के लिए प्रयुक्त बीजों का मूल, ऋण विद्युत् का उत्पादक।

ओ = अनुदात्त, निम्न स्वर की अवस्था में मायाबीज का उत्पादक, लक्ष्मी और श्री का पोषक, उदात्त, उच्च स्वर की अवस्था में कठोर कार्यों का उत्पादक बीज, कार्यसाधक, निर्जरा का हेतु, रमणीय पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होनेवाले बीजों में अग्रणी, अनुस्वारान्त बीजों का सहयोगी।

औ = मारण और उच्चाटन सम्बन्धी बीजों में प्रधान, शीघ्र कार्यसाधक, निरपेक्षी, अनेक बीजों का मूल।

अ = स्वतन्त्र शक्तिरहित, कर्माभाव के लिए प्रयुक्त ध्यानमन्त्रों में प्रमुख, शून्य या अभाव का सूचक, आकाश बीजों का जनक, अनेक मृदुल शक्तियों का उद्घाटक, लक्ष्मी बीजों का मूल।

अ = शान्तिबीजों में प्रधान, निरपेक्षावस्था में कार्य असाधक, सहयोगी का अपेक्षक।

क = शक्तिबीज, प्रभावशाली, सुखोत्पादक, सन्तानप्राप्ति की कामना का पूरक, कामबीज का जनक।

ख = आकाशबीज, अभावकार्यों की सिद्धि के लिए कल्पवृक्ष, उच्चाटन बीजों का जनक।

ग = पृथक् करनेवाले कार्यों का साधक, प्रणव और माया बीज के साथ कार्य सहायक।

घ = स्तम्भक बीज, स्तम्भन कार्यों का साधक, विघ्नविघातक, मारण और मोहक बीजों का जनक।

ङ = शत्रु का विध्वंसक, स्वर मातृका बीजों के सहयोगानुसार फलोत्पादक, विध्वंसक बीज जनक।

च = अगहीन, खण्डशक्ति द्योतक, स्वरमातृकाबीजों के अनुसार फलोत्पादक, उच्चाटन बीज का जनक।

छ = छाया सूचक, माया बीज का सहयोगी, बन्धनकारक, आपबीज का जनक, शक्ति का विध्वंसक, पर मृदु कार्यों का साधक।

ज = नूतन कार्यों का साधक, शक्ति का वर्द्धक, आधि-व्याधि का शामक, आकर्षक बीजों का जनक।

झ = रेफयुक्त होने पर कार्यसाधक, आधि-व्याधि विनाशक, शक्ति का सचारक, श्रीबीजों का जनक।

ञ = स्तम्भक और मोहक बीजों का जनक, कार्यसाधक, साधन का अवरोधक, माया बीज का जनक।

ट = वह्निबीज, आग्नेय कार्यों का प्रसारक और निस्तारक, अनित्यत्व युक्त, विध्वंसक कार्यों का साधक।

ठ = अशुभ सूचक बीजों का जनक, क्लिष्ट और कठोर कार्यों का साधक, मृदुल कार्यों का विनाशक, रोदन-कर्ता, अशान्ति का जनक, सापेक्ष होने पर द्विगुणित शक्ति का विकासक, वह्निबीज।

ड = शासन देवताओं की शक्ति का प्रस्फोटक, निकृष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए अमोघ, संयोग से पंचतत्त्वरूप बीजों का जनक, निकृष्ट आचार-विचार द्वारा साफल्योत्पादक, अचेतन क्रिया साधन।

ढ = निश्चल, मायाबीज का जनक, मारण बीजों में प्रधान, शान्ति का विरोधी, शक्तिवर्धक।

ण = शान्ति सूचक, आकाश बीजों में प्रधान, ध्वंसक बीजों का जनक, शक्ति का स्फोटक।

त = आकर्षकबीज, शक्ति का आविष्कारक, कार्यसाधक, सारस्वतबीज के साथ सर्वसिद्धिदायक।

थ = मंगलसाधक, लक्ष्मीबीज का सहयोगी, स्वरमातृकाओं के साथ मिलने पर मोहक।

द = कर्मनाश के लिए प्रधान बीज, आत्मशक्ति का प्रस्फोटक, वशीकरण बीजों का जनक।

ध = श्री और क्ली बीजों का सहायक, सहयोगी के समान फलदाता, माया बीजों का जनक।

न = आत्मसिद्धि का सूचक, जलतत्त्व का स्रष्टा, मृदुतर कार्यों का साधक, हितैषी, आत्मनियन्ता।

प = परमात्मा का दर्शक, जलतत्त्व के प्राधान्य से युक्त, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ग्राह्य।

फ = वायु और जलतत्त्व युक्त, महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए ग्राह्य, स्वर और रेफ युक्त होने पर विध्वंसक, विघ्नविघातक, 'फट्' की ध्वनि से युक्त होने पर उच्चाटक, कठोरकार्यसाधक।

ब = अनुस्वार युक्त होने पर समस्त प्रकार के विघ्नों का विघातक और निरोधक, सिद्धि का सूचक।

भ = साधक, विशेषतः मारण और उच्चाटन के लिए उपयोगी, सात्त्विक कार्यों का निरोधक, परिणत कार्यों का तत्काल साधक, साधना में नाना प्रकार से विघ्नोत्पादक, कल्याण से दूर, कटु मधु वर्णों से मिश्रित होने पर अनेक प्रकार के कार्यों का साधक, लक्ष्मी बीजों का विरोधी।

म = सिद्धिदायक, लौकिक और पारलौकिक सिद्धियों का प्रदाता, सन्तान की प्राप्ति में सहायक।

य = शान्ति का साधक, सात्त्विक साधना की सिद्धि का कारण, महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए उपयोगी, मित्रप्राप्ति या किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यन्त उपयोगी, ध्यान का साधक।

र = अग्निबीज, कार्यसाधक, समस्त प्रधान बीजों का जनक, शक्ति का प्रस्फोटक और वर्द्धक।

ल = लक्ष्मीप्राप्ति में सहायक। श्रीबीज का निकटतम सहयोगी और सगोत्री, कल्याणसूचक।

व = सिद्धिदायक, आकर्षक, ह्र, र् और अनुस्वार के संयोग से चमत्कारों का उत्पादक, सारस्वतबीज, भूत-पिशाच-शाकिनी-डाकिनी आदि की बाधा का विनाशक, रोगहर्ता, लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनुस्वार मातृका का सहयोगापेक्षी, मंगलसाधक, विपत्तियों का रोधक और स्तम्भक।

श = निरर्थक, सामान्यबीजों का जनक या हेतु, उपेक्षाधर्मयुक्त, शान्ति का पोषक।

ष = आह्वानबीजों का जनक, सिद्धिदायक, अग्निस्तम्भक, जलस्तम्भक, सापेक्षध्वनि ग्राहक, सहयोग या संयोग द्वारा विलक्षण कार्यसाधक, आत्मोन्नति से शून्य, रुद्रबीजों का जनक, भयकर और वीभत्स कार्यों के लिए प्रयुक्त होने पर कार्यसाधक।

स = सर्व समीहित साधक, सभी प्रकार के बीजों में प्रयोग योग्य, शान्ति के लिए परम आवश्यक, पौष्टिक कार्यों के लिए परम उपयोगी, ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय आदि कर्मों का विनाशक, क्लीबीज का सहयोगी, कामबीज का उत्पादक, आत्मसूचक और दर्शक।

ह = शान्ति, पौष्टिक और मागलिक कार्यों का उत्पादक, साधना के लिए परमोपयोगी, स्वतन्त्र और सहयोगापेक्षी, लक्ष्मी की उत्पत्ति में साधक, सन्तान प्राप्ति के लिए अनुस्वार युक्त होने पर जाप्य में सहायक, आकाशतत्त्व युक्त, कर्मनाशक, सभी प्रकार के बीजों का जनक।

उपर्युक्त ध्वनियों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मातृका मन्त्र ध्वनियों के स्वर और व्यंजनो के संयोग से ही समस्त बीजाक्षरों की उत्पत्ति हुई है तथा इन मातृका ध्वनियों की शक्ति ही मन्त्रों में आती है। णमोकार मन्त्र से मातृका ध्वनियाँ निःसृत हैं। अतः समस्त मन्त्रशास्त्र इसी महामन्त्र से प्रादुर्भूत है। इस विषय पर अनुचिन्तन में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। अतः यह युग विचार और तर्क का है, मात्र भावना से किसी भी बात की सिद्धि नहीं मानी जा सकती है। भावना का प्रादुर्भाव भी तर्क और विचार द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होने पर होता है। अतः णमोकार महामन्त्र पर श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए विचार आवश्यक है।

ब्रह्मचारी बना है, उसे अखण्ड ब्रह्मचारी कहते हैं। अखण्ड ब्रह्मचारी का मिलना इस काल में अत्यन्त कठिन है। आजकल तो अखण्ड ब्रह्मचारी के दर्शन भी दुर्लभ है। अखण्ड ब्रह्मचारी में अद्भुत शक्ति होती है। उसके लिए क्या शक्य नहीं है? वह चाहे सो कर सकता है। अखण्ड ब्रह्मचारी अकेला सारे ब्रह्माण्ड को हिला सकता है। अखण्ड ब्रह्मचारी वह है जिसने अपनी समस्त इन्द्रियो को और मन को अपने अधीन बना लिया हो—जो इन्द्रियो और मन पर पूर्ण आधिपत्य रखता हो। इन्द्रियाँ जिसे फुसला नहीं सकती, मन जिसे विचलित नहीं कर सकता, ऐसा अखण्ड ब्रह्मचारी ब्रह्म का शीघ्र साक्षात्कार कर सकता है। अखण्ड ब्रह्मचारी की शक्ति अजबगजब की होती है।

२—ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ

परमात्मा के प्रति विश्वास स्थिर क्यों नहीं रहता? यह प्रश्न अनेकों के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ज्ञानी यह देते हैं कि आन्तरिक निर्बलता ही परमात्मा के प्रति विश्वास को स्थायी नहीं रहने देती। परमात्मा के प्रति विश्वास न होने के जो कारण हैं, उनमें से एक कारण है ब्रह्मचर्य का अभाव। जीवन में यदि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हुई तो निसन्देह ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभाव स्थायी रह सकता है।

ज्ञानीजन कहते हैं—समस्त इन्द्रियो पर अकुश रखना और विषयभोग में इन्द्रियो को प्रवृत्त न होने देना पूर्ण ब्रह्मचर्य है और वीर्य की रक्षा करना अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। आज वीर्य रक्षा तक ही ब्रह्मचर्य की सीमा स्वीकार की जाती है। पर वास्तव में सब इन्द्रियाँ और मन को विषयो की ओर प्रवृत्त न होने देना पूर्ण ब्रह्मचर्य है। केवल वीर्यरक्षा अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। अलबत्ता अपूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा पूर्ण ब्रह्मचर्य तक पहुँचा जा सकता है।

३—वीर्य का दुरुपयोग

देश में आज जो रोग, शोक, दरिद्रता आदि जहाँ-तहाँ दृष्टिगोचर होते हैं उन सबका एकमात्र कारण वीर्यनाश है। आज बेकार वस्तु की तरह वीर्य का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग यह नहीं जानते कि वीर्य में कितनी अधिक शक्ति विद्यमान है। इसी कारण विषय-भोग में वीर्य का नाश किया जा रहा है। उसी में आनन्द माना जा रहा है। ऐसा करने से जब अधिक सन्तान उत्पन्न होती है तो घबराहट पैदा होती है। पर उनसे मैथुन त्यागते नहीं बनता। भारतीयों को इस प्रश्न पर गहरा विचार करना चाहिये। विदेशी लोग ब्रह्मचर्य की महत्ता को भले ही न समझते हों या स्वीकार न करते हों परन्तु भारत में तो ऐसे महान् ब्रह्मचारी हो गये हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य द्वारा महान् शक्ति लाभ कर जगत के समक्ष यह आदर्श उपस्थित कर दिया है कि ब्रह्मचर्य के प्रशस्त पथ पर चलने में ही मानव समाज का कल्याण है। ब्रह्मचर्य ही कल्याण

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य शब्द कैसे बना है और वह क्या वस्तु है? सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना चाहिए। हमारे आर्यधर्म के साहित्य में ब्रह्मचर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। जिन दिनों अवशेष ससार यह भी नहीं जानता था कि वस्त्र क्या होते हैं और अन्न क्या चीज है तथा नङ्ग-धडग रहकर, कच्चा मॉस खाकर अपना पाशविक जीवन-यापन कर रहा था, उन दिनों भारत बहुत ऊँची सभ्यता का धनी था। उस समय भी उसकी अवस्था बहुत उन्नत थी। यहाँ के ऋषियों ने, जो समय, योगाभ्यास, ध्यान, मौन आदि अनुष्ठानों में लगे रहते थे, ससार में ब्रह्मचर्य नाम को प्रसिद्ध किया। ब्रह्मचर्य का महत्व तभी से चला आता है—जब से धर्म की पुनः प्रवृत्ति हुई। भगवान् ऋषभदेव ने धर्म में ब्रह्मचर्य को भी अग्रस्थान प्रदान किया था। साहित्य की ओर दृष्टिपात कीजिए तो विदित होगा कि अत्यन्त प्राचीन साहित्य—आचाराग सूत्र तथा ऋग्वेद में भी ब्रह्मचर्य की व्याख्या मिलती है। इस प्रकार आर्य प्रजा को अत्यन्त प्राचीन काल से ब्रह्मचर्य का ज्ञान मिल रहा है।

१—ब्रह्मचर्य की शक्ति

आजकल ब्रह्मचर्य शब्द का सर्वसाधारण में कुछ सकुचित-सा अर्थ समझा जाता है। पर विचार करने से मालूम होता है कि वास्तव में उसका अर्थ बहुत विस्तृत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत उदार है अतएव उसकी महिमा भी बहुत अधिक है। हम ब्रह्मचर्य का महिमागान नहीं कर सकते। जो विस्तृत अर्थ को लक्ष्य में रखकर

का मार्ग है। यह समझते-बूझते हुए भी विषय-भोग में सुख मानना और जब सतान उत्पन्न हो तो उसका निरोध करने के लिए कृत्रिम उपाय काम में लाना घोर अन्याय है। वीर्य को वृथा बर्बाद करने के समान दूसरा कोई अन्याय नहीं है।

हमारे अन्दर जो शांति और साहस है, वह वीर्य के ही प्रताप से है। अगर शरीर में वीर्य न हो तो मनुष्य हलन-चलन गमनागमन आदि क्रियाएँ करने में भी समर्थ नहीं हो सकता।

४-ब्रह्मचर्य का महत्व

जो भाई-बहिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वे ससार को अनमोल रत्न प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे। हनुमानजी का नाम कौन नहीं जानता ? आलंकारिक भाषा में कहा जाता है कि उन्होंने लक्ष्मणजी के लिए द्रोण पर्वत उठाया था। उसी पर्वत का एक टुकड़ा गिर पड़ा, जो गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलंकार का आवरण दूर कर दीजिए और विचार कीजिये तो इस कथन में हनुमानजी का प्रचण्ड शक्ति का दिग्दर्शन आप पाएँगे। हनुमानजी में इतनी शक्ति कहाँ से आई ? यह महारानी अजना और महाराज पवनजी का बारह वर्ष की अखण्ड ब्रह्मचर्य की साधना का प्रताप था। उनके ब्रह्मचर्य पालन ने ससार को एक ऐसा उपहार, ऐसा वरदान दिया, जो न केवल अपने समय में ही अद्वितीय था, वरन् आज तक भी वह अद्वितीय समझा जाता है और शक्ति की साधना के लिए उसकी पूजा भी की जाती है।

बहिनो! अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की साध है तो अपने पति को कामुक बनाने वाले साज-सिंघार और हवभाव त्याग कर स्वयं ब्रह्मचर्य की साधना करो और पति को भी ब्रह्मचर्य पालन करने दो।

५-ब्रह्मचर्य ही जीवन है

अपूर्ण ब्रह्मचर्य केवल वीर्यरक्षा को कहते हैं। वीर्य वह वस्तु है जिसके सहारे सारा शरीर टीका हुआ है। यह शरीर वीर्य से बना भी है। अतएव आँखें वीर्य हैं। कान वीर्य हैं। नासिका वीर्य हैं। हाथ पैर वीर्य हैं। सारे शरीर का निर्माण वीर्य से हुआ है, अतएव सारी शरीर वीर्य हैं। जिस वीर्य से सम्पूर्ण शरीर का निर्माण होता है उसकी शक्ति क्या साधारण कही जा सकती है ? किसी ने ठीक ही कहा है—

मरण बिन्दुपातेन, जीवन बिन्दुधारणात् ।

६-अपूर्ण ब्रह्मचर्य का प्रथम नियम

अपूर्ण ब्रह्मचर्य के दस नियमों में पहिला नियम भावना है। माता-पिता को ऐसी भावना लानी चाहिए कि मेरा पुत्र वीर्यवान् और जगत् का कल्याण करने वाला बने। इस प्रकार की भावना से बहुत लाभ होता है। आप लोगों को अलग-अलग तरह के स्वप्न आते होंगे। इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि सब की भावना भिन्न-भिन्न

प्रकार की होती है। यह बात प्रायः सभी जानते हैं कि जैसी भावना होती है, वैसा स्वप्न आता है। इसी प्रकार सतान के विषय में माता-पिता की भावना जैसी होती है, वैसी ही सन्तान बन जाती है। जिस प्रकार भावना से स्वप्न का निर्माण होता है, इसी प्रकार भावना से सतान के विचारों और कार्यों का निर्माण होता है। नीच विचार करने से खराब स्वप्न आता है और यही बात सतान के विषय में भी समझनी चाहिये। सतान के विषय में तुम जैसी भावना लाओगे, आगे चलकर सतान वैसी ही बन जायेगी। अतएव सन्तान के लिए और अपने लिए ब्रह्मचर्य की भावना निरन्तर करनी चाहिये।

७-दूसरा नियम

ब्रह्मचर्य का दूसरा नियम भोजन-सम्बन्धी विवेक है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जिस खानपान में आनन्द आता है, वही भोजन अच्छा है, पर यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। ब्रह्मचारी के भोजन में और अब्रह्मचारी के भोजन में बड़ा अन्तर होता है। गीता में रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी का भोजन अलग-अलग बताया है। पर आज के लोग जिह्वा के वशवर्ती बनकर भोजन के गुलाम हो रहे हैं। यदि तुम अपनी जीभ पर भी अकुश नहीं रख सकते तो तुम आगे किस प्रकार बढ़ सकोगे ? विद्याभ्यास और शास्त्र श्रवण का फल यही है कि बुरे कामों की प्रवृत्ति न की जाय। आजकल खान-पान के सम्बन्ध में बड़ी भयंकर भूलें हो रही हैं और हालत ऐसी जान पड़ती है मानो विद्याभ्यास का फल खानपान का भान भूल जाना ही हो।

८-विनाश के कारण

वीर्यनाश का एक कारण एक ही कमरे में, एक ही विछौने पर स्त्री पुरुष का शयन करना भी है। एक ही कमरे में और एक शय्या पर सोने से वीर्य स्थिर नहीं रह सकता। शास्त्र में जहाँ स्त्री और पुरुष के सोने का वर्णन मिलता है वहाँ ऐसा ही वर्णन मिलता है कि स्त्री और पुरुष अलग-अलग शयनागार में सोते थे। पर आज इस विषय में नियम का पालन होता नजर नहीं आता।

निष्क्रिय बैठे रहना भी वीर्यनाश का एक कारण है। जो लोग अपने शरीर और मन को किसी सत्कार्य में मलग्न नहीं रखते, उन लोगों का वीर्य भी स्थिर नहीं रह सकता। यदि शरीर और मन का निष्क्रिय न रखा जाय तो वीर्य को हानि नहीं पहुँचती।

रात्रि में देर तक जागरण करना, सूर्योदय के बाद भी गाने गाना और अश्लील साहित्य का पढ़ना, ये सब भी वीर्यनाश के कारण हैं। अश्लील चित्र देखने से और अश्लील पुस्तकें पढ़ने में भी वीर्य स्थिर नहीं रहता। आज जहाँ-तहाँ अश्लील पुस्तकें पढ़ने और अश्लील चित्र देखने का प्रचार हो गया है। आजकल लोग महापुरुषों और महासतियों के जीवन चरित्र पढ़ने के बदले अश्लील पुस्तकें

पढ़ने के शौकीन हो गये हैं। उन्हें यह विचार ही नहीं आता कि ऐसा करने से जीवन में कितने विकार आ घुसे हैं। कहावत है—‘जैसा वाचन वैसा विचार’। इस कहावत के अनुसार अश्लील पुस्तकों के पठन से लोगों के विचार भी अश्लील बनते जा रहे हैं।

नाटक-सिनेमा देखना भी वीर्यनाश का कारण है। आजकल नाटक-सिनेमा की धूम मची हुई है। जहाँ देखो वहाँ गरीब से लेकर अमीर तक—सबको नाटक-सिनेमा में फसाने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस प्रकार सिनेमा वीर्यनाश के साधन बन रहे हैं।

९—सिनेमा और ग्रामोफोन

आजकल के सिनेमा तो नैतिकता से इतने पतित और निर्लज्जतापूर्ण होते सुने जाते हैं कि कोई भला मानुष अपने बालबच्चों के साथ उन्हें देख नहीं सकता। सिनेमा के कारण आज लाखों नवयुवक आचरणहीन बन रहे हैं। इन सिनेमाओं की बदौलत भारतीय नारी अपनी महत्ता का विस्मरण कर भारतीय सभ्यता के मूल में कुठाराघात कर रही है। यह अत्यन्त खेद की बात है। इसी प्रकार ग्रामोफोन को भी आनन्द का साधन समझा जाता है पर उसके द्वारा सस्कारों में कितनी बुराइयाँ घुस रही हैं, इस ओर कितने लोगों का ध्यान जाता है?

१०—ब्रह्मचर्य साधन

ब्रह्मचर्य पालने वालों को अथवा जो ब्रह्मचर्य पालन चाहते हैं उन्हें विलासपूर्ण वस्त्रों से, आभूषणों से, आहार से सदैव बचते रहना चाहिये। मस्तिष्क में कुविचारों का अकुर उत्पन्न करने वाले साहित्य को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जो पुस्तकें धर्म, देश-भक्ति की भावना जागृत करने वाली और चरित्र को सुधारने वाली होती हैं उनमें अंग्रेज सरकार राजनीति की गंध सूघती है और उन्हें जन्त कर लेती है। पर जो पुस्तकें ऐसा गदा और घासलेटी साहित्य बढ़ाती हैं, प्रजा का सर्वनाश कर रही हैं, उनकी ओर से वह सर्वथा उदासीन रहती है। यह कैसी भाग्यविडम्बना है?

११—वीर्य की महिमा

स्वप्न में भी वीर्य का नाश होता है। कुछ लोग कहा करते हैं कि वीर्य रक्षा से स्वप्नदोष होता है पर यह कथन भ्रमपूर्ण है। इस भ्रमक विचार का परित्याग करके स्वप्नदोष के असली कारण का पता लगाना चाहिये। फिर उस कारण से बचकर दोषनिवारण का प्रयत्न करना चाहिये। जब तुम सो रहे हो, तब तुम्हारी जेब में से अगर कोई रत्न निकाल कर ले जाने लगे और उस समय तुम जाग उठो तो आँखों देखते क्या रत्न ले जाने दोगे? नहीं, तो फिर स्वप्नदोष के कारण जानबूझ कर वीर्य को नष्ट होने देना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है?

१२—ब्रह्मचर्य और रसनानिग्रह

ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिह्वा पर अकुश रखने की आवश्यकता है। जिह्वा पर अकुश न रखने से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य अपनी जीभ पर काबू रखता है उसे प्रायः वैद्यों और डॉक्टरों के द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती।

अनेक लोग ऐसे हैं जिनके लिए जीवन की अपेक्षा भोजन अधिक महत्व की वस्तु है। वे जीने के लिए नहीं खाने के लिए जीते हैं। भले ही कोई सीधी तरह इस बात को स्वीकार न करे मगर उसके भोजन-व्यवहार को देखने से यह सत्य साफ तौर से प्रगट हुए बिना नहीं रहेगा। यही कारण है कि अधिकांश लोग जीवन के शुभ-अशुभ की कसौटी पर भोजन की परख नहीं करते। वे जिह्वा को कसौटी बनाकर भोजन की अच्छाई-बुराई की जाँच करते हैं। जो जीवन की दृष्टि से भोजन करता है वह स्वास्थ्य नाशक और जीवन को भ्रष्ट करने वाला भोजन कैसे कर सकता है? कुशल मनुष्य अज्ञात व्यक्ति को सहसा अपने घर में स्थान नहीं देता। तब जिस भोजन के गुण-दोष का पता न हो उसे पेट में स्थान देना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है? जो ऐसे भोजन को पेट में ठूस लेता है, उसके पेट को भोजन-पिटारे के सिवा और क्या कहा जा सकता है?

एक विद्वान का कथन है कि दुनिया में जितने आदमी खाने-पीने से मरते हैं, उतने खाने-पीने के अभाव से नहीं मरते। लोग पहले ठूस-ठूस कर खाते हैं, फिर डॉक्टर की शरण लेते हैं। आज जो आदमी जितनी अधिक चीजें अपने भोजन में समाविष्ट करता है वह उतना ही बड़ा आदमी गिना जाता है, मगर शास्त्र का आदेश यह है कि जो जितना महान त्यागी है वह उतना ही महान पुरुष है। शास्त्र में आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बारह करोड़ स्वर्ण मोहरों का और चालीस हजार गायों का धनी होने पर भी उसने अपने खाने-पीने के लिए कुछ गिनती की चीजों की ही मर्यादा कर ली थी। इस प्रकार खान-पान के विषय में जो जितना सयम रखता है वह उतना ही महान् है। जिह्वासयम से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नागरिकों को जितना और जैसा भोजन मिलता है, उतना और वैसा किसानों को नहीं। फिर भी अगर दोनों की कुश्ती हो तो किसान ही विजयी होगा। यह कौन नहीं जानता कि सभ्य और बड़े कहलाने वाले लोगों की अपेक्षा किसान अधिक स्वस्थ और सबल होता है। इसका एक कारण सादा और सात्विक भोजन है।

इस तरह अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य सुधरने की जगह विगड़ता है। विकृत भोजन करने में स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है और चरित्र को भी इसी कारण विकृत (विगय) भोजन करने का शास्त्र में निषेध किया गया है।

ब्रह्मचर्य का भोजन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। भोगी का भोजन और योगी का भोजन एक-सा नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों को ऐसा और इतना ही भोजन करना चाहिये जिससे शरीर की रक्षा हो सके और जो ब्रह्मचर्य में बाधक न होकर साधक हो। अधिक गरिष्ठ, तेज, मसालेदार और परिमाण से अधिक भोजन सर्वथा हानिकारक है।

१३—ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में लोगों की भ्रान्त धारणा

विषय-भोग की कामना का नियन्त्रण नहीं हो सकता, यह कामना अजेय है, इस प्रकार की दुर्भावना पुरुष-समाज में एक बार पैठ पाई, तो भयकर अनर्थ होंगे और उन अनर्थों की परम्परा का सामना करना सहज नहीं होगा।

यद्यपि आजकल भी अनेक लोग हैं, जिनकी यह भ्रान्त धारणा हो गई है कि मनुष्य कामभोग की वासना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। संभवतः वे लोग मनुष्य को काम वासना का कीड़ा समझते हैं। पर प्राचीन आर्य-ऋषियों का अनुभव इस धारणा का विरोध करता है। कोई व्यक्ति विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ रहे, यह एक बात है और यह कहना कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं है, दूसरी बात है। किसी व्यक्ति की असमर्थता के आधार पर किसी व्यापक सिद्धान्त का निर्माण कर बैठना, सच्चाई के साथ अन्याय करना है। इस प्रकार असमर्थता की ओट में विषयभोगों का विचार करना सर्वथा अनुचित है।

आज भी ससार में ऐसे व्यक्तियों का मिलना असंभव नहीं है जो बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जन-सेवा कर रहे हैं। फिर भीष्म और भगवान् नेमिनाथ जैसे पवित्र ब्रह्मचारियों का उच्च आदर्श जिन्हे मार्ग-प्रदर्शन कर रहा हो, उन भारतवासियों के हृदय में न जाने यह भूत कैसे घुस गया है कि विषय वासना पर काबू रखना शक्य नहीं है। साधु हुए बिना ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं सकता और गृहस्थ-जीवन में ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान एकदम अशक्यानुष्ठान है। वास्तव में यह धारणा सर्वथा भ्रमपूर्ण है। मनोबल दृढ़ होने पर पूर्ण या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। यही नहीं वरन् विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य पालने से किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं है। यही नहीं किन्तु अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। कदा भी है —

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया वीर्यलाभः ।

कुछ महानुभावों ने एक नये सिद्धान्त का आविष्कार किया है। उनकी अनीची सी समझ यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। पर न तो आज तक यह सुना गया है कि

ब्रह्मचर्य पालन से किसी को किसी रोग का शिकार होना पड़ा है और न ऐसा कोई उदाहरण ही देखा गया है। हाँ, ठीक इससे उल्टे जो लोग विषयी होते हैं, वे ही रोगों द्वारा सताये जाते हैं। यह बात तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अतएव अपने हृदय से इस भ्रान्ति को निकाल फेंको कि ब्रह्मचर्य से रोग पैदा होते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन है। उससे शक्ति का विकास होता है। जहाँ शक्ति है, वहाँ रोगों का आक्रमण नहीं होता। अशक्त और दुर्बल पुरुष ही रोगों द्वारा सताये जाते हैं।

खेद है कि लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि विषय भोग की इच्छा का दमन करना अशक्य है। परन्तु जैसे नेपोलियन ने असम्भव शब्द कोश में से निकाल डालने को कहा था उसी प्रकार तुम अपने हृदय में से निकाल बाहर करो। ऐसा करने से तुम्हारा मनोबल सुदृढ़ बनेगा और तब विषय-भोग की कामना पर विजय प्राप्त करना तनिक भी कठिन न होगा।

त्रिविध ब्रह्मचर्य

१—ब्रह्मचर्य शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त

‘ब्रह्मचर्य’ एक ही शब्द नहीं है, किन्तु ‘ब्रह्म’ शब्द में ‘चर्य’ कृत प्रत्ययान् से बना हुआ संस्कृत शब्द है। ब्रह्म+चर्य=ब्रह्मचर्य। ‘ब्रह्म’ शब्द के वैसे तो कई अर्थ होते हैं, परन्तु यहाँ यह शब्द वीर्य, विद्या और आत्मा के अर्थ में है। ‘चर्य’ का अर्थ, रक्षण, अध्ययन तथा चिन्तन है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्यरक्षा, विद्याध्ययन और आत्म-चिन्तन है। ‘ब्रह्म’ का अर्थ उत्तम काम या कुशलानुष्ठान भी होता है, इसलिये ब्रह्मचर्य का अर्थ उत्तम या कुशलानुष्ठान का आचरण भी है। ब्रह्मचर्य शब्द के इन अर्थों पर दृष्टिपात करने से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि जिस आचरण द्वारा आत्म-चिन्तन हो, आत्मा अपने आपको पहचान सके और अपने लिए वास्तविक सुख प्राप्त कर सके, उस आचरण का नाम ‘ब्रह्मचर्य’ है। इस अर्थ में ब्रह्मचर्य शब्द के ऊपर कहे हुए सभी अर्थ आ जाते हैं।

२—ब्रह्मचर्य की परिभाषा

आत्मचिन्तन के लिए, इन्द्रियों और मन पर विजय पाना आवश्यक है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार इन्द्रियाँ मन के, मन बुद्धि के और बुद्धि आत्मा के अधीन एवं आत्मा की महायिका हाना चाहिये। ऐसा होने पर ही आत्मा अपने आपको जान सकता है, इन्द्रियाँ मन और बुद्धि का कर्तव्य, आत्मा को बलवान् तथा पुष्ट बनाना है। बलवान् आत्मा ही अपना स्वरूप जान सकता है, विद्याध्ययन में मग्न हो सकता है और उत्तम काम तथा कुशलानुष्ठान कर सकता है। इसलिये इन्द्रियों, मन और बुद्धि का काम आत्मा को बलवान् बनाना, आत्मा के हित को दृष्टि में रखना आत्मा का अहित करने वाले कामों

से दूर रहना है। इन्द्रियो और मन का अपने इस कर्तव्य पर स्थिर रहने का नाम ही 'ब्रह्मचर्य' है।

आत्मा का हित अपना स्वरूप जानने में है। आत्मा अपना स्वरूप तभी जान सकता है—जब उसके सहायक एव सेवक इन्द्रियाँ तथा मन, उसके आज्ञावर्ती और शुभचिन्तक हों। विपरीतावस्था में आत्मा का अहित स्वाभाविक ही है। आत्मा के सहायक तथा सेवक वे ही इन्द्रियाँ और मन हैं, जो सुख की अभिलाषा से दुर्विषयों की ओर न दौड़ें। इन्द्रियों का सुख की अभिलाषा से दुर्विषयों की ओर दौड़ना तथा मन का इन्द्रियानुगामी होना आत्मा के लिए अहितकारक है। आत्मा का हित तभी है, जब न तो इन्द्रियाँ दुर्विषयों की ओर दौड़ें और न इन्द्रियों के साथ ही साथ मन भी आत्मा का अशुभ-चिन्तक बने। इन्द्रियाँ और मन का दुर्विषयों की ओर न दौड़ना, दुर्विषयों की चाह न करना और सुख की लालसा से उन्हें न भोगना ही 'ब्रह्मचर्य' है।

इन्द्रियाँ पाँच हैं—कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। इन पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय हैं—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श अर्थात् सुनना, देखना, सूँघना, स्वाद लेना और छूना। यद्यपि ये इन्द्रियाँ हैं सुनने, देखने, सूँघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने के लिए ही—इसी कारण इनका नाम ज्ञानेन्द्रियाँ भी है—लेकिन ये ज्ञानेन्द्रियाँ तभी होती हैं और तभी आत्मा का हित भी कर सकती हैं, जब दुर्विषयों में लिप्त न हों, उनके भोग में सुख न मानें और अपने आप को दुर्विषय-भोग के लिए न समझें। इसी प्रकार मन भी आत्मा का हित करने वाला तभी है, जब वह अपने पद से भ्रष्ट होकर, इन्द्रियों का अनुगामी न बन जावे और न इन्द्रियों को ही दुर्विषयों की ओर जाने दे। मन का काम इन्द्रियों को सुख देना नहीं, किन्तु आत्मा को सुख देना है और इन्द्रियों को भी उन्हीं कामों में लगाना है, जिनसे आत्मा सुखी हो। इन्द्रियों और मन का, इस कर्तव्य को समझ कर इस पर स्थिर रहना ही 'ब्रह्मचर्य' है।

३—गौंधीजी कृत ब्रह्मचर्य की परिभाषा

गौंधीजी ने 'ब्रह्मचर्य' के अर्थ में लिखा है— "ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी इन्द्रियाँ और सम्पूर्ण विकारों पर पूर्ण अधिकार कर लेना। सभी इन्द्रियों को तन, मन और वचन से, सब समय और सब क्षेत्रों में नियमित करने को 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं।"

४—ब्रह्मचर्य की व्यावहारिक परिभाषा

यद्यपि सब इन्द्रियाँ और मन का दुर्विषयों की ओर न दौड़ने का नाम ब्रह्मचर्य है, लेकिन व्यवहार में, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल 'वीर्यरक्षा' ही लिया जाता है। इस व्यावहारिक अर्थ—अर्थात् पूर्ण रूपेण वीर्यरक्षा—से भी इन्द्रियों और मन का दुर्विषयों की ओर दौड़ना ही मतलब निकलेगा। पूर्णतया वीर्यरक्षा तभी हो सकती है, जब सभी

इन्द्रियाँ और मन दुर्विषयों की ओर न दौड़ें। यदि एक भी इन्द्रिय दुर्विषय की ओर दौड़ती है—उसे चाहती है और उसमें सुख भी मानती है—तो सम्पूर्णतया वीर्यरक्षा कदापि नहीं हो सकती। इसलिये पूर्ण रीति से वीर्यरक्षा का अर्थ भी वही है, जो ऊपर कहा गया है अर्थात् सर्वप्रकार के असयम-परित्याग-रूप इन्द्रियों और मन का सयम।

५—ब्रह्मचर्य के तीन भेद और उनका सम्बन्ध

ब्रह्मचर्य मन, वचन और शरीर से होता है, इसलिये ब्रह्मचर्य के तीन भेद होते हैं अर्थात् मानसिक-ब्रह्मचर्य, वाचिक-ब्रह्मचर्य और शारीरिक-ब्रह्मचर्य। मन, वचन और काय इन तीनों द्वारा पालन किया गया ब्रह्मचर्य ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है अर्थात् न मन में ही अब्रह्मचर्य की भावना हो, न वचन द्वारा ही अब्रह्मचर्य प्रगट हो और न शरीर द्वारा ही अब्रह्मचर्य की क्रिया की गई हो इसका नाम पूर्ण ब्रह्मचर्य है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है—

कायेन मनसा वाचा, सर्वावस्थासु सर्वदा ।

सर्वत्र मैथुनत्यागो, ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ॥

शरीर, मन और वचन से, सभी अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र मैथुन-त्याग को ब्रह्मचर्य कहा है।

कायिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं, जिसके सद्भाव में, शरीर द्वारा अब्रह्मचर्य की कोई क्रिया न की गई हो अर्थात् शरीर से अब्रह्मचर्य में प्रवृत्ति न हुई हो। मानसिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जिसके सद्भाव में दुर्विषयों का चिन्तन न किया जावे, अर्थात् मन में अब्रह्मचर्य की भावना भी न हो। वाचिक-ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जिसके सद्भाव में अब्रह्मचर्य के सद्भाव को पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते हैं।

कायिक, मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का परस्पर कर्ता क्रिया और कर्म का सा सम्बन्ध है। पूर्ण ब्रह्मचर्य वही हो सकता है जहाँ उक्त प्रकार के तीनों ब्रह्मचर्य का सद्भाव हो। एक के अभाव में दूसरे और तीसरे का—एकदम से नहीं तो शनैः शनैः अभाव स्वाभाविक है।

सारांश यह कि इन्द्रियों का दुर्विषयों से निवृत्त होने, मन का दुर्विषयों की भावना न करने, दुर्विषयों से उदासीन रहने, मैथुनाङ्गो सहित सब प्रकार के मैथुन त्यागने और मानसिक शक्ति को आत्मचिन्तन, आत्महित-साधन तथा आत्मविद्याध्ययन में लगा देने का ही नाम 'ब्रह्मचर्य' है।

लाभ और माहात्म्य

तवेसु वा उत्तम बभचेर ।

— सूत्रकृताग सूत्र

“ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है” ।

ब्रह्मचर्य से क्या लाभ होता है और ब्रह्मचर्य का कैसा माहात्म्य है, यह संक्षेप में नीचे बताया जाता है।

१-शरीर और धर्म का सम्बन्ध

आत्मा का ध्येय, ससार के जन्म-मरण से छूट कर, मोक्ष प्राप्त करना है। आत्मा इस ध्येय को तभी प्राप्त कर सकता है, जब उसे शरीर की सहायता हो—अर्थात् शरीर स्वस्थ हो। बिना शरीर के धर्म नहीं हो सकता और बिना धर्म के आत्मा अपने उक्त ध्येय तक नहीं पहुँच सकता। काव्य ग्रंथों में कहा है—

शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम् ।

— कुमारसम्भव

‘शरीर ही सब धर्मों का प्रथम और उत्तम साधन है’ ।

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम् ।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आरोग्य ही मूल साधन है।

२-ब्रह्मचर्य से शारीरिक स्वस्थता

आत्मा को अपने ध्येय तक पहुँचने के लिए शरीर की आवश्यकता है और वह भी आरोग्यता के साथ। अस्वस्थ शरीर, धर्म-साधन में असमर्थ रहता है। ब्रह्मचर्य से इस अंग की पूर्ति होती है, अर्थात् शरीर स्वस्थ रहता है, कोई रोग पास भी नहीं फटकर पाता।

वैद्यक ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य से शारीरिक लाभ बताने के लिए कहा है—

मृत्युव्याधिजरानाशि, पीयूषपरमौषधम् ।

ब्रह्मचर्य महायत्न, सत्यमेव वदाम्यहम् ॥

‘मैं सत्य कहता हूँ कि मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापे का नाश करने वाली अमृत के समान औषध ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य, मृत्यु रोग और बुढ़ापे का नाश करने वाला महान् यज्ञ है।’

३-ब्रह्मचर्य से धर्म-रक्षा

तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे धर्म का पालन होता है। इतना ही नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना भी धर्म ही है। यह धर्म का प्रधान अंग एवं धर्म का प्रधान रक्षक है। इसके लिए प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है—

पउमसरतलागपालिभूय, महासगढअरगतुवभूय, महानगरपागारक
वाडफलिहभूय, रज्जु-पिण्दो व्वड्ढकेऊ विसुद्धगेणुण सपिण्दु,
जम्मि य भग्गाम्मि होइ सहसा सव्व
सभग्गमत्तिवुत्तिवुत्तिसत्तिवपत्तट्टपडि-यज्जडियपरिसुडिक्कियसिय
जिण्णसत्तितवनिदमग्गुज-समूह ।

शिखा—एक यशस्वी दशक

‘ब्रह्मचर्य, धर्म रूप पद्मसरोवर का पाल के समान रक्षक है। यह दया, क्षमा आदि गुणों का आधार-भूत एवं धर्म की शाखाओं का आधार-स्तम्भ है। ब्रह्मचर्य धर्म रूप महानगर का कोट है और धर्म रूप महानगर का प्रधान रक्षक-द्वार है। ब्रह्मचर्य के खण्डित होने पर सभी प्रकार के धर्म, पहाड़ से गिरे हुए कच्चे घड़े के समान चूर-चूर हो जाते हैं।’

ब्रह्मचर्य, धर्म का कैसा आवश्यक अंग है, यह बताते हुए और ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए एक मुनि ने कहा है—

पच महव्वए-सुव्वयमूल, समणामणाइल साहुसुविण्ण ।

वेरविरामण पज्जवसाण, सव्वसमुद महोदहितिथ ॥१॥

तित्थकरेहि सुदेसिय मग्ग, नरगतिरिच्छविवज्जियमग्ग ।

सव्वपवित्तसुनिम्मियसार, सिद्धिविमाण-अवगुयदार ॥२॥

देवनरिदनमसियपूइय सव्वजगुत्तममगलमग्ग ।

दुद्धरिस गुणनायकमेक्क मोक्खपहरसवडिसग्गभूय ॥३॥

‘ब्रह्मचर्य, पाँच महाव्रत का मूल है अतः उत्तम व्रत है अथवा पच महाव्रत वाले साधुओं के उत्तम व्रतों का ब्रह्मचर्य मूल है। ऐसे ही श्रावकों के सुव्रतों का भी ब्रह्मचर्य मूल है। ब्रह्मचर्य, दोष रहित है, साधुजनों द्वारा भलीभाँति पालन किया गया है, वैराग्यबन्ध का अन्त करने वाला है और स्वयम्भूरमण महोदधि के समान दुस्तर ससार से तरने का उपाय है।’

ब्रह्मचर्य तीर्थकरो द्वारा सदुपदेशित है, उन्हीं के द्वारा इसके पालन का मार्ग बताया गया है और इसके उपदेश द्वारा नरक गति तथा तिर्यक्-गति का मार्ग रोक कर सिद्ध-गति तथा विमानों के द्वार खोलने का पवित्र मार्ग बताया गया है।

यह ब्रह्मचर्य देवेन्द्र और नरेन्द्रों से पूजित लोगों के लिए भी पूजनीय है, समस्त लोको में सर्वोत्तम मगल का मार्ग है। सब गुणों का अद्वितीय तथा सर्वश्रेष्ठ नायक है और मोक्ष-मार्ग का भूषण रूप है।

४-ब्रह्मचर्य ही तप है

मोक्ष के प्रधान साधन—तप में भी ब्रह्मचर्य को पहला स्थान है। जैन-शास्त्रों में ब्रह्मचर्य सब से उत्तम तप माना गया है। इसका एक प्रमाण इस प्रकरण के प्रारम्भ में दिया जा चुका है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में भी कहा है—

जम्बू! एतो य बभचेर तव-नियम-नाण दसण-चरित्तसम्मतविणयमूल,
यम-नियम-गुणमप्यहाणाजुत्त, हिमवन्तमहत तेयमत
पसत्थगभीरथिमियमज्झ ।

हे जम्बू! यह ब्रह्मचर्य, उत्तम तप नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सम्यक्त्व और विनय का मूल है। जिस प्रकार मन्द पर्वतों में हिमालय महान् और तेजस्वी है, उसी प्रकार मन्द तपस्याओं में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है।

अन्य ग्रन्थों में भी ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना गया है। वद भी ब्रह्मचर्य को ही तप मानते हैं। जैमि—

तपो वै ब्रह्मचर्यम् ।
ब्रह्मचर्यं ही तपः है ।

गीता में भी ब्रह्मचर्य को तप माना है। उसमें कहा है—

ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीर तप उच्यते ।

अर्थात् ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का उत्तम तप है।

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थकारों ने भी ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना है।

५—ब्रह्मचर्य से पारलौकिक लाभ

पारलौकिक लाभ का ब्रह्मचर्य एक प्रधान साधन है। ब्रह्मचर्य से आत्मा परलोक सम्बन्धी सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा गया है—

अज्ज्व साहुज्जाचरिय मोक्खमग्ग विसुद्ध सिद्धि गइनिलय
सासयवव्वावाह मपुणाब्भव पसत्थ सोम सुभ सिवममक्खयकर ।
जइवरसारक्खिय सुचरिय सुभासिय नवरिमुणिवरे हि
महापुरिसधीरसूरधम्मियधिइमताणा य सया विसुद्ध भव्व
भव्वज्जाणुचिण्णा निस्सकिय निब्भय नितुस निरायास ।

‘ब्रह्मचर्य’ अन्तःकरण को पवित्र एवं स्थिर रखने वाला है, साधुजनों से सेवित है, मोक्ष का मार्ग है और सिद्धगति का गृह है, शाश्वत है, बाधा-रहित है, पुनर्जन्म को नष्ट करने के कारण अपुनर्भव है, प्रशस्त है, रागादि का अभाव करने से सौम्य है, सुख-स्वरूप होने से शिव है, दुःख सुखादि द्वन्द्वों से रहित होने से अचल है, अक्षय तथा अक्षत है, मुनियों द्वारा सुरक्षित एवं प्रचारित है, भव्य है, भव्यजनों द्वारा आचरित है, शङ्का-रहित है, निर्भयता का देने वाला, विशुद्ध तथा झझटों से दूर रखने वाला एवं खेद और अभिमान को नष्ट करने वाला है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में आगे कहा है—

जम्मि य आराहियम्मि आराहिय वयमिण सव्व । सील तवो य
विणओ य सजमोय य खत्ती गुत्ती मुत्ति तेहेव इहलोइय पारलोइय
जसेय किन्ती य पच्चओ य ।

‘ब्रह्मचर्य की आराधना से सभी व्रत आराधित होते हैं। तप, शील, विनय, सयम, क्षमा, गुप्ति और मुक्ति सिद्ध होती है तथा इस लोक और परलोक में यश-कीर्ति की विजय-पताका फहराती है।’

अन्य ग्रन्थकार भी ब्रह्मचर्य से परलोक सम्बन्धी लाभ बताते हुए कहते हैं—

समुद्रतरणे यद्वत् उपायो नौ प्रकीर्तित ।

ससारतरणे यद्वत् ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम् ॥

—स्मृति ।

समुद्र से पार जाने के लिए, जिस प्रकार नौका श्रेष्ठ-साधन है, उसी प्रकार ससार से तरने के लिए ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट साधन है।

ग्रन्थकारों ने यज्ञ भी ब्रह्मचर्य को ही माना है। जैसे—

अथ यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव ।

(छान्दोग्योपनिषद्)

‘जिसे यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है।’

ससार-बन्धन से छूटकर, मोक्ष-प्राप्ति के लिए चारित्र्य धर्म बताते हुए भगवान् ने जिन पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया है उनमें ब्रह्मचर्य चौथा महाव्रत है। ब्रह्मचर्य के बिना, चारित्र्य-धर्म का पूर्णरूपेण पालन नहीं हो सकता। आत्मा को ससार-बन्धन से छुड़ा कर, मोक्ष दिलाने वाले चारित्र्य-धर्म का ब्रह्मचर्य एक प्रधान और आवश्यक अंग है। ब्रह्मचर्य के बिना न तो अब तक कोई मुक्त हुआ ही है, न हो ही सकता है। सिद्धात्माओं को सिद्ध गति प्राप्त कराने वाला यह ब्रह्मचर्य ही है। इस प्रकार पारलौकिक लाभ का ब्रह्मचर्य एक प्रधान साधन है।

६—ब्रह्मचर्य से इहलौकिक लाभ

ब्रह्मचर्य से पारलौकिक ही नहीं, इहलौकिक लाभ भी है। ऊपर बताया जा चुका है कि ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से ही इह-लौकिक कार्य सुचारु-रूप से सम्पादन हो सकते हैं।

सासारिक-जीवन में, शरीर स्वस्थ, सुन्दर, बलवान् एवं चिरायु रहने की, विद्या की, धन की, कर्तव्य-दृढता की और यशादि की अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं। प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र सूरि ने ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए कहा है—

चिरायुष सुसस्थाना दृढसहनना नरा ।

तेजस्विनो महावीर्या भवेयुर्ब्रह्मचर्यत ॥

ब्रह्मचर्य से शरीर चिरायु, सुन्दर, दृढ-कर्तव्य तेजपूर्ण और पराक्रमी होता है।

वैद्यक ग्रन्थों में भी कहा गया है—

ब्रह्मचर्यं परं ज्ञानं ब्रह्मचर्यं परं बलं ।

ब्रह्मचर्यमयो ह्यात्मा ब्रह्मचर्येव तिहति ॥

‘ब्रह्मचर्य ही सब से उत्तम ज्ञान है, अपरिमित बल है, यह आत्मा निश्चय रूप से ब्रह्मचर्यमय है और ब्रह्मचर्य से ही शरीर में ठहरा हुआ है।’

इन प्रमाणों से यह बात भली-भाँति सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्मचर्य से शरीर सुन्दर भी रहता है, बलवान् भी रहता है, दीर्घजीवी भी होता है और यश-कीर्ति भी प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य, इहलौकिक सुखों का भी साधन है। लौकिक वैभव, विद्या, धन आदि तभी प्राप्त होते हैं, जब शरीर स्वस्थ हो और उसमें बल तथा साहस हो। ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में बल तथा साहस भी रहता है।

विद्वानो का मत है कि ब्रह्मचर्य के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या-प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का होना आवश्यक है। अथर्ववेद में कहा है—

ब्रह्मचर्येण विद्या ।

‘ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त होती है।’

विदुर नीति में कहा है—

विद्यार्थ ब्रह्मचारी स्यात् ।

‘यदि विद्या के इच्छुक हो तो ब्रह्मचारी बनो।’

तात्पर्य यह कि ब्रह्मचर्य, लौकिक और लोकोत्तर, दोनों ही सुखों का प्रधान साधन है। इसकी पूर्ण-रूपेण प्रशंसा करना तो समुद्र को हाथों के सहारे तैरने का साहस करना है।

७—ब्रह्मचर्य पर अपवाद

कुछ लोगों का कथन है कि पूर्ण ब्रह्मचारी को मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त नहीं होता क्योंकि पूर्ण ब्रह्मचारी नि सतान रहते हैं और—

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च ।

‘पुत्रहीन की गति नहीं होती और स्वर्ग तो कभी भी नहीं मिलता है।’

इस श्लोक से पूर्ण ब्रह्मचारी को स्वर्ग-मोक्ष प्राप्ति से वंचित बताया जाता है, लेकिन इस श्लोक को खण्डन करने वाला दूसरा यह प्रमाण भी है—

स्वर्गे गच्छन्ति ते सर्वे ये केचिद् ब्रह्मचारिणः ।

‘जितने भी ब्रह्मचारी हैं, वे सब स्वर्ग को जाते हैं’ और भी कहा है कि—

अनेकानि सहस्राणि, कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिव गतानि राजेन्द्र, अकृत्वा कुलसन्ततिम् ।।

हे राजन्! हजारों मनुष्य ऐसे हुए हैं जो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह कर कुल-सन्तति को न बढ़ाते हुए भी दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं।

जैन-शास्त्रानुसार स्वर्ग-प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो मोक्ष प्राप्त करना है। ब्रह्मचर्य से ससार की सभी ऋद्धि मिल जाय, स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाय, तब भी यदि इसके द्वारा मोक्ष प्राप्त न हो सकता होता तो जैन-शास्त्र इसे धर्म का अंग न मानते, क्योंकि जैनशास्त्र उसी वस्तु को उपयोगी और महत्व की मानते हैं, जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन उक्त प्रमाण जिन ग्रन्थों के हैं, वे ग्रन्थ स्वर्ग को ही अन्तिम ध्येय मानते हैं। फिर भी ऊपर दिये हुए श्लोकों में से पहला श्लोक दूसरे श्लोक से अप्रामाणिक ठहरता है।

तपो वै ब्रह्मचर्यम् ।

ब्रह्मचर्य ही तप है ।

गीता में भी ब्रह्मचर्य को तप माना है। उसमें कहा है—

ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीर तप उच्यते ।

अर्थात् ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का उत्तम तप है।

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थकारों ने भी ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना है।

५—ब्रह्मचर्य से पारलौकिक लाभ

पारलौकिक लाभ का ब्रह्मचर्य एक प्रधान साधन है। ब्रह्मचर्य से आत्मा परलोक सम्बन्धी सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा गया है—

अज्ज्व साहुजणाचरिय मोक्खमग्ग विसुद्ध सिद्धि गइनिलय
सासयववावाह मपुणाब्भव पसत्थ सोम सुभ सिवममक्खयकर ।
जइवरसारक्खिय सुचरिय सुभासिय नवरिमुणिवरे हि
महापुरिसधीरसूरधम्मियधिइमताणा य सया विसुद्ध भव्व
भव्वजणाणुचिण्णा निस्सकिय निब्भय नितुस निरायास ।

‘ब्रह्मचर्य’ अन्तःकरण को पवित्र एवं स्थिर रखने वाला है, साधुजनो से सेवित है, मोक्ष का मार्ग है और सिद्धगति का गृह है, शाश्वत है, बाधा-रहित है, पुनर्जन्म को नष्ट करने के कारण अपुनर्भव है, प्रशस्त है, रागादि का अभाव करने से सौम्य है, सुख-स्वरूप होने से शिव है, दुःख सुखादि द्वन्द्वों से रहित होने से अचल है, अक्षय तथा अक्षत है, मुनियों द्वारा सुरक्षित एवं प्रचारित है, भव्य है, भव्यजनो द्वारा आचरित है, शङ्का-रहित है, निर्भयता का देने वाला, विशुद्ध तथा झड़टो से दूर रखने वाला एवं खेद और अभिमान को नष्ट करने वाला है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में आगे कहा है—

जम्मि य आराहियम्मि आराहिय वयमिण सव्व । सील तवो य
विणओ य सजमोय य खत्ती गुत्ती मुत्ति तहेव इहलोइय पारलोइय
जसेय किन्ती य पच्चओ य ।

‘ब्रह्मचर्य की आराधना से सभी व्रत आराधित होते हैं। तप, शील, विनय, सयम, क्षमा, गुप्ति और मुक्ति सिद्ध होती है तथा इस लोक और परलोक में यश-कीर्ति की विजय-पताका फहराती है।’

अन्य ग्रन्थकार भी ब्रह्मचर्य से परलोक सम्बन्धी लाभ बताते हुए कहते हैं—

समुद्रतरणे यद्वत् उपायो नौ प्रकीर्तित ।

ससारतरणे यद्वत् ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम् ॥

—स्मृति ।

समुद्र से पार जाने के लिए, जिस प्रकार नौका श्रेष्ठ-साधन है, उसी प्रकार ससार से तरने के लिए ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट साधन है।

ग्रन्थकारों ने यज्ञ भी ब्रह्मचर्य को ही माना है। जैसे—

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव ।

(छान्दोग्योपनिषद्)

‘जिसे यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है।’

ससार-बन्धन से छूटकर, मोक्ष-प्राप्ति के लिए चारित्र्य धर्म बताते हुए भगवान् ने जिन पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया है उनमें ब्रह्मचर्य चौथा महाव्रत है। ब्रह्मचर्य के बिना, चारित्र्य-धर्म का पूर्णरूपेण पालन नहीं हो सकता। आत्मा को ससार-बन्धन से छुड़ा कर, मोक्ष दिलाने वाले चारित्र्य-धर्म का ब्रह्मचर्य एक प्रधान और आवश्यक अंग है। ब्रह्मचर्य के बिना न तो अब तक कोई मुक्त हुआ ही है, न हो ही सकता है। सिद्धात्माओं को सिद्ध गति प्राप्त कराने वाला यह ब्रह्मचर्य ही है। इस प्रकार पारलौकिक लाभ का ब्रह्मचर्य एक प्रधान साधन है।

६—ब्रह्मचर्य में इहलौकिक लाभ

ब्रह्मचर्य से पारलौकिक ही नहीं, इहलौकिक लाभ भी है। ऊपर बताया जा चुका है कि ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से ही इह-लौकिक कार्य सुचारु-रूप से सम्पादन हो सकते हैं।

सासारिक-जीवन में, शरीर स्वस्थ, सुन्दर, बलवान् एवं चिरायु रहने की, विद्या की, धन की, कर्तव्य-दृढता की और यशादि की अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं। प्रसिद्ध जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र सूरि ने ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए कहा है—

चिरायुष सुसस्थाना दृढसहनना नरा ।

तेजस्विनो महावीर्या भवेयुर्ब्रह्मचर्यत ॥

ब्रह्मचर्य से शरीर चिरायु, सुन्दर, दृढ-कर्तव्य तेजपूर्ण और पराक्रमी होता है।

वैद्यक ग्रन्थों में भी कहा गया है—

ब्रह्मचर्यं पर ज्ञान ब्रह्मचर्यं पर बल ।

ब्रह्मचर्यमयो ह्यात्मा ब्रह्मचर्येव तिहति ॥

‘ब्रह्मचर्य ही सब से उत्तम ज्ञान है, अपरिमित बल है, यह आत्मा निश्चय रूप से ब्रह्मचर्यमय है और ब्रह्मचर्य से ही शरीर में ठहरा हुआ है।’

इन प्रमाणों से यह बात भलीभाँति सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्मचर्य से शरीर सुन्दर भी रहता है, बलवान् भी रहता है, दीर्घजीवी भी होता है और यश-कीर्ति भी प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य, इहलौकिक सुखों का भी साधन है। लौकिक वैभव, विद्या, धन आदि सभी प्राप्त होते हैं, जब शरीर स्वस्थ हो और उसमें बल तथा साहस हो। ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में बल तथा साहस भी रहता है।

विद्वानो का मत है कि ब्रह्मचर्य के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या-प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का होना आवश्यक है। अथर्ववेद में कहा है—

ब्रह्मचर्येण विद्या ।

‘ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त होती है।’

विदुर नीति में कहा है—

विद्यार्थ ब्रह्मचारी स्यात् ।

‘यदि विद्या के इच्छुक हो तो ब्रह्मचारी बनो।’

तात्पर्य यह कि ब्रह्मचर्य, लौकिक और लोकोत्तर, दोनों ही सुखों का प्रधान साधन है। इसकी पूर्ण-रूपेण प्रशंसा करना तो समुद्र को हाथों के सहारे तैरने का साहस करना है।

७—ब्रह्मचर्य पर अपवाद

कुछ लोगों का कथन है कि पूर्ण ब्रह्मचारी को मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त नहीं होता क्योंकि पूर्ण ब्रह्मचारी नि सतान रहते हैं और—

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च ।

‘पुत्रहीन की गति नहीं होती और स्वर्ग तो कभी भी नहीं मिलता है।’

इस श्लोक से पूर्ण ब्रह्मचारी को स्वर्ग-मोक्ष प्राप्ति से वंचित बताया जाता है, लेकिन इस श्लोक को खण्डन करने वाला दूसरा यह प्रमाण भी है—

स्वर्गे गच्छन्ति ते सर्वे ये केचिद् ब्रह्मचारिण ।

‘जितने भी ब्रह्मचारी हैं, वे सब स्वर्ग को जाते हैं’ और भी कहा है कि—

अनेकानि सहस्राणि, कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिव गतानि राजेन्द्र, अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥

हे राजन्! हजारों मनुष्य ऐसे हुए हैं जो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह कर कुल-सन्तति को न बढ़ाते हुए भी दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं।

जैन-शास्त्रानुसार स्वर्ग-प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो मोक्ष प्राप्त करना है। ब्रह्मचर्य से ससार की सभी ऋद्धि मिल जाय, स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाय, तब भी यदि इसके द्वारा मोक्ष प्राप्त न हो सकता होता तो जैन-शास्त्र इसे धर्म का अंग न मानते, क्योंकि जैनशास्त्र उसी वस्तु को उपयोगी और महत्त्व की मानते हैं, जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन उक्त प्रमाण जिन ग्रन्थों के हैं, वे ग्रन्थ स्वर्ग को ही अन्तिम ध्येय मानते हैं। फिर भी ऊपर दिये हुए श्लोकों में से पहला श्लोक दूसरे श्लोक से अप्रामाणिक ठहरता है।

धर्म का अन्तर्हृदय

मानव जीवन एक ऐसा जीवन है, जिसका कोई भौतिक मूल्य नहीं आका जा सकता। बाहर में उसका एक रूप दिखाई देता है, उसके अनुसार वह हड्डी, मांस और मज्जा आदि का एक ढाँचा है, गोरी या काली चमड़ी से ढँका है, कुछ विशिष्ट प्रकार का रंग-रूप है, आकार-प्रकार है, किन्तु यही सब मनुष्य नहीं है। आँखों से जो दिखाई दे रहा है, वह तो किवल मिट्टी का एक खिलौना है, एक ढाँचा है, आखिर कोई न कोई रूप तो इस भौतिक शरीर का होता ही। भौतिक तत्त्व मिलकर मनुष्य के रूप में दृश्य हो गए। आँखें क्या देखती हैं? वे मानव के शरीर से सम्बन्धित भौतिक रूप को ही देख पाती हैं। अन्तर की गहराई में अदृश्य को देखने की क्षमता आँखों में नहीं है। ये चर्मचक्षु मनुष्य के आन्तरिक स्वरूप का दर्शन और परिचय नहीं करा सकते।

शास्त्र में ज्ञान दो प्रकार के बताए गए हैं, एक ऐन्द्रिय और दूसरा अतीन्द्रिय। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयों का ज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा होता है, जो भौतिक है, उसे भौतिक इन्द्रियाँ देख सकती हैं। पर, इस भौतिक देह के भीतर, जो चैतन्य का विराट रूप छिपा है, जो एक अखण्ड लौ जल रही है, जो परम देवता कण-कण में समाया हुआ है, उस अतीन्द्रिय को देखने की शक्ति आँखों में कहाँ है?

मनुष्य का जो सही रूप है, वह इतना ही नहीं है कि वह शरीर से सुन्दर है और सुगठित है। एक आकृति है, जो सजी-सँवरी है। यदि यही कुछ मनुष्य होता, तो रावण, दुर्योधन और जरासंध भी मनुष्य थे। उनका शरीर भी बड़ा वलिष्ठ था, सुन्दर था। पर, ससार ने उन्हें बड़े लोगों में गिनकर भी सत्पुरुष नहीं माना, श्रेष्ठ मनुष्य नहीं कहा। पुराणों में रावण को राक्षस बताया गया है। दुर्योधन और जरासंध को भी उन्होंने मानव के रूप में नहीं गिना। ऐसा क्यों? इसका कारण है, उनमें आत्मिक सौन्दर्य का अभाव। देह कितनी ही सुन्दर हो, पर, जब तक उसके अन्दर सोयी हुई आत्मा नहीं जागती है, आत्मा का दिव्य रूप नहीं चमकता है, तब तक वह देह सिर्फ मिट्टी का घरोड़ा भर है, वह सूना मन्दिर मात्र है, जिसमें अब तक देवता की योग्य प्रतिष्ठा नहीं हुई है।

इस देह के भीतर आत्मा अँगड़ाई भर रही है या नहीं? जागृति की लहर उठ रही है या नहीं? यही हमारी इन्सानियत का पैमाना है। हमारे दर्शन की भाषा में देवता वे ही नहीं हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, बल्कि इस धरती पर भी देवता विचरण किया करते हैं, मनुष्य के रूप में भी देव हमारे सामने घूमते रहते हैं। राक्षस और दैत्य वे ही नहीं हैं, जो जंगलों, पहाड़ों में रहते हैं और रात्रि के गहन अन्धकार में इधर-उधर चक्कर लगाते फिरते हैं, बल्कि मनुष्य की सुन्दर देह में भी बहुत से राक्षस और पिशाच छुपे बैठे हैं। नगरो और शहरो की सभ्यता एव एकाचौध में रहने वाला ही इन्सान नहीं है, हमारी इन्सानियत की परिभाषा कुछ और है। तत्त्व की भाषा में, इन्सान वह है, जो अन्दर की आत्मा को देखता है और उसकी पूजा करता है, उसकी आवाज सुनता है और उसकी बताई राह पर चलता है।

‘जन’ और ‘जिन’

जिस हृदय में करुणा है, प्रेम है परमार्थ के सकल्प है और परोपकार की भावनाएँ हैं, वही इन्सान का हृदय है। आप अपने स्वार्थों की सड़क पर सरपट दौड़े चले जा रहे हैं, पर चलते-चलते कहीं परमार्थ का चौराहा आ जाए, तो वहाँ रुक सकते हैं या नहीं? अपने भोग-विलास की काली घटाओं में घिरे बैठे हैं, पर क्या कभी इन काले बादलों के बीच परोपकार और त्याग की बिजली भी चमक पाती है या नहीं? यदि आपकी इन्सानियत मरी नहीं है, तो वह ज्योति अवश्य ही जलती होगी।

आपको मालूम है कि हमारा ईश्वर कहा रहता है? वह कहीं आकाश के किसी वैकुण्ठ में नहीं बैठा है, बल्कि वह आपके मन के सिंहासन पर बैठा है, हृदय मन्दिर में विराजमान है वह। जब बाहर की आँख मूढ़कर अन्तर में देखेंगे, तो उसकी ज्योति जगमगाती हुई पाएँगे, ईश्वर को विराजमान हुआ देखेंगे।

ईश्वर और मनुष्य अलग-अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा सर्वथा भिन्न दो तत्त्व नहीं है। नर और नारायण दो भिन्न शक्तियाँ नहीं है। जन और जिन में कोई अन्तर नहीं है, कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। आध्यात्मिक दर्शन की भाषा में कहा जाए, तो सोया हुआ ईश्वर जीव है, ससारी प्राणी है, और जागृत जीव ईश्वर है, परमात्मा है। मोहमाया की निद्रा में मनुष्य जब तक अन्धा हो रहा हो, वह जन है, और जब जन की अनादि काल से समागत मोह-तन्त्रा टूट गई, जन प्रबुद्ध हो उठा, तो वही जिन बन गया। जीव और जिन में, और क्या अन्तर है? जो कर्म-लिप्त दशा में अशुद्ध जीव है, कर्म-मुक्त दशा में वही शुद्ध जीव जिन है।

‘कर्मबद्धो भवेज्जीव कर्ममुक्तस्तथा जिन’

बाहर में बिन्दु की सीमाएँ हैं, एक छोटा-सा दायरा है। पर, अन्तर में वही विराट् सिन्धु है, उसमें अनन्त सागर हिलोरे मार रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं। एक आचार्य ने कहा है —

“दिवकालाद्यनवच्छिन्नाऽनन्त-चिन्मात्रमूर्तये।

स्वानुभूत्येकमानाय, नम शान्ताय तेजसे।”

जब तक हमारी दृष्टि देश-काल की क्षुद्र सीमाओं में बँधी हुई है, तब तक वह अनन्त सत्य के दर्शन नहीं कर पाती और जब वह देश-काल की सीमाओं को तोड़ देती है, तो उसे अन्दर में अनन्त, अखण्ड, देशातीत एव कालातीत चैतन्य ज्योति के दर्शन होते हैं। एक दिव्य, शान्त, तेज का विराट् पुज परिलक्षित हो जाता है। आत्मा की अनन्त शक्तियाँ प्रकाशमान हो जाती हैं। हर साधक उसी शान्त तैजस रूप को देखना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। साधक के लिए वही नमस्करणीय उपास्य है।

चैतन्य कैसे जगे?

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि जिस विराट् चेतना को हम जगाने की बात कहते हैं, उस जागरण की प्रक्रिया क्या है? उस साधना का विशुद्ध मार्ग क्या है? हमारे जो ये क्रियाकाण्ड चल रहे हैं, बाह्य तपस्याएँ चल रही हैं,

क्या उससे ही वह अन्तर का चैतन्य जाग उठेगा? केवल बाह्य साधना को पकड़ कर चलने से तो सिर्फ बाहर और बाहर ही घूमते रहना होता है, अन्दर में पहुँचने का मार्ग एक दूसरा है और उसे अवश्य टटोलना चाहिए। आन्तरिक साधना के मार्ग से ही अन्तर के चैतन्य को जगाया जा सकता है। उसके लिए आन्तरिक तप और साधना की जरूरत है। हृदय में कभी राग की मोहक लहरे उठती हैं, तो कभी द्वेष की ज्वाला दहक उठती है। वासना और विकार के आँधी-तूफान भी आते हैं। इन सब द्वन्द्वों को शान्त करना ही अन्तर की साधना है। आँधी और तूफान से अन्तर का महासागर क्षुब्ध न हो, समभाव की जो लौ जल रही है, वह बुझने नहीं पाए, बस यही चैतन्य देव को जगाने की साधना है। यही हमारा समत्व योग है। समता आत्मा की मूल स्थिति है, वास्तविक रूप है। जब यह वास्तविक रूप जग जाता है, तो जन में जिनत्व प्रकट हो जाता है। नर से नारायण बनते फिर क्या देर लगती है? इसलिए अन्तर की साधना का मतलब हुआ समता की साधना। राग-द्वेष की विजय का अभियान।

क्या कर्म ने बाँध रखा है?

साधको के मुँह से बहुधा एक बात सुनने में आती है कि हम क्या करें? कर्मों ने इतना जकड़ रखा है कि उनसे छुटकारा नहीं हो पा रहा है। इसका अर्थ है कि कर्मों ने बेचारे साधक को बाँध रखा है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या कर्म कोई रस्सी है, साँकल है, जिसने आपको बाँध लिया है? यह प्रश्न गहराई से विचार करने का है कि कर्मों ने आपको बाँध रखा है या आपने कर्मों को बाँध रखा है? यदि कर्मों ने आपको बाँध रखा है, तो फिर आपकी दासता का निर्णय कर्मों के हाथ में होगा और तब मुक्ति की बात तो छोड़ ही देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जप, तप और आत्मशुद्धि की अन्य क्रियाएँ सब निरर्थक हैं। जब सत्ता कर्मों के हाथ में सौंप दी है, तो उनके ही भरीसे रहना चाहिए। कोई प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? वे जब तक चाहेंगे, आपको बाँधे रखेंगे और जब मुक्त करना चाहेंगे, आपको मुक्त कर देंगे। आप उनके गुलाम हैं। आप का स्वतन्त्र कर्तृत्व कुछ अर्थ नहीं रखता। किन्तु, जब यह माना जाता है कि आपने कर्मों को बाँध रखा है, तो बात कुछ और तरह से विचारन की हो जाती है। इस से यह तो सिद्ध हो जाता है कि कर्म की ताकत से आपकी ताकत ज्यादा है। बँधने वाला गुलाम

होता है, बाँधने वाला मालिक। गुलाम से मालिक बड़ा होता है। तो, जब हमने कर्म को बाँधा है, तो फिर उन्हे छोड़ने की शक्ति किसके पास है, जिसने बाँधा है उसी के पास ही है न? स्पष्ट है, कर्मों को छोड़ने की शक्ति आत्मा के पास ही है, चैतन्य के पास ही है, मतलब यह कि आपके अपने हाथ में ही है। हमारा अज्ञान इस शक्ति को समझने नहीं देता है, अपने आपको पहचानने ही नहीं देता है, यही तो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है।

अध्यात्म-दर्शन ने हमें स्पष्ट बतला दिया है कि जो भी कर्म है, वे सब तुमने बाँधे हैं, फलतः तुम्हीं उन्हे छोड़ भी सकते हो - 'बधपमोक्खो तुज्ज अज्झात्थेव' - बधन और मुक्ति हर व्यक्ति के अपने अन्तर में ही है।

बन्धन क्या है?

कर्म के प्रसंग में हमें एक बात और विचार लेनी चाहिए कि कर्म क्या है और जो बन्धन होता है, वह क्यों होता है?

अन्य पुद्गलों की तरह कर्म भी अचेतन जड़-पुद्गल है, परमाणु पिण्ड है। कुछ पुद्गल अष्टस्पर्शी होते हैं, कुछ चतुस्पर्शी। कर्म चतुस्पर्शी पुद्गल है। आत्मा के साथ चिपकने या बाँधने की स्वतन्त्र शक्ति उनमें नहीं है, न वे किसी दूसरे को बाँध सकते हैं और न स्वयं ही किसी के साथ बाँध सकते हैं।

हमारी मन, वचन आदि की क्रियाएँ प्रतिक्षण चलती रहती हैं। खाना-पीना, हिलना-डोलना, बोलना आदि कुछ क्रियाएँ तो महापुरुषों के जीवन में भी चलती रही हैं। जीवन में क्रियाएँ कभी बन्द नहीं होती। यदि हर क्रिया के साथ कर्म बन्ध होता हो, तब तो मानव की मुक्ति का कभी प्रश्न ही नहीं उठेगा। चूँकि जब तक जीवन है, ससार है, तब तक क्रिया बन्द नहीं होती, पूर्ण अक्रियदशा (अकर्म स्थिति) आती नहीं। और जब तक क्रिया बन्द नहीं होती, तब तक कर्म बाँधते रहेंगे, तब तो फिर यह कर्म एक ऐसा सरोवर हुआ, जिसका पानी कभी सूख ही नहीं सकता, कभी निकाला ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में मोक्ष क्या होगा? और कैसे होगा?

सिद्धान्त यह है कि क्रिया करते हुए कर्मबन्ध होता भी है, और नहीं भी। जब क्रिया के साथ राग-द्वेष का सम्मिश्रण होता है, प्रवृत्ति में आसक्ति की चिकनाई होती है, तब जो पुद्गल आत्मा के ऊपर चिपकते हैं, वे कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं। जिस-जिस शुभ या अशुभ विचार और

अध्यवसाय के साथ वे कर्म-ग्रहण होते हैं, उसी रूप में वे परिणत होते चले जाते हैं। विचारों के अनुसार उनकी अलग-अलग रूप में परिणति होती है। कोई ज्ञानावरण रूप में, तो कोई दर्शनावरण आदि के रूप में। किन्तु जब आत्मा में राग-द्वेष की भावना नहीं होती, प्रवृत्ति होती है, पर, आसक्ति नहीं होती, तब कर्म-क्रिया करते हुए भी कर्म-बंध नहीं होता।

भगवान् महावीर से जब पूछा गया कि इस जीवन-यात्रा को किस प्रकार चलाएँ कि कर्म करते हुए, खाते-पीते, सोते-बैठते हुए भी कर्म बन्ध न हो, तो उन्होंने कहा -

“जय वरे जय चिट्ठे, जय मासे जय सए।

जय भुजन्तो भासन्तो, पावकम्म न बधई।”

-दशवैकालिक, ४, ८

तुम सावधानी से चलो, खड़े रहो तब भी सावधान रहो, सोते-बैठते भी प्रमाद न करो। भोजन करते और बोलते हुए भी उपयोग रखो कि कहीं मन में राग और आक्रोश की लहर न उठ जाए। यदि जीवन में इतनी जागृति है, सावधानी है, अनासक्ति है, तो फिर कहीं भी विचरण करों, कोई भी क्रिया करते रहो, पापकर्म का बंध नहीं होगा।

इसका मतलब यह हुआ कि कर्म-बन्ध का मूल कारण प्रवृत्ति नहीं, बल्कि राग-द्वेष की वृत्ति है। राग-द्वेष का गीलापन जब विचारों में होता है, तब कर्म की मिट्टी का गोला आत्मा की दीवार पर चिपक जाता है। यदि विचारों में सूखापन है, निस्पृह और अनासक्त भाव है, तो सूखे गोले की तरह कर्म की मिट्टी आत्मा पर चिपकेगी ही नहीं। वीतरागता ही जिनत्व है

एक बार हम विहार काल में एक आश्रम में ठहरे हुए थे। एक गृहस्थ आया और गीता पढ़ने लगा। आश्रम तो था ही। इतने में एक सन्यासी आया, और बोला - “पढ़ी गीता, तो घर काहे को कीता?”

मैंने पूछा - “गीता और घर में परस्पर कुछ वैर है क्या? यदि वास्तव में वैर है, तब तो गीता के उपदेश श्रीकृष्ण का भी घर से बैर होना चाहिए और तब तो गृहस्थ को तो छोड़िए, आप साधुओं को भी गीता के उपदेश से मुक्ति नहीं होगी।”

साधु बोला - हमने तो घर छोड़ दिया है।

मैंने कहा - घर क्या छोड़ा है, एक साधारण घोंसला छोड़ा, तो दूसरे कई अच्छे विशाल घोंसले बसा लिए हैं।

कही मन्दिर, कही मठ और कही आश्रम खड़े हो गए। फिर घर कहाँ छूटा है ?

सन्यासी ने कहा – हमने इन सब का मोह छोड़ रखा है।

मैंने कहा – हाँ, यह बात कहिए। असली बात मोह छोड़ने की है। घर में रहकर भी यदि कोई मोह छोड़ सकता है, तो बेड़ा पार है। घर बन्धन नहीं है, घर का मोह बन्धन है। कभी-कभी घर छोड़ने पर भी घर का मोह नहीं छूटता है और कभी घर नहीं छोड़ने पर भी, घर में रहते हुए भी, घर का मोह छूट जाता है।

बात यह है कि जब मोह और आसक्ति छूट जाती है, तो फिर कर्म में ममत्व नहीं रहता। अहंकार नहीं रहता। उसके प्रतिफल की वासना नहीं रहती। जो भी कर्म, कर्तव्य करना है, वह सिर्फ निष्काम और निरपेक्ष भाव से करना चाहिए। उसमें त्याग और समर्पण का उच्च आदर्श रहना चाहिए। सच्चा निर्मल, निष्काम कर्मयोगी जल में कमल की तरह ससार से निर्लिप्त रहता है। वह अपने मुक्त जीवन का सुख और आनन्द स्वयं भी उठाता है और ससार को भी बाँटता जाता है। मनुष्यता का यह जो दिव्य रूप है, वही वास्तव में नर से नारायण का रूप है। इसी भूमिका पर जन में जिनत्व का दिव्य भाव प्रकट होता है। इन्सान के सच्चे रूप का दर्शन इसी भूमिका पर होता है। इस माँसपिण्ड के भीतर जो सुप्त ईश्वर और परमात्म तत्त्व है, वह यही आकर जागृत होता है।

□ बनेचन्द मालू

आदमी नहीं था

किसी बेचारे का एक्सीडेंट हो गया।
कार तो भाग गई पर लोगो को भी नहीं आई दया।
खून से लथपथ पड़ा था सड़क पर।
कोई पास के अस्पताल नहीं ले जा रहा था,
क्योंकि पुलिस का था डर।
सवालो का जवाब देना होगा।
कैसे हुआ, किसने देखा, कहना होगा।
बाद में थाना भी जाना होगा, कोर्ट में देनी होगी गवाही।
इस तरह घसीटा जाना पड़ेगा, क्यों ले ऐसी वाहवाही।
समय बीत गया, बेचारा ढेर हो गया।
किसी नवयुवती का सिदूर, नन्हे बच्चो की आशा,
चिर निद्रा में सो गया।
घर में कोहराम मच गया, मातम छा गया।
हसी-खुशी भरे जीवन को काल-चक्र खा गया।
आने जाने वाले सान्त्वना दे रहे थे।
पूछ-पूछ कर घटना का जायजा ले रहे थे।
एक औरत अफसोस जता रही थी,
कह रही थी व्यस्त सड़क थी भीड़ तो बहुत थी।
फिर पड़ा क्यों रहा, अस्पताल भी पास में वही था।
मैंने कहा भीड़ तो बहुत थी,
अस्पताल भी पास में वही था,
पर भीड़ में कोई आदमी नहीं था।

जन्म धारण करते हुए निरन्तर आत्मनिष्ठ होकर विकास की ओर बढ़ता जाय तो परम और चरम तत्त्व मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्रथम शैली के विभाजन से यह ससार षटद्रव्यात्मक कहा जा सकता है -

जीव	अजीव
(१)	(२)
	धर्मास्तिकाय
	अधर्मास्तिकाय
	आकाशास्तिकाय
	पुद्गलास्तिकाय
	काल

द्वितीय शैली में पुण्य एव पाप को स्वतन्त्र तत्त्व न मान कर आत्मा अर्थात् जीव के आश्रित माना है। अतः तत्त्वों की संख्या सात ही रह जाती है। तृतीय शैली में तत्त्व नव माने गये हैं। इसमें से जीव एव अजीव ये दो तत्त्व धर्मी हैं। अर्थात् आश्रव आदि तत्त्वों के आधार हैं। और शेष उनके धर्म हैं। इनको पुनः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है -

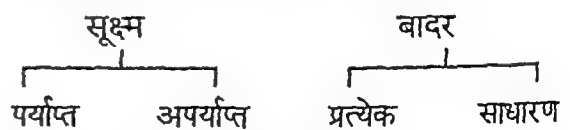
ज्ञेय = जानने योग्य-जीव, अजीव। उपादेय = ग्रहण करने योग्य-सवर, निर्जरा, मोक्ष। हेय = त्याग करने योग्य-आश्रव, वध, पुण्य, पाप। उक्त तत्त्वों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है -

१ जीव जीव का लक्षण उपयोग अर्थात् चेतना है। उपयोग के दो भेद हैं (१) साकारोपयोग (ज्ञान) और (२) निराकारोपयोग (दर्शन) अतः जिसमें ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग पाया जाय, वह जीव है।

जीव सुख-दुःख और अनुकूलता-प्रतिकूलता की अनुभूति करने में सक्षम है। इसीलिए इसे चेतन कहा गया है। स्व पर का ज्ञान, विवेक आदि गुण अन्य पदार्थों में नहीं पाये जाते हैं। जीव को सत्त्व, प्राणी, भूत, आत्मा आदि शब्दों से भी जानते हैं।

स्थावर जीव एकेन्द्रिय होते हैं अतः उनके चर्म अर्थात् त्वचा रूप इन्द्रिय के अतिरिक्त इन्द्रियाँ नहीं होती। जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते, वे सूक्ष्म हैं और जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, वे बादर हैं। जिनको आहार, शरीर, भाषा आदि पर्याप्तियाँ पूर्ण प्राप्त हो वे पर्याप्त और जिन्हें प्राप्त न हो सके वे अपर्याप्त कहलाते हैं -

वनस्पतिकाय का विभाजन इस प्रकार है-

प्रत्येक-एक शरीर में एक जीव हो।

साधारण-एक औदारिक शरीर में अनन्त जीव एक साथ जन्म ले, आहार ले और श्वासोच्छ्वास करे। इनके अनेक प्रकार हैं- जैसे प्याज, आलू, रतालू, गाजर, अदरक आदि।

नवतत्त्व

जैन दर्शन में पदार्थ या वस्तु को तत्त्व कहा गया है। लाक्षणिक अर्थ में वस्तु स्वरूप (तत् + व) होने का साथ 'सत्' से युक्त तत्त्व के तीन लक्षण हैं- उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य। अर्थात् उत्पत्ति, नाश एव ध्रुव गुण धारण करने वाला तत्त्व है। यह तत्त्व (सत् सहित) अनादि एव अनन्त है। जो सर्वथा असत् है वह तत्त्व नहीं हो सकता। सार, भाव या रहस्य को भी तत्त्व का पर्यायवाची कह सकते हैं परन्तु वास्तव में सद्भूत वस्तु को ही तत्त्व कहते हैं। तत्त्व नवीन पर्यायों की उत्पत्ति एव पुरानी अवस्था का विनाश होने पर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता।

आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा ही मुख्य तत्त्व है जो पूर्ण एव शुद्ध अवस्था में परमतत्त्व से विभूषित हो परमात्मा है और कर्मयुक्त होकर ससारी रूप में विविध योनिया धारण करता है।

तत्त्व को कई रूपों में वर्गीकृत एव विभाजित किया जा सकता है- प्रथम शैली-(१) जीव (२) अजीव।

द्वितीय शैली-(१) जीव (२) अजीव (३) आश्रव (४) सवर (५) वध (६) निर्जरा (७) मोक्ष। इसमें पुण्य और पाप इन दोनों को और जोड़ देने से नव तत्त्व बन जाता है।

तृतीय शैली-(१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आश्रव (६) सवर (७) निर्जरा (८) वध (९) मोक्ष।

उपरोक्त वर्गीकरण में भी जीव एव अजीव मुख्य तत्त्व हैं जो अन्य तत्त्वों के आधार हैं। जीव पुद्गल (अजीव) के संयोग-वियोग से विविध

प्रत्येक वनस्पति के बारह भेद हैं—

१ रुक्खा (वृक्ष) दो प्रकार के होते हैं—

(क) एगड्डिया = एक गुठली वाले, जैसे—आम, नीम, जामुन, नारियल आदि।

(ख) बहुविया = बहुबीजी जैसे अमरूद, अनार, अजीर, सीताफल आदि।

२ गुच्छा—बैंगन, टीडोरी, तुलसी आदि।

३ गुम्मा (गुल्म)—गुलाब, जूही, चम्पा, मोगरा, मरवा आदि।

४ लया (लता)—पद्म लता, अशोकलता, नागलता।

५ वल्ली (वेल) तोरड़, तुम्बी, करेला, अगूर।

६ पव्वगा (गाठ में बीज)—गन्ना, बेत आदि।

७ तणा (तृण)—दूब, कुश।

८ वलया (गोलाकार)—तमाल, नारियल, खजूर।

९ हरिया (हरी, काम वाली शाक भाजी)—मेथी, पालक, बथुआ।

१० जलरूहा (जल में उत्पन्न होने वाली वनस्पति)—उत्पल, कमल, पुडरीक कमल, सिघाडा।

१२ कुहणा = पृथ्वी को फोड़कर पैदा होनेवाली वनस्पति जैसे—भूफोडा आदि।

द्विन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। चूँकि ये जीव अपने हिताहित हेतु स्थान परिवर्तन करते हैं अतः गतिशील हैं और त्रस कहे जाते हैं। त्रस के भेद इस प्रकार हैं—

१ द्विन्द्रिय—स्पर्श (शरीर) एवं रसन (जीभ) इन्द्रियो वाले जीव जैसे लट, शख, जोक आदि।

२ त्रीन्द्रिय—स्पर्श, रसन एवं घ्राण इन्द्रियो से युक्त जीव जैसे—जू, लीख, कीड़ी, चीटी आदि।

३ चतुरीन्द्रिय—स्पर्श, रसन, घ्राण एवं चक्षु इन्द्रियो वाले जीव जैसे मक्खी, मच्छर, बिच्छू, भवरा आदि।

४ पचेन्द्रिय—स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु एवं श्रोत्र इन पाँचो इन्द्रियो वाले जीव जैसे पशु-पक्षी, मनुष्य, नारक एवं देवता।

एकेन्द्रिय से चतुरीन्द्रिय तक के जीव (तिर्यच) मन रहित होते हैं अतः असंज्ञी (अमनस्क) कहलाते हैं और पचेन्द्रिय तिर्यच मन वाले होने से संज्ञी कहलाते हैं। इसी प्रकार गर्भज मनुष्य, औपपातिकदेव और नारक जीव भी मन वाले होने के कारण संज्ञी कहलाते हैं।

तिर्यच पचेन्द्रिय जीवों के पाँच प्रकार हैं—

१ जलचर—जल में रहने वाले जीव जैसे मछली, कछुए, मगर, ग्राह।

२. स्थलचर

(क) ठोसखुर वाले (एगखुरा) घोड़ा, गधा।

(ख) दो खुर वाले (बिखुरा) भैस, बकरी, ऊँट।

(ग) कई खुर वाले (गडीपया) हाथी।

(घ) सण्णफया = नख वाले पजे जैसे सिंह, चीता, बिल्ली, कुत्ता।

३ नभचर—आकाश में उड़ने वाले।

(क) चर्मपक्षी—झिल्लीदार पख। चिमगादड़, भारड पक्षी।

(ख) रोमपक्षी—रोए के पख। चिडिया, कबूतर, मोर, तोता, मैना।

(ग) समुग पक्षी—डिब्बे की तरह बड़ पख वाले।

(घ) वितत पक्षी—सदा पख खुले हुए।

समुग पक्षी और वितत पक्षी अढाई द्वीप में नहीं होते हैं।

४ उर सरि सर्प (छाती के बल चलने वाली सर्प जाति)

(क) अहि (अ) फण करने वाले—आशी विष, उग्र विष आदि।
(आ) फण नहीं करने वाले—दिवागा, गोणसा।

(ख) निगल सकने वाले—अजगर।

(ग) असालिया—गाँव या नगर का नाश करने वाले।

(घ) महोरग (अढाई द्वीप के बाहर)।

(ड) भुजपरिसर्प—भुजा से चलने वाले जैसे नेवला, चूहा, छिपकली आदि।

ज्ञातव्य है कि जैन दर्शन में जीवों का वैज्ञानिक और विस्तृत वर्गीकरण किया गया है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों में वनस्पति के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद आज सभी मानते हैं कि वनस्पति में भी जान है परन्तु शताब्दियों पूर्व पेड़-पौधों में चेतना बताकर प्रभु महावीर ने हमें अहिंसा का महत्व बताया था। इसी प्रकार नारक जीवों के भेद, मनुष्य व देवता के भी भेद बताकर जीव का स्वरूप बताया गया है। अजीव—

अजीव को जड और अचेतन भी कहते हैं। जो चेतना रहित है और सुख-दुःख की अनुभूति नहीं करता, उसे अजीव कहते हैं। इनमें मूर्त और भौतिक पदार्थ जैसे चूना, चाँदी, सोना, ईंट आदि और अमूर्त तथा अभौतिक पदार्थ जैसे काल, धर्मास्तिकाय आदि का समावेश होता जाता है।

अजीव के पाँच भेद हैं—

१ पुद्गल—जो स्पर्श, गंध, रस एवं वर्ण से युक्त हो और पूरण तथा गलन पर्यायों से युक्त हो, पुद्गल है। परस्पर मिलना, बिखरना, सड़ना, गलना आदि पुद्गल की क्रियाएँ हैं।

पुद्गल के चार भेद हैं—

स्कन्ध—परस्पर बद्ध प्रदेशों का समुदाय।

देश—स्कन्ध का एक भाग।

प्रदेश—स्कन्ध या देश से मिला हुआ द्रव्य का सूक्ष्म भाग।

परमाणु—पुद्गल का सूक्ष्मतम अंश (परम+अणु) जिसका अन्य विभाग न किया जा सके।

अन्धकार, छाया, प्रकाश, शब्द आदि पुद्गल की अवस्थाएँ हैं।

पुद्गल सदा गतिशील रहता है और जीव से मिलकर तदनुसार गति प्रदान करता है। पुद्गल के चार धर्म हैं, जिसके निम्न भेद हैं—

स्पर्श (८) मृदु, कठिन, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध एवं रुक्ष।

रस (५) तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर, कषैला।

गंध (२) सुगन्ध, दुर्गन्ध।

वर्ण (५) नील, पीत, शुक्ल, कृष्ण, लोहित।

२ धर्मास्तिकाय—जीव और पुद्गल द्रव्यों को गति करने में सहायक द्रव्य को धर्मास्तिकाय कहा जाता है। यह गति का प्रेरक नहीं, सहायक तत्त्व है। जिस प्रकार मछली के लिए जल सहकारी है उसी प्रकार धर्मास्तिकाय है। इसके तीन भेद हैं स्कन्ध, देश और प्रदेश।

३ अधर्मास्तिकाय—जीव और पुद्गल को गतिशीलता से स्थिर होने या ठहरने में सहायक द्रव्य को अधर्मास्तिकाय कहते हैं। इसके भी तीन भेद हैं—स्कन्ध, देश और प्रदेश।

४ आकाशास्तिकाय—जो सब द्रव्यों को अवकाश या आकाश देता है। इसके दो भेद लोकाकाश और अलोकाकाश है। लोकाकाश में सभी द्रव्य हैं परन्तु अलोकाकाश में केवल आकाश द्रव्य है। इसको भी स्कन्ध, देश और प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है।

५ काल—जो द्रव्यों की वर्तना (परिवर्तन) का सहायक है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। नए, पुराने, बचपन, जवानी आदि की पहिचान काल द्रव्य से होती है। काल अस्ति (सत्ता) तो है परन्तु बहुप्रदेशी न होने के कारण 'काय' रहित है अर्थात् अप्रदेशी है।

जैनागमों में काल को विशेष रूप से निरूपित किया गया है। जहाँ आज सख्याएँ दस शख तक मानी जाती हैं, जैन शास्त्रों में उससे बहुत आगे तक वर्णित है। काल की सूक्ष्मतम इकाई 'समय' को माना गया है और आँख झपकने में असख्यात समय व्यतीत होते हैं। समय से लेकर वर्ष तक काल की निम्नलिखित पर्यायें हैं —

(समय = सूक्ष्मतम इकाई)

४४४६ आवलिका = १ श्वासोच्छ्वास

७ श्वासोच्छ्वास = १ स्तोक

७ स्तोक = १ लव

७७ लव = १ मुहूर्त

(१, ६७, ७७, २१६ आवलिका = १ मुहूर्त)

३० मुहूर्त = १ दिन रात

१५ दिन रात = १ पक्ष

२ पक्ष = १ माह

२ माह = १ ऋतु

३ ऋतुएँ = १ अयन

२ अयन = १ वर्ष

पुण्य

जो आत्मा को शुभ की ओर ले जाए, पवित्र करे और सुख प्राप्ति का सहायक हो, पुण्य है। पुण्य शुभ योग से बन्धता है। पुण्य का फल मधुर है। इसे बाँधना कठिन है और भोगना सहज है।

आत्मा की वृत्तियाँ अगणित हैं। अतः पुण्य-पाप के कारण भी अनेक हैं। शुभ प्रवृत्ति पुण्य का और अशुभ-प्रवृत्ति पाप का कारण बनती है। पुण्य नौ प्रकार से बाँधा जाता है और ४२ प्रकार से भोगा जाता है।

पुण्य के नौ भेद

१ अन्न पुण्य — अन्न दान।

२ पान पुण्य — जल या पेय दान।

३ लयन पुण्य — स्थान या जगह देना।

४ शयन पुण्य — शय्या, पाट, पाटला देना।

५ वस्त्र पुण्य — वस्त्र दान।

६ मन पुण्य — शुभ चिन्तन, गुणी जन को देख प्रसन्नता एवं मन का शुभ योग प्रवर्तन।

७, वचन पुण्य — शुभ-हितकारी वचन, मधुर वचन।

८ काय पुण्य — शरीर द्वारा जीवों की सेवा आदि करना।

९ नमस्कार पुण्य — गुणीजनो, गुरुजनो आदि का विनय व नमन।

पुण्य कर्म भोगने की ४२ प्रकृतियाँ

वेदनीय के उदय से (१) साता वेदनीय = सुख

आयुर्कर्म के उदय से (३) देव-मनुष्य—तिर्यक् आयु

गौत्रकर्म के उदय से (१) उच्चगौत्र

नामकर्म के उदय से (३७)

गति/जाति (३) मनुष्य गति, देव गति व पचेन्द्रिय जाति।

शरीर (५) औदारिक-औदारिक (उदर) शरीर मनुष्य, पशु-पक्षी

आदि।

वैक्रिय—नानारूप शरीर बनाना— देवता, नारकी, जीव लब्धिधारी मनुष्य एवं तिर्यञ्च भी।

आहारक—शरीर में से शरीराकार सूक्ष्म शरीर निकालना।

तेजस—तपोबल से तेजोलेश्या निकालने की शक्ति।

कर्मणः=अष्ट कर्मों के विकार से सबधित शरीर।

ज्ञातिव्य है कि तेजस और कर्मण शरीरों का सम्बन्ध आत्मा के साथ अनादिकाल से है और मोक्ष पायें बिना अलग नहीं होते।

अग, उपाग, अगोपाग (३) अग-भुजा, पैर, सिर, पौढ आदि।
उपाग-अगुली आदि।

अगोपाग-अगुलियों की पर्व रेखाएँ।

सहमन (१) चञ्चल ऋषभनाराच-विशेष आकार युक्त मजबूत अस्थि रचना।

सस्थान (१) सम-चतुरस्र=पर्याकासवत् सस्थान युक्त शरीर शुभवर्ण, गन्ध रस स्पर्श, युक्त शरीर (४)

आनपूर्वी (२) देवानुपूर्वी-कर्मक्षय के अंतिम दौर में जीव को अन्यगति की ओर आकृष्ट होते हुए वचा कर देवगति में ले जाना।

मनुष्यानुपूर्वी-विग्रह गति के समय पुन मनुष्य गति में खींचने वाले कर्म पुद्गल।

शुभ विहंग्यौगति (१) हंस, हांथी, वृषभ की चाल।

त्रस दशक (१०) त्रस नाम, वाक्त्र नाम, पर्याप्त नाम, प्रत्येक नाम, स्थिर नाम, शुभ नाम, सुभग नाम, सुस्वर नाम, आदेय नाम एवं यश कीर्ति नाम।

३१ अगुरुल्लु ३२ पराधात नाम (अजेय पराक्रम) ३३ आतप नाम ३४ उद्योत नाम ३५ श्वासौच्छ्वास नाम ३६ निर्माण नाम ३७ तीर्थकर नाम।

पाप-

जो आत्मा को पतन की ओर ले जाए, मलीन करे और जिसके कारण दु ख की प्राप्ति हो, पाप कहते हैं। अशुभ योगो से बन्ध कर पाप कटु फल प्रदायक हैं।

पाप उपार्जन के अठारह कारण हैं =

१ प्राणातिपात-जीवों की हिंसा या उन्हें दु ख देना।

२ मृषावाद्=असत्य भाषण।

३ अदत्तादान-स्वामी की आज्ञा बिना वस्तु लेना।

४ अब्रह्मचर्य-कुशील संवर्न।

५ परिग्रह-धन लिप्सा ममत्व।

६ क्रोध-कोप एवं गुस्सा।

७ मान-अहंकार जिसके कारण चित्त की कोमलता और विनय लुप्त हो जाय।

८ माया-छल-कपट।

९ लोभ-तृष्णा, असंतोष।

१० राग-माया और लोभ के कारण आसक्ति एवं मनोज्ञ वस्तु के प्रति स्नेह।

११ द्वेष-अमनोज्ञ वस्तु से द्वेष। क्रोध एवं मान के वश होकर द्वेष की जागृति।

१२ कलह-लड़ाई-झगडा।

१३ अभ्याख्यान-झूठा दोषारोपण।

१४ पैशुन्य-दोष प्रगटन, चुगली।

१५. परपरिवाद-दूसरो की बुराई एवं निन्दा करना।

१६ रति अरति-सावद्य पापयुक्त क्रियाओं में चित्त लगाना, रुचि एवं निरवद्य शुभ क्रियाओं के प्रति उदासीन, अरुचि भाव रहना।

१७ माया मृषावाद-कपट युक्त झूठ।

१८ मिथ्यादर्शन-कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के प्रति श्रद्धा रखना।

पाप का बधन १८ प्रकार से है तो इसके फल का भोग ८२ प्रकार से होता है।

आश्रव-

जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी जल का आ + श्रव अर्थात् प्रवाह होता है। ससारी जीव में प्रतिक्षण मन, वचन, काय के परिस्पन्दन के कारण कर्म पुद्गल का एकीकरण होता है। इसका उदाहरण अनेक छिद्रों वाली नाव को पानी में डालना है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूपी पाँच द्वारों से कर्म ग्रहण कर आत्मा मल युक्त होती है और तदनुसार विविध जन्म धारण करती है।

मिथ्यात्व-विपरीत श्रद्धा अथवा तत्त्व ज्ञान का अभाव।

अविरति-त्याग के प्रति निरुत्साह एवं भोग के प्रति उत्साह।

प्रमाद-मद्य, विषय, निद्रा एवं विकथा युक्त आचरण।

कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ की वृत्तियाँ।

योग-मन, वचन, काया की शुभाशुभ प्रवृत्ति।

सवर-

अध्यात्म-साधना में सवर महत्वपूर्ण तत्त्व है। आत्मा को कर्म बन्धन से मुक्त करने के लिये सर्वप्रथम आश्रवों को रोकना आवश्यक है। जब तक आश्रवरूपी द्वार खुला रहेगा, तबतक पूर्व आवद्ध कर्म के साथ नये कर्मों का आना भी चालू रहेगा। यदि पूर्व-कर्म फल देकर आत्मा से पृथक् हो भी जाय तो नव अर्जित कर्म अपना प्रभाव डालने को तैयार हो जायेंगे।

इसके मुख्य छ भेद हैं-समिति, गुप्ति, परीषद, यतिधर्म, भावना और चारित्र। समिति आदि वास्तविक सवर तभी बन सकते हैं जबकि वे जिज्ञासापूर्वक हों। अतः सवर में सम्यक्त्व का समावेश हो ही जाता है। आश्रव का निरोध करना संवर है, अतः सम्यग्दर्शन से मिथ्यात्व आश्रव रुकता है। यति धर्म और चारित्र से अविरति आश्रव रुकता है। गुप्ति, भावना और यतिधर्म से कषाय आश्रव रुकता है। समिति, गुप्ति,

परीषह वगैरह से योग और प्रमाद आश्रय रुकता है। इस प्रकार सवर से आश्रय का निरोध होता है।

५ समिति—

प्रभु महावीर ने 'जय चरे, जय चिट्ठे' (यतनापूर्वक चलो यतना पूर्वक बैठो) के माध्यम से साधु को प्रत्येक प्रवृत्ति यतनापूर्वक करने का उपदेश दिया है। अतः विवेक एवं ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति करना ही 'समिति' है।

१ इर्यासमिति—जीवदया का ध्यान रखते हुए उपयोग पूर्वक चलना।

२ भाषासमिति—हित, मित, सत्य एवं प्रिय वाणी उपयोगपूर्वक बोलना।

३ एषणा समिति—विवेक-पूर्वक निरीक्षण कर, निर्दोष आहार-पानी, वस्त्रादि ग्रहण करना।

४ आदान-निक्षेपणा समिति—जीवदया का उपयोग रखते हुए वस्त्र पात्रादि को विवेकपूर्वक रखना एवं उठाना।

५ परिष्ठापनिका समिति—मल-मूत्र आदि को निर्जीव स्थान पर विवेकपूर्वक विसर्जन करना।

३ गुप्ति—

गुप्ति का अर्थ है गोपन करना सयमन करना नियमन करना।

१ मनोगुप्ति—अशुभ विचारों से मन को रोकना अर्थात् आर्तध्यान, रौद्रध्यान न करना। धर्मध्यान, शुक्लध्यान में मन को जोड़ना।

२ वचनगुप्ति—दूषित वचन न बोलना। निर्दोषवचन भी बिना कारण नहीं बोलना।

३ कायगुप्ति—शारीरिक अशुभ प्रवृत्ति से बचना। निष्कारण शारीरिक क्रिया को रोकना।

१० यतिधर्म — (१) क्षमा (सहिष्णुता) (२) नम्रता (लघुता) (३) सरलता (४) निर्लोभता (५) तप (बाह्यअभ्यन्तर) (६) सयम (प्राणदया व इन्द्रियनिग्रह) (७) सत्य (निरवद्य भाषा) (८) शोच (मानसिक पवित्रता) (९) अपरिग्रह किसी पर भी ममत्त्व न रखना (१०) ब्रह्मचर्य पूर्णरूप से पालन करना।

२२ परीषह—भूख-प्यास आदि से जन्य कष्ट को कर्म निर्जरा एवं सयम की दृढ़ता के लिये समतापूर्वक सहन करना परीषह है।

१-५ = भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी एवं मच्छर आदि से जन्य कष्ट को कर्मक्षय में सहायक व सत्त्ववर्धक मानकर समतापूर्वक सहन करना।

६ अचेलक = जीर्ण-शीर्ण, मल मलिन वस्त्र हो तो भी मन में खेद न करना। अच्छे वस्त्र की चाह न करना।

७ अरति—प्रतिकूलता आने पर भी विचलित न होना। किन्तु भावी कर्म-विपाक का विचार कर, 'प्रतिकूलता को सहन कर लेने में महान् लाभ है' यह सोचकर प्रतिकूलता को समभाव पूर्वक सहन कहना।

८ स्त्रीपरिषह—स्त्री को देखकर मन को विचलित न होने देना।

९ चर्यापरिषह—गाँव-गाँव विचरण करते हुए रास्ते में कौटे-काकरे, खड्डे आदि से होने वाले कष्ट को सम्यक् सहन करना।

१० निषद्या परिषह—श्मशानादि में कायोत्सर्ग आदि करते हुए यदि देव मानव सम्बन्धी उपद्रव हो तो उसे समतापूर्वक सहन करना।

११ शय्या परिषह—ऊँचे-नीचे आँगनवाला, धूलवाला, सर्दी-गर्मी के लिये प्रतिकूल उपाश्रय मिले फिर भी आकुल-व्याकुल न होना।

१२-१३ आक्रोश-वध—तिरस्कार करने, कटु शब्द बोलने अथवा प्रहार करने पर भी शान्त रहना।

१४ याचना—सयम के लिये उपयोगी वस्तु की याचना करते हुए शर्म या दीनता न होना।

१५ अलाभ—उपयोगी वस्तु माँगने पर भी यदि गृहस्थ न दे तो भी मन में रोष या शोक नहीं करना। किन्तु अपने अन्तराय कर्म का उदय है, ऐसा सोचकर शान्त रहना।

१६-१७-१८ रोग-तृणस्पर्श-मल-परीषह—रोग तृणादि के कठिन स्पर्श एवं मैल आने पर खेद न करना।

१९ सत्कार—सत्कार-सम्मान मिले तो खुश न होना, न मिले तो नाराज न होना।

२०-२१ प्रज्ञा-अज्ञान—अच्छी प्रज्ञा हो तो गर्व न करना। ज्ञान न आवे तो दीनता नहीं लाना।

२२ सम्यक्त्वपरीषह—अन्य धर्मों के मन्त्र-तन्त्र चमत्कार आदि को देखकर वीतराग-प्ररूपित धर्म से विचलित न होना किन्तु जैनधर्म में स्थिर रहना।

अपने नाम में, अपने व्यवहार में वे अंग्रेजों के अधिकाधिक अनुकरण द्वारा अपने को अंग्रेज साबित करने की चेष्टा करते थे। निश्चय ही यह रास्ता भारत के लिए स्वाभिमान का रास्ता नहीं था। कुछ ऐसे विद्वान भी थे जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा का बहिष्कार करना चाहा और उसके द्वारा अपने पुरातन जीवन मूल्यों से चिपटे रहने का प्रयास किया। निश्चय ही यह रास्ता भी सही रास्ता नहीं था क्योंकि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हम केवल भौगोलिक सीमा के आधार पर जानने, या न जानने का निर्णय नहीं कर सकते। हमारे ही वेद की उक्ति है

‘आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः’

अर्थात् सब दिशाओं से मिले शुभ ज्ञान। जो शुभ ज्ञान है वह किसी भी देश से क्यों न आए हमको स्वीकार करना चाहिए। हमारे पुरखों की एक तीसरी श्रेणी थी जिसने अधानुकरण करने से भी इन्कार किया और पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान के उज्ज्वल पक्ष का बहिष्कार करने से भी इन्कार किया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यह जो तीसरा मार्ग है इस तीसरे मार्ग को आज तक उचित मानते हैं, क्योंकि यही सही रास्ता है। हम यह जानते हैं कि हम अपने पुराने ज्ञान-विज्ञान को आज के युग में अगर स्वीकार करें तो उसको हम युगानुकूल बनाएँ। प्राचीन परंपरा को युगानुकूल बनाकर और विदेशी शैली से ली गई ज्ञान राशि को अपने देश के अनुकूल बनाकर हम अपने विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। विकास और शिक्षा इन दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहेंगे तो हम विकास के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे देश की आज की स्थिति बहुत प्रशंसनीय नहीं है। आज भी हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या निरक्षर है। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी सख्या प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाई है। बहुत कम लोग उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सके हैं। उनके ऊपर कितना बड़ा उत्तरदायित्व है सारे देश के पुनर्निर्माण का, सारे देश के राष्ट्रीय विकास का, इस बात का हमको अनुभव करना चाहिए।

हमें इस बात को समझना चाहिए कि आखिर वे कौन-से गुण हैं जिन गुणों ने हमारे देश को जगद्गुरु बनाया था और उन गुणों को आज हम किस रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने देश की परम्परा से जुड़े रह कर कैसे आधुनिक हो सकते हैं, कैसे हम वास्तव में अपनी उस वैदिक उक्ति को चरितार्थ कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय का मतलब होता है ‘यत्र विश्व भवत्येक नीडम्’, जहाँ सारा ससार एक घोंसला बन जाए। सारे ससार के विद्वान जहाँ आ सकें और जिनकी दृष्टि क्षेत्रीय

शिक्षा का भारतीय आदर्श

प्रायः कहा जाता है कि एक समय था जब भारत को जगद्गुरु की उपाधि प्राप्त थी और हमारे विश्वविद्यालयों में, तक्षशिला में, नालन्दा में, विक्रमशिला में या और दूसरे विश्वविद्यालयों में विदेशों से भी बड़े-बड़े विद्वान शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बाद में ऐतिहासिक विपर्यय के कारण हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ और हमारी शिक्षा का विकास-क्रम अवरुद्ध-सा हो गया। १८५७ में अंग्रेजों ने लंदन विश्वविद्यालय के अनुकरण पर कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी स्थापना के पीछे एक कूट योजना भी थी। मैकाले ने जो टिप्पणी (मिनट) लिखी थी उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम अंग्रेजी माध्यम से भारत के विद्वानों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करें तो एक दिन ऐसा आएगा कि वे केवल रंग में भारतीय रह जाएंगे। अपने चिन्तन में, व्यवहार में वे हमारा अनुकरण करने की चेष्टा करेंगे। उनकी यह चेष्टा थी कि वे अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देकर भारतीयों को मुख्यतः क्लर्क बनाने के लिए तैयार करें। हमारे उस समय के पुरखों ने इसकी तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएँ की। कुछ लोग थे जो बिल्कुल अंग्रेजीवादी हो गए, अंग्रेजी की नकल में अंग्रेज बनने की चेष्टा करने लगे। यदि उनका नाम था रतन दे तो वे अपने को लिखते थे डी रैटन और अगर उनका नाम था आशुतोष तो अपने को लिखते थे ए. टोष यानी

न हो, जिसकी दृष्टि सकीर्ण न हो, जिसकी दृष्टि के सामने सारा विश्व हो। विश्व मानवता को स्वीकार करते हुए अपने देश की राष्ट्रीयता, अपने देश का सर्वतोमुखी विकास करने के लिए अपने को समर्पित करने की दृष्टि हममें कैसे विकसित हो यही हमारे अध्यापकों के, हमारे विद्यार्थियों के, हमारे शोधार्थियों के चिन्तन का विषय होना चाहिए और इस दिशा में हमको अग्रसर होना चाहिए।

मैं यह जानता हूँ कि अपने कार्य के प्रति गौरव-बोध हमें किसी काम को भली-भाँति सम्पन्न करने की प्रेरणा देता है। जब हम जगद्गुरु थे तो हमने अध्ययन-अध्यापन के कार्य को किस रूप में देखा था। उस समय की स्थिति यह थी कि हमने इस कार्य को तपस्या के रूप में देखा था। हमारी मान्यता थी 'छात्राणा अध्ययन तप', यह कथन इस बात को साबित करता है कि अध्ययन अध्यापन को हमने उच्चतर भूमिका पर प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा की थी। हमारी दृष्टि केवल अर्थकारी विद्या प्राप्त करने की नहीं थी। हमारा तत्कालीन अध्यापक सगौरव कहता था

नाह विद्या-विक्रय शासनशतेनापि करोमि ।

सैकड़ों शासन का अधिकार प्राप्त होने पर भी मैं विद्या-विक्रय नहीं करूँगा। यह दृष्टि हमारे अध्यापकों की दृष्टि थी। अच्छा अध्यापक कौन होता है? अच्छा अध्यापक वही होता है जो आजीवन छात्र रहे। जब तक साँस चलती रहे तब तक सीखने की प्रवृत्ति अगर बनी रहेगी तब तक अच्छे अध्यापक हो सकेंगे। आधुनिक युग के महान् उपदेशक, महान् गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था, 'जतो दिन बाँची ततो दिन शीखी' (जितने दिन जीऊँगा उतने दिन सीखूँगा)। यह लगातार जो सीखते रहने की परम्परा है, यह परम्परा विद्या के क्षेत्र को उन्नत मान देती है। कैसे हम विद्या को प्राप्त करें? शिक्षा का मतलब क्या होता है? 'शिक्षा विद्योपादाने', शिक्षा का मतलब होता है विद्या देने की प्रक्रिया। 'शिक्षते उपदीयते विद्या यया सा शिक्षा', शिक्षा वह जिससे विद्या प्रदान की जाती है। हमारे देश में विद्या के दो भाग किए गए हैं एक पराविद्या, एक अपराविद्या। पराविद्या का मतलब है परमात्म विद्या, अध्यात्म विद्या और अपराविद्या माने लौकिक विषयों की विद्या। इन दोनों प्रकार की विद्याओं के अर्जन को तपस्या की सज़ा दी गई है। एक बार ऋषियों से एक प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा तप कौन-सा है? ऋषियों में एक नाकोमौद्गल्य ऋषि थे, उन्होंने कहा

स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाकोमौद्गल्य

तद्धितपस् तद्धितप तद्धितपस् तद्धितप ॥

विभिन्न ऋषियों ने अलग-अलग तप बताए, लेकिन नाकोमौद्गल्य ने कहा कि सबसे बड़ा तप है स्वाध्याय करना और

प्रवचन करना। सभी ऋषियों ने अपनी सहमति ज्ञापित करते हुए कहा, हाँ वही तप है, वही तप है। यही अच्छे शिक्षक का धर्म है। स्वाध्याय जितना उत्तम होगा प्रवचन उतना उत्कृष्ट होगा। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद् ने आदेश दिया 'स्वाध्यायन्मा प्रमद', स्वाध्याय से यानी अच्छे ग्रन्थों के निरन्तर अनुशीलन से कभी प्रमाद मत करना। जो भी अध्यापक होगा वह अगर तपस्या करना चाहता है तो उसको निरन्तर स्वाध्याय करना होगा और जितना अधिक स्वाध्याय वह कर सकेगा उसका प्रवचन उतना प्रामाणिक होगा। कालिदास ने शिक्षकों की एक अद्भुत शृंखला बताई है कि बड़ा शिक्षक कौन है, धुरि-प्रतिष्ठा का अधिकारी शिक्षक कौन है। उन्होंने कहा

श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसस्था,

सक्रान्तिरन्यस्य विशेष युक्ता ।

यस्योभय साधु स शिक्षकाणा,

धुरिप्रतिष्ठापयितव्य एव ॥

अर्थात् कुछ विद्वान् होते हैं जो ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लेते हैं लेकिन ज्ञान का सक्रमण करने में, अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देने में वे कुशल नहीं होते। सक्रान्ति की विद्या से वे रहित होते हैं। कुछ विद्वान् होते हैं जो सक्रमण में जो बहुत कुशल होते हैं, जितना जानते हैं उतना दूसरों को सिखा देते हैं लेकिन वे जानते ही कम हैं।

ये दोनों प्रकार के विद्वान् धुरिप्रतिष्ठा के अधिकारी नहीं हैं।

यस्योभय साधु स शिक्षकाणा,

धुरिप्रतिष्ठापयितव्य एव ॥

जिसमें ये दोनों गुण हों अर्थात् वह स्वयं ज्ञानी भी हो, और ज्ञान के सक्रमण की कला में भी कुशल हो वही विद्वान् धुरिप्रतिष्ठा का, वास्तविक प्रतिष्ठा का अधिकारी होता है। हमारे देश में धुरिप्रतिष्ठा के अधिकारी विद्वान् थे, वे जब भिक्षा देते थे, तब हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ते थे। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे धुरिप्रतिष्ठा के अधिकारी विद्वान् हैं लेकिन मेरी अपेक्षा है कि हममें से प्रत्येक शिक्षक इस धुरिप्रतिष्ठा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। शिक्षक का यही आदर्श था। आज यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन हमारे देश का आदर्श शिक्षक डके की चोट पर अपने विद्यार्थियों से कहता था

यान्यस्माक सुचरितानि

तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।

हमारे देश का शिक्षक कहता था कि 'जो हमारा सुचरित है, विद्यार्थियों। केवल उस सुचरित का तुम अनुगमन करना। जो सुचरित से भिन्न है उसका अनुगमन मत करना।' हमारे देश के

शिक्षक की अद्भुत दृष्टि थी। वह कहता था, 'सर्वत्र जयमन्विच्छेत् पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्।' मनुष्य को सर्वत्र विजय की कामना करनी चाहिए लेकिन मेरा पुत्र मुझको हरा दे, मेरा विद्यार्थी मुझको हरा दे, यह कामना भी भारत का शिक्षक करता था। अगर मेरा विद्यार्थी मुझको पराजित करेगा तो कैसे पराजित करेगा? ज्ञान की सीमा को जहाँ तक मैंने बढ़ाया है जब उससे आगे वह बढ़ के ले जायेगा, तब मेरी बात में वह कहीं खोटा निकालेगा और उसको दूर करेगा, जब मुझसे भी ज्यादा वह ज्ञानी हो जाएगा तब न मुझे पराजित करेगा? अगर कोई शिष्य किसी गुरु को अपने ज्ञान से पराजित करता है तो गुरु की छाती फूल जाती है। हमारे आदर्श गुरु की चेष्टा होती थी कि हमारे शिष्य हमसे भी योग्य बन जाएँ, यह नहीं कि हम अपने शिष्यों को दबाते रहे।

हमारे देश में कहा गया है कि दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक प्रकार का गुरु होता है आकाशधर्मी गुरु और दूसरे प्रकार का गुरु होता है शिलाधर्मी गुरु। शिलाधर्मी गुरु कैसा होता है? आप लोगो ने मैदानों में देखा होगा कि हरी घास के ऊपर अगर कोई एक ईंट रख दे, एक शिला रख दे और एक महीने के बाद उस ईंट को हटाये तो दिखेगा कि ईंट से दबी घास पीली पड़ गई, निस्तेज हो गई, विकलांग हो गई। जो गुरु शिलाधर्मी गुरु के रूप में अपने विद्यार्थियों पर लद जाए और कहे कि मैं जो कहता हूँ वही तुमको मानना पड़ेगा, वही सत्य है, तो वह अपने विद्यार्थियों का विकास नहीं कर सकता। शिलाधर्मी गुरु हमारे यहाँ त्याज्य, हमारे यहाँ निन्द्य माना जाता है। हमारे यहाँ जिस गुरु की आदर्श कल्पना की गई है उस गुरु की सज्ञा आकाशधर्मी है। आकाशधर्मी गुरु कैसा होता है? आकाश चाहता है कि उसके नीचे जो वनस्पतियाँ हैं वे विकसित हों, जिनकी जितनी क्षमता हो वह उतनी विकसित हों। घास को उगने की क्षमता प्रायः सतह तक है और देवदार की उगने की क्षमता बहुत ऊँची है, बरगद बहुत फैल सकता है। आकाशधर्मी गुरु प्रत्येक शिष्य को प्रकाश देता है, प्रत्येक शिष्य को वायु देता है, प्रत्येक शिष्य को अवकाश देता है बढ़ने का ताकि जिसकी जितनी क्षमता है वह उतनी विकसित भूमिका को अर्जित कर सके। यह आकाशधर्मी गुरु का लक्षण है। आकाशधर्मी गुरु शिष्य की क्षमता को पहचानता है। जैसे चिकित्सा रोग की नहीं हो जाती, चिकित्सा रोगी की की जाती है, वैसे विद्या विद्या के लिए नहीं दी जाती विद्या व्यक्ति को दी जाती है। उस व्यक्ति की जो क्षमता है, उस व्यक्ति के जो विशेष गुण हैं, उन विशेष गुणों को कैसे विकसित किया जाए, यह कुशलता जिस गुरु में होती है उसको आकाशधर्मी गुरु कहते हैं। आकाशधर्मी गुरुओं के द्वारा भारतवर्ष बड़ा हुआ है और

आज भी अगर भारतवर्ष बड़ा होगा तो इन्हीं आकाशधर्मी गुरुओं के द्वारा होगा जो अपने शिष्यों से मतभेद की चिन्ता किए बिना उनको सही रास्ते बताते हुए उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनके विकास की सुविधा देते रहेंगे। शिष्यों की क्षमता के अनुसार उनके विकास की दिशा बताने वाला आकाशधर्मी गुरु हमारा आदर्श होना चाहिए।

हम अध्यापकगण यदि आकाशधर्मी गुरु के रूप में जीवन जिये, तब हम अपने शिष्यों को भी अपनी भूमिका पर ला सकेंगे। हमारे कबीर दासजी ने कहा है, पारस में और गुरु में बहुत अन्तर होता है। 'पारस पत्थर लोहे को सोना बना सकता है लेकिन गुरु, आकाशधर्मी गुरु, शिष्य को भी आकाशधर्मी गुरु बना सकता है।' गुरु की वास्तविक सफलता शिष्य की श्रद्धा अर्जित करने में है। एक बढ़िया श्लोक है

बहव गुरव सन्ति शिष्यचित्तापहारक ।

दुर्लभ स गुरुर्लोकं शिष्यचित्तापहारक ॥

ऐसे तो गुरु बहुत हैं जो शिष्यों के चित्त का, अर्थ का अपहरण कर लेते हैं। आजकल हम लोग फीस लेते ही हैं, प्रायः हर विद्यार्थी को फीस देनी पड़ती है तो चित्त का अपहरण करने वाली शिक्षा सस्थाएँ और गुरु बहुत हैं। 'दुर्लभ स गुरुर्लोकं शिष्यचित्तापहारक', किन्तु वैसा गुरु दुर्लभ है इस लोक में जो शिष्य के चित्त का अपहरण कर सके, जो शिष्य की श्रद्धा अर्जित कर सके। शिष्य श्रद्धेय के रूप में किसी गुरु को क्या केवल इसलिए स्वीकार कर लेगा कि वह अध्यापक है, वह प्रोफेसर है। ऐसा नहीं होता। केवल पद से सम्मान प्राप्त नहीं होता। शिक्षक में कुछ वैशिष्ट्य होना चाहिए, जिससे शिष्य के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और वह वैशिष्ट्य जब तक हमारा शिक्षक वर्ग अर्जित करता रहेगा तब तक हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ते रहेंगे।

हमको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि अध्यापक के समान ही शिष्य का क्या स्वरूपभूत लक्षण होना चाहिए। शिष्य कैसे ज्ञान प्राप्त करे, इसके बारे में गीता में दो बहुत अच्छी उक्तियाँ कही गई हैं

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

शिष्य का आधारभूत लक्षण है ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रणी होना। शिष्य ज्ञान प्राप्त कर सके, इसके लिए उनको परिप्रश्न करने का अधिकार मिलना चाहिए। परिप्रश्न माने बार-बार प्रश्न, परिप्रश्न माने चारों तरफ से प्रश्न, परिप्रश्न माने जब तक विषय समझ में न आए तब तक प्रश्न करने का अधिकार शिष्यों का है, इसकी स्वीकृति लेकिन परिप्रश्न को सम्पुटित किया गया है, प्रणिपात यानी विनम्रतापूर्वक नमस्कार और सेवा के द्वारा। विद्यार्थी अध्यापक से

प्रश्न करने के अधिकारी है, अगर सचमुच उस विषय को वे जानने, समझने की इच्छा रखते हैं, किन्तु उस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें विनम्र होना चाहिए। इस सन्दर्भ में एक अच्छी उक्ति

पैये असीस लचैसे जो सीस,
लची रहिये तब ऊँची कहैये ।

जब तक विद्यार्थी का सिर श्रद्धा से झुकता नहीं है गुरु के सामने, तब तक वह विद्या अर्जित नहीं कर सकता। साथ ही हमें निश्छल सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न भी करना चाहिए। इस प्रकार सेवा और प्रणिपात के द्वारा हम अनेकानेक प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात है, एक उक्ति बहुत बार उद्धृत की जाती है 'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्', श्रद्धावान् को ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन इतनी ही बात आधी बात है। पूरी उक्ति है गीता की

श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्पर सयतोन्द्रिय ।

उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है जो अपने गुरु एवं विषय के प्रति श्रद्धा तो रखता ही है साथ ही उसको अर्जित करने के लिए तत्पर है, जुटा हुआ है, उसी के प्रति समर्पित है। दूसरी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। दूसरी ओर उसका ध्यान जाए इसके लिए उसको सयतोन्द्रिय होना चाहिए, अपनी इन्द्रियो पर सयम करना चाहिए। अपनी इन्द्रियो पर सयम करके जब हम अपना पूरा ध्यान अपने अध्येतव्य विषय की ओर लगायेंगे तब हम श्रद्धा के द्वारा ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, याज्ञवल्क्यीय शिक्षा का। उसका अभिप्राय यह है कि हम अपनी भूमिका को सतत नापते रहे कि हम कहाँ खड़े हैं। विद्या-बुद्धि की कौन-सी भूमिका है जिस पर अभी हम खड़े हैं और जिससे अग्रसर होना चाहते हैं, उच्चतर भूमिका पर जाना चाहते हैं। यह अदभुत श्लोक है

शुश्रूषा श्रवण चैव ग्रहण धारण तथा ।

ऊहापोहार्थविज्ञान तत्त्वज्ञान च धी गुणा ॥

धी माने बुद्धि। बुद्धि के सात गुण हैं अर्थात् बुद्धि की सात भूमिकाएँ हैं। हम सब विचार करें कि हम किस भूमिका पर खड़े हैं। बुद्धि की पहली भूमिका है शुश्रूषा। शुश्रूषा माने श्रोतुमिच्छा। श्रोतुमिच्छा माने जानने की इच्छा, सुनने की इच्छा। पुराकाल का यह श्लोक है। पुराकाल में तो छपी हुई किताबें होती नहीं थी, हस्तलिखित ग्रन्थ होते थे उनकी संख्या भी बहुत कम थी। इसलिए गुरु के निकट जाकर पूछा जाता था। कोई बात जानने की इच्छा हुई तो उसे कहते थे शुश्रूषा। सुनने की, जानने की इच्छा। यदि इच्छा के स्तर पर ही रुक गई तो समझिए कि बुद्धि बहुत मद है। शुश्रूषा श्रवण चैव। बुद्धि की दूसरी भूमिका है जानने की चेष्टा, जानने की

क्रिया। श्रवणम् का मतलब हुआ कि अपनी जिज्ञासा को लेकर, अपने प्रश्न को लेकर किसी योग्य अधिकारी गुरु के पास गये उनसे विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया और उन्होंने जो उत्तर दिया, जो उन्होंने समझाया, उसको सुना। श्रवणम् का मतलब हुआ जानने की, ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा। आज हमारे मन में शुश्रूषा हो तो हम इनसाइक्लोपीडिया से समझ सकते हैं, हम इंटरनेट से समझ सकते हैं लेकिन आधारभूत बात यह है कि जानने की इच्छा होनी चाहिए और जानने की इच्छा के बाद जानने की क्रिया होनी चाहिए। श्रवणम् माने जानने की क्रिया। जानने के लिए अध्यापक के पास गए, आपने अपने अध्यापक से सवाल किया, उनका बताया हुआ उत्तर सुना, लेकिन समझ में नहीं आया तो मतलब हुआ कि बुद्धि मन्द है। बुद्धि की तीसरी भूमिका है ग्रहणम्। जो कुछ आपको बताया गया वह आपकी समझ में आना चाहिए। वह आपको समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तो आप बुद्धि की तीसरी भूमिका पर हैं और सम्झ में नहीं आया तो आपकी बुद्धि मद है। बुद्धि की चौथी भूमिका है धारणम्। आपने किसी विद्वान का व्याख्यान सुना, घर में आकर कहा, आज का व्याख्यान बहुत अच्छा था, वाह-वाह, वाह-वाह कितना अच्छा व्याख्यान था आज का। किसी ने पूछा क्या कहा गया था व्याख्यान में, उत्तर दिया, भाई, यह तो याद नहीं, तो यह बुद्धि की मन्दता है। बुद्धि की चौथी भूमिका धारणम् अर्थात् जो हमने सुना जिसको हमने समझा उसको हमने धारण किया कि नहीं किया। अगर हमको वह याद नहीं है तो हमारी बुद्धि मन्द है। हमको बुद्धि की चौथी भूमिका पर जाना चाहिए कि हम पढ़े उसको स्मरण रख सकें, धारण कर सकें। ऊहापोहार्थविज्ञानम्। 'गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास' ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा यह भी सही, उन्होंने कहा वह भी सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विषय सुना है, जो विषय समझा है या जो विषय पढ़ा है उसके ऊपर ऊहापोह किया कि नहीं, विचार किया कि नहीं, वह सही है तो क्यों सही है, वह गलत है तो क्यों गलत है। यह जो सही और गलत के बारे में विश्लेषण करना, वितर्क करना, विवेचन करना है यह बुद्धि की पाँचवी भूमिका है। अन्ध श्रद्धा की बात भारतीय दृष्टि में नहीं है। ऊहापोह करना चाहिए, विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद जो सही लगे उसे स्वीकार करना चाहिए, जो गलत लगे उसे छोड़ देना चाहिए और जो कुछ सीखा है उस सीखे हुए को काम में लाना चाहिए। 'अर्थविज्ञानम्' यह बुद्धि की छठी भूमिका है। जो भी हमने सीखा है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वह अगर काम में नहीं आया तो किस काम का। मीमांसा का सूत्र है, 'सर्वमपि ज्ञान कर्मपरम्' अर्थात्

सीखा हुआ ज्ञान, हमारे आचरण में, हमारे कर्म में उतरना चाहिए। हमको सही दिशा देने वाला ज्ञान हमसे ठीक-ठीक काम करवाए। वेदान्त ने इसमें एक अपवाद बताया है, 'ऋते आत्मज्ञानात्' अर्थात् आत्मज्ञान को छोड़कर, आत्मज्ञान के बाद कर्म अनिवार्य नहीं रहता। किन्तु अभी तो हम लौकिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अर्थ विज्ञानम् अर्थात् ज्ञान का उपयोग हो। जैसे कोई अनुसंधान हुआ तो उस अनुसंधान के द्वारा, विविध तकनीकों के द्वारा हम कैसे यंत्र बना सकते हैं, कैसे उसका उपयोग समस्याओं का समाधान करने में कर सकते हैं, यह अर्थ विज्ञान आना चाहिए। यह बुद्धि की छठी भूमिका है। तत्त्वज्ञान च धी गुणा, और तत्त्वत किसी विषय को समझ लेना, उस विषय को पूर्णतः समझ लेना है, जैसे मिट्टी को तत्त्वत समझ लिया तो मिट्टी से बनी हुई सभी चीजों को समझ लिया, सोने को तत्त्वत समझ लिया तो सोने से बनी हुई सब चीजों को समझ लिया। किसी चीज का तात्त्विक ज्ञान प्राप्त कर लेना उस विषय की समझदारी की सातवीं भूमिका है। हमारे विद्यार्थियों को सातवीं भूमिका तक जाने की तैयारी करनी चाहिए।

बड़ा काम कैसे होता है? बड़ा काम केवल इच्छा से नहीं होता। बड़ा काम उस बड़ी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन को होम देने से होता है। जीवन की सारी शक्तियों को एकाग्र करके अपने विषय को उपलब्ध करने के लिए जब हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब बड़ा काम कर सकेंगे।

अनुसंधान या शोध कार्य के लिए भी यह स्थापना सत्य है। ज्ञान का प्रदर्शन कर सस्ती वाहवाही लूट लेना अलग बात है और किसी विषय की तह में जाकर उसकी उलझी हुई गुथियों को सुलझाना, उस विषय के ज्ञान को आगे बढ़ाना, बिल्कुल दूसरी बात है। नवीन शोधों के द्वारा ज्ञान की समृद्धि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, इस पर एक बहुत ही अच्छा श्लोक है

तरन्तो दृश्यन्ते बहव इह गभीर सरसि,
सुसाराभ्या दोर्भ्या हृदि विदधत कौतुकशतम् ।
प्रविश्यान्तर्लीन किमपि सुविविच्योद्धरति यश,
चिर रुद्धश्वास स खलु पुनरेतेषु विरल ।

अर्थात् इस गहरे और विशाल ज्ञान-सरोवर में तैरते हुए बहुत से तैराक अपनी पुष्ट भुजाओं से नाना प्रकार के कौतुक करते हुए देख पड़ते हैं किन्तु इन सबमें वह (विद्वान्) विरला ही है जो देर तक साँस रोक कर, गहरे डूब कर गभीर विवेचन के बाद किसी दुर्लभ रत्न का उद्धार कर लाता है। आत्मप्रदर्शन विमुख, गभीर, निष्ठापूर्ण, ऐकान्तिक वस्तुनिष्ठ विद्या साधना ही मौलिक शोधपरक उपलब्धि का आधार है, यह सत्य इस श्लोक में बहुत अच्छी तरह

निरूपित किया गया है। अभिनवगुप्त ने अपूर्व वस्तु का निर्माण करने में समर्थ प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है, 'अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा प्रतिभा'। हमारे शोधार्थी प्रतिभाशाली हों और नई-नई शोधों, नए-नए आविष्कारों द्वारा ज्ञान की परिधि को बढ़ाते रहें।

हमारी परम्परा यह भी मानती है कि अपनी मान्यताओं की हमें बार-बार जाँच-पड़ताल करनी चाहिए इसके लिए सही रास्ता विद्वानों से विचार-विमर्श करते रहना। 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः', इस दिशा में हमारा मार्ग निर्देशक सूत्र है। कई बार ऊँचा पद प्राप्त करने के बाद प्राध्यापकगण विचार-विमर्श से कतराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उनकी बात गलत साबित हो जाएगी तो उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। अतः विवाद से शास्त्रों या विचार-विमर्श से वे कत्री काटते हैं। कालिदास ने इस प्रवृत्ति की निन्दा करते हुए एक मार्मिक श्लोक लिखा है

लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरो
तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम् ।
यस्यागम केवल जीविकायै
त ज्ञानपण्य वणिज वदन्ति ॥

अर्थात् सम्मानजनक पद प्राप्त हो जाने के बाद जो विवादभीरु, आत्मविश्वासहीनता के कारण दूसरों के द्वारा की गई निन्दा को सहता रहता है, जिसका ज्ञान केवल जीविकोपार्जन के लिए ही होता है वह तो ज्ञान बेचने वाला बनिया है, विद्वान् नहीं। विद्वान् सब समय विवाद ही करता रहे, इसका अर्थ यह भी नहीं। इसका अभिप्राय यही है कि अपनी मान्यता विचार की कसौटी पर खरी उतरती रहे, इसकी ओर सजग रहना चाहिए। अन्यथा विद्वत्ता तेजस्विनी नहीं हो सकती। हमारी पारम्परिक प्रार्थना यही है कि हमारा अधीत (हमारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान) तेजस्वी हो 'तेजस्विनावधीतमस्तु'। यह तेजस्विता खंडित तभी होती है जब हम अपना ज्ञान बेचने लगते हैं। जायसी की हृदयस्पर्शिणी उक्ति है, 'पंडित होई सो हाट न चढा। चहौ बिकाइ भूलि गा पढा'। मेरी मंगलकामना है कि हमारे तेजस्वी विद्वान् प्राध्यापक आत्मविक्रय की स्थिति से बचे। एक बात और। ज्ञान प्राप्त करने की तेजस्वी परम्परा यह मानती थी कि केवल एक विषय का ज्ञान रखने वाले वास्तव में ज्ञानी नहीं होते। उनकी मान्यता थी, 'एक शास्त्र अधीयानं न चिंचिदपि शास्त्रं विजानाति'। अर्थात् एक ही शास्त्र को जानने वाला कुछ भी शास्त्र नहीं जानता। सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत से शास्त्र जानने चाहिए, भले ही विशेषज्ञता एक शास्त्र की हो। क्योंकि सभी शास्त्र, सभी विषय परस्पर सम्बद्ध हैं। एक शास्त्र की ग्रन्थि दूसरे शास्त्र के प्रकाश से सुलझाई जा सकती है। अतः विद्वान् को बहुश्रुत होना चाहिए।

भारतीय शैक्षणिक दृष्टि यह रही है कि हम तो अपने जीवन की सार्थकता के लिए पढ रहे हैं, हम तो अपने जीवन में ऋषि ऋण उतारने के लिए जो कुछ हमने बड़ों से सीखा है उसको सामान्य जनता तक पहुँचा देने के लिए काम कर रहे हैं। अतः हमारी चिन्ता होनी चाहिए कि कैसे हम उच्चतम ज्ञान-विज्ञान भारतीय भाषाओं में ले आएँ, कैसे हम उच्चतम विद्या को निम्नतम में ले आएँ, कैसे हम उच्चतम विद्या को निम्नतम वर्ग तक पहुँचाने की धारावाहिकता उत्पन्न करें।

मैं यह भी मानता हूँ कि हमारे देश के पुनर्निर्माण का जो महायज्ञ चल रहा है, उसकी वास्तविक आधारभूमि विश्वविद्यालय है। हमारे विश्वविद्यालयों में जैसे प्राध्यापक, प्रशासक रहेंगे, हम वैसे ही पाठ्यक्रम रखेंगे, वैसा ही वातावरण बनाएँगे, वैसे ही विद्यार्थी उत्पन्न करेंगे। स्वाभावतः देश वैसा ही बनेगा। अगर हम अपने राष्ट्र को महान् बनाना चाहते हैं तो अपनी गौरवपूर्ण परम्परा से प्रेरणा लेते हुए आगामी सहस्राब्दी में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ प्राध्यापक नवीनतम ज्ञान-विज्ञान से समृद्ध पाठ्यक्रम और परिवेश की संयोजना हमें करनी होगी जिससे सभी चुनौतियों का समुचित प्रत्युत्तर देने में समर्थ विद्यार्थियों का निर्माण हम कर सकें।

(कानपुर विश्वविद्यालय में दीक्षात भाषण)

जब तक जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जब तक नासिका सुगंध चाहती है, जब तक कान वारागना के गायन और वाद्य चाहते हैं, जब तक आँखें वनोपवन देखने का लक्ष्य रखती हैं, जब तक त्वचा सुगंधीलेपन चाहती है, तब तक यह मनुष्य नीरोगी, निर्ग्रथ, निष्परिग्रही, निरारम्भी और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। मन को वश करना यह सर्वोत्तम है। इससे सभी इन्द्रियाँ वश में की जा सकती हैं। मन को जीतना बहुत-बहुत दुष्कर है। एक समय में असंख्यात योजन चलनेवाला अश्व यह मन है। इसे थकाना बहुत दुष्कर है। इसकी गति चपल और पकड़ में न आ सकनेवाली है। महाज्ञानियों ने ज्ञानरूपी लगाम से इसे स्तब्ध करके सब पर विजय प्राप्त की है।

उत्तराध्ययनसूत्र में नमिराज महर्षि ने शकेन्द्र से ऐसा कहा कि दस लाख सुभटों को जीतनेवाले कई पडे हैं, परन्तु स्वात्मा को जीतनेवाले बहुत दुर्लभ हैं, और वे दस लाख सुभटों को जीतनेवालों की अपेक्षा अति उत्तम हैं।

मन ही सर्वोपाधि की जन्मदात्री भूमिका है। मन ही बध और मोक्ष का कारण है। मन ही सर्व ससार की मोहिनीरूप है। यह वश हो जाने पर आत्मस्वरूप को पाना लेशमात्र दुष्कर नहीं है।

मन से इन्द्रियों की लोलुपता है। भोजन, वाद्य, सुगंध, स्त्री का निरीक्षण, सुन्दर विलेपन यह सब मन ही माँगता है। इस मोहिनी के कारण यह धर्म को याद तक नहीं करने देता। याद आने के बाद सावधान नहीं होने देता। सावधान होने के बाद पतित करने में प्रवृत्त होता है अर्थात् लग जाता है। इसमें सफल नहीं होता तो सावधानी में कुछ न्यूनता पहुँचाता है। जो इस न्यूनता को भी न पाकर अडिग रहकर मन को जीतते हैं, वे सर्वसिद्धि को प्राप्त करते हैं।

मन अकस्मात् किसी से ही जीता जा सकता है, नहीं तो अभ्यास करके ही जीता जाता है। यह अभ्यास निर्ग्रथता में बहुत हो सकता है, फिर भी गृहस्थाश्रम में हम सामान्य परिचय करना चाहें तो उसका मुख्य मार्ग यह है कि यह जो दुरिच्छा करे उसे भूल जाये, वैसा न करे। यह जब शब्द, स्पर्श आदि विलास की इच्छा करे तब इसे न दे। संक्षेप में, हम इससे प्रेरित न हों, परन्तु हम इसे प्रेरित करें और वह भी मोक्षमार्ग में। जितेन्द्रियता के बिना सर्व प्रकार की उपाधि खड़ी ही रहती है। त्यागने पर भी न त्यागने जैसा हो जाता है, लोक-लज्जा से उसे निभाना पड़ता है। इसलिए अभ्यास करके भी मन को जीतकर स्वाधीनता में लाकर अवश्य आत्महित करना चाहिये।

अहिंसा की सार्वभौमिकता

अहिंसा की अवधारणा के विकास का इतिहास मानवीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के इतिहास का सहभागी रहा है। जिस देश, समाज एवं संस्कृति में मानवीय गुणों का जितना विकास हुआ, उसी अनुपात में उसमें अहिंसा की अवधारणा का विकास हुआ है। चाहे कोई भी धर्म, समाज और संस्कृति हो, उसमें व्यक्त या अव्यक्त रूप में अहिंसा की अवधारणा अवश्य ही पाई जाती है। मानव समाज में यह अहिंसक चेतना स्वजाति एवं स्वधर्मों से प्रारम्भ होकर समग्र मानव समाज, सम्पूर्ण प्राणी जगत और वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण तक विकसित हुई है। यही कारण है कि विश्व में जो भी प्रमुख धर्म और धर्म प्रवर्तक आये उन्होंने किसी न किसी रूप में अहिंसा का संदेश अवश्य दिया है। अहिंसा की अवधारणा जीवन के विविध रूपों के प्रति सम्मान की भावना और सह-अस्तित्व की वृत्ति पर खड़ी हुई है।

हिन्दूधर्म में अहिंसा

वैदिक ऋषियों ने अहिंसा के इसी सहयोग और सह-अस्तित्व के पक्ष को मुखरित करते हुए यह उद्घोष किया था — 'सगच्छध्व, सवदध्व स वो मनासि जानताम्, समानो मत्र, समिति समानी' अर्थात् हमारी गति, हमारे वचन, हमारे विचार, हमारा चिन्तन और हमारी कार्यशैली समरूप हो, सहभागी हो। मात्र यही नहीं ऋग्वेद (६ ७५ १४) में कहा गया कि 'पुमान् पुमांस

परिपातु विश्वतः' अर्थात् व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वे परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। ऋग्वेद का यह स्वर यजुर्वेद में और अधिक विकसित हुआ। उसमें कहा गया —

मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे ॥ — यजुर्वेद ३६ १८

अर्थात् मैं सभी प्राणियों को मित्रवत् देखूँ और वे भी मुझे मित्रवत् देखें 'सत्त्वेषु मैत्री' का यजुर्वेद का यह उद्घोष वैदिक चिन्तन में अहिंसक भावना का प्रबल प्रमाण है।

उपनिषद् काल में यह अहिंसक चेतना आध्यात्मिक जीवन दृष्टि के आधार पर प्रतिष्ठित हुई। छान्दोग्योपनिषद् (३/१७/४) में कहा गया—

अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता तस्य दक्षिणा ।

अर्थात् इस आत्म-यज्ञ की दक्षिणा तप, दान, मार्जव, अहिंसा और सत्य वचन है। इसी छान्दोग्योपनिषद् (८ १५ १) में स्पष्टतः यह कहा गया है—

अहिसन् सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेव ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ।

अर्थात् धर्म तीर्थ की आज्ञा से अन्यत्र प्राणियों की हिंसा नहीं करता हुआ यह निश्चय ही ब्रह्मलोक (मोक्ष) को प्राप्त होता है, उसका पुनरागमन नहीं होता है, पुनरागमन नहीं होता है।

आत्मोपासना और मोक्षमार्ग के रूप में अहिंसा की यह प्रतिष्ठा औपनिषदिक ऋषियों की अहिंसक चेतना का सर्वोत्तम प्रमाण है।

वेदों और उपनिषदों के पश्चात् स्मृतियों का क्रम आता है। स्मृतियों में मनुस्मृति प्राचीन मानी जाती है। उसमें भी ऐसे अनेक संदर्भ हैं, जो अहिंसा के सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं। यहाँ हम उसके कुछ सन्दर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं—

अहिसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् । —मनुस्मृति २/१५९

अर्थात् प्राणियों के प्रति अहिंसक आचरण ही श्रेयस्कर अनुशासन है।

अहिसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते । —मनुस्मृति ६/६०

अर्थात् प्राणियों के प्रति अहिंसा के भाव से व्यक्ति अमृतपद (मोक्ष) को प्राप्त करता है।

अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चतुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनु ॥ —मनुस्मृति १०/६३

अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता और इन्द्रिय निग्रह— ये मनु के द्वारा चारों ही वर्णों के लिये सामान्य धर्म कहे गये हैं।

हिन्दू परम्परा की दृष्टि से स्मृतियों के पश्चात् रामायण, महाभारत और पुराणों का काल माना जाता है। महाभारत, गीता

और पुराणों में ऐसे सैकड़ों सन्दर्भ हैं, जो भारतीय मनीषियों की अहिंसक चेतना के महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जा सकते हैं—

अहिंसा सकलोधर्मो हिंसाधर्मस्तथाहित ।

— महाभारत शा पर्व अध्याय २७२/३०

अर्थात् अहिंसा को सम्पूर्ण धर्म और हिंसा को अधर्म कहा गया है।

न भूतानामहिंसाया ज्यायान् धर्मोस्तथाहित ।

— महाभारत शा पर्व २९२/३०

अर्थात् प्राणीमात्र के प्रति अहिंसा की भावना से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है।

अहिंसा परमोधर्मस्तथाहिंसा परो दम ।

अहिंसा परम दानमहिंसा परम तप ।।

अहिंसा परमोयज्ञस्तथाहिंसा पर फलम् ।

अहिंसा परम मित्रमहिंसा परम सुखम् ।।

— महाभारत अनुशासन पर्व ११६/२८-२९

अर्थात् अहिंसा सर्वश्रेष्ठधर्म है, वही उत्तम इन्द्रिय निग्रह है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ दान है, वही उत्तम तप है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है और वही परमोपलब्धि है। अहिंसा, परममित्र है, वही परमसुख है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक एवं हिन्दूधर्म में ऐसे अगणित सन्दर्भ हैं, जो अहिंसा की महत्ता को स्थापित करते हैं।

बौद्ध धर्म में अहिंसा

मात्र यही नहीं भारतीय श्रमण परम्परा के प्रतिनिधिरूप जैन एवं बौद्ध धर्म भी अहिंसा के सर्वाधिक हिमायती रहे हैं। बौद्धधर्म के पंचशीलो, जैनधर्म के पंच महाव्रतों और योगदर्शन के पंचयमों में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया। धम्मपद में भगवान् बुद्ध ने कहा है—

न तेन आरियो होति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सव्वपाणान् अरियोति पवुच्चति ।।

— धम्मपद धम्मट्ठवग्ग १५

अर्थात् जो प्राणियों की हिंसा करता है, वह आर्य (सभ्य) नहीं होता, अपितु जो सर्व प्राणियों के प्रति अहिंसक होता है, वही आर्य कहा जाता है।

अहिंसका ये मुनयो निच्च कायेन सवुता ।

ते यन्ति अच्युत ठान यत्थ गत्वा न सोचरे ।

— धम्मपद कोधवग्ग ५

अर्थात् जो मुनि काया से सवृत होकर सदैव अहिंसक होते हैं, वे उस अच्युत स्थान (निर्वाण) को प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करने के पश्चात् शोक नहीं रहता। धम्मपद में अन्यत्र कहा गया है—

निधाय दण्ड भूतेषु तसेसु थावरेसु च ।

यो न हन्ति न घातेति तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।।

अर्थात् जो त्रस एवं स्थावर प्राणियों को पीडा नहीं देता है, न उनका घात करता है और न उनकी हिंसा करता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

इस प्रकार पिटक ग्रन्थों में ऐसे सैकड़ों बुद्धवचन हैं, जो बौद्ध धर्म में अहिंसा की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं।

जैन धर्म में अहिंसा

जैनधर्म में अहिंसा को धर्म का सार तत्त्व कहा गया है। इस सम्बन्ध में आचाराग, सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, मूलाचार आदि अनेक ग्रन्थों में ऐसे हजारों उल्लेख हैं, जो जैनधर्म की अहिंसा प्रधान जीवन दृष्टि का सम्पोषण करते हैं। इस सम्बन्ध में आगे विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ हम मात्र दो तीन सन्दर्भ देकर अपने इस कथन की पुष्टि करेंगे। दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है—

धम्मो मगलमुक्खिकट्टु अहिंसा सजमो तवो ।—दशवैकालिक १/१

अर्थात् अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म ही सर्वश्रेष्ठ मगल है।

सूत्रकृताग में कहा गया है—

एय खु णाणिणो सारं ज ण हिंसति कचण ।

अहिंसा समय चेव एतावत विद्याणिद्या ।।—सूत्रकृताग ११/१०

ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी जीव की हिंसा नहीं करते।

अहिंसा ही धर्म (सिद्धान्त) है— यह जानना चाहिये।

अन्यत्र कहा गया है—

सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउ न मरिज्जिउ ।

तम्हा पाणवह घोर निग्गथा वज्जयतिणं ।।

अर्थात् सभी सुख अनुकूल और दुःख प्रतिकूल हैं। इसीलिए निर्ग्रन्थ प्राणी वध (हिंसा) का निषेध करते हैं।

सिक्खधर्म में अहिंसा

भारतीय मूल के अन्य धर्मों में सिक्खधर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस धर्म के धर्मग्रन्थ में प्रथम गुरु नानकदेवजी कहते हैं—

जे रत लग्गे कपडे जामा होए पलीत ।

जे रत पीवे मासा तिन क्यो निर्मल चित्त ।।

अर्थात् यदि रक्त के लग जाने से वस्त्र अपवित्र हो जाता है, तो फिर जो मनुष्य मांस खाते हैं या रक्त पीते हैं, उनका चित्त कैसे निर्मल या पवित्र रहेगा ?

अन्य धर्मों में अहिंसा

न केवल भारतीय मूल के धर्मों में अपितु भारतीयतर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में भी अहिंसा के स्वर मुखर हुए हैं। यहूदी

धर्म के धर्मग्रन्थ Old Testament में पैगम्बर मोजेज ने जिन दस धर्मदेशों का उल्लेख किया है, उनमें छठा धर्मदेश है— 'Thou shall not kill' अर्थात् 'तुम किसी को मत मारो'। वस्तुतः यहूदी धर्म में न केवल हिंसा करने का निषेध किया गया, अपितु प्रेम, सेवा और परोपकार जैसे अहिंसा के विधायक पक्षों पर भी बल दिया गया है।

यहूदी धर्म के पश्चात् ईसाई धर्म का क्रम आता है। इस धर्म के प्रस्ताता हजरत ईसा माने जाते हैं। यह सत्य है कि ईसामसीह ने ओल्ड टेस्टामेन्ट में वर्णित दस धर्मदेशों को स्वीकार किया, किन्तु मात्र इतना ही नहीं, उनकी व्याख्या में उन्होंने अहिंसा की अवधारणा को अधिक व्यापक बनाया है। वे कहते हैं— “पहले ऐसा कहा गया है कि किसी की हत्या मत करो लेकिन मैं कहता हूँ कि बिना किसी कारण अपने भाई से नाराज मत होओ।” इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर वे कहते हैं कि “यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मार देता है, तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो।” पुराना धर्मदेश कहता है— “पड़ोसी से प्यार करो और शत्रु से घृणा करो”, मैं तुमसे कहता हूँ कि “शत्रु से भी प्यार

करो। जो तुम्हें शाप दे उसे वरदान दो, जो तुम्हारा बुरा करे, उसका भला करो।” ईसा के इन कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने यहूदी धर्म की अपेक्षा भी अहिंसा पर अधिक बल दिया है और उसके निषेधात्मक पक्ष कि ‘हत्या मत करो’ की अपेक्षा ‘करुणा, प्रेम, सेवा’ आदि विधायक पक्षों को अधिक महत्व दिया है।

इस्लाम धर्म में कुरान के प्रारम्भ में ईश्वर (खुदा) के गुणों का उल्लेख करते हुए उसे उदार और दयावान (रहमानुरहीम) कहा गया है। उसमें बिना किसी उचित कारण के किसी को मारने का निषेध किया गया है और जो ऐसा करता है वह ईश्वरीय नियम के अनुसार प्राणदण्ड का भागी बनता है। मात्र यही नहीं, उसमें पशुओं को कम भोजन देना, उन पर क्षमता से अधिक बोझ लादना, सवारी करना आदि का भी निषेध किया गया है, यहाँ तक कि हरे पेड़ों के काटने की भी सख्त मनाही की गई है। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम धर्म में भी अहिंसा की भावना को स्थान मिला है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रायः विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में अहिंसा की अवधारणा उपस्थित है।

अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं

तेजी से बदलता विश्व-परिदृश्य एक ओर तो सभावनाओं के नित नये द्वार खोल रहा है और दूसरी ओर नये विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण-संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक, तकनीकी, इंजीनियरी, कृषि एवं विज्ञान सबंधी नवीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है। खुले विद्यालयों के तहत मुख्यधारा से कटे एवं समस्याग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा की सुविधाएँ दी जा रही हैं। नारी शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा से सबंधित उल्लेखनीय प्रयास किये गये हैं। विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ सुलभ हुई हैं। परन्तु इतने विकास के बावजूद शिक्षा सामाजिक, नैतिक, मानवीय एवं आध्यात्मिक सरोकारों से दूर होती जा रही है। विद्यार्थियों में अकेलापन, कुठा, असुरक्षा एवं भय की भावनाएँ घर कर रही हैं। हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है और बुरी आदतें पनप रही हैं। जीवन अधिक बोझिल, अधिक उच्छृंखल और जटिल हो गया है। गुणवत्ता का स्थान विस्तार ने ले लिया है। पूरा विश्व शिक्षा की समस्याओं और समाधानों में विचारमग्न है।

सभी शिक्षाविदों की मान्यता है कि 'सा विद्या या विमुक्तये'—विद्या व्यक्ति को सीमाओं से मुक्त करती है। विद्या की परमार्थकरी एवं अर्थकरी रूप उसके विभिन्न लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं। परमार्थकरी विद्या का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त कराना ही नहीं बल्कि

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, चरित्र एवं उनके मानसिक-आध्यात्मिक विकास को भी परिधि में समेटना है। आध्यात्मिक और नैतिक विकास से ही जीवन मूल्यों की रक्षा हो सकती है। अर्थकरी विद्या आजीविका से जोड़ती है, कर्मक्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने के अवसर देती है। आज की शिक्षा में परमार्थकरी रूप आँख की ओट हो गया है, अर्थकरी उद्देश्य हावी हो गया है। संपूर्ण विश्व अर्थ और शक्ति की क्रीड़ा में आनंदमग्न है। हर क्षेत्र चाहे वह शिक्षा का ही क्यों न हो, 'पावर' और 'मनी' से जुड़ गया है। आजीविका से जुड़े पाठ्यक्रमों (जॉब ओरिएण्टेड कोर्सेज) की धूम मची है। शिक्षा के परम्परागत विषय साहित्य, दर्शन, इतिहास एवं भाषाशास्त्र आदि बाजार की परिभाषा पर खोटे उतर रहे हैं।

शिक्षा के प्रतिमान बदल गये हैं। पहले जहाँ श्रेष्ठता कसौटी थी, आज पैसे न आसन खिसका लिया है। प्रतिभासम्पन्न को अगूठा दिखाते हुए कम अंक पाने वाला धनाढ्य विद्यार्थी उच्च शिक्षा के अवसरों को अपने लिए सुलभ बना लेता है और अब तो बाँहे फैलाकर आमंत्रण देते बाजारवाद ने सबको पीछे धकेल दिया है। क्रेडिट पर पढ़िए, प्रतिभा को बंधक रखिये, कैरियर बनाइये और उधार चुकाइये। मीठी आवाज में पुकार-पुकार कर अपने प्रलोभनों में फँसते नित नये इन्स्टीच्यूट गली-कूचों में उग रहे हैं। क्या मजाल कि आप सोने और पीतल में फर्क कर पायें। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्कूल-कॉलेज में चेक बुक लेकर पीछे के दरवाजे से घुसने की सद्दूलियत हो गयी है। बड़े कदों के स्कूल-कॉलेज-इन्स्टीच्यूट में पढ़नेवालों की डिग्रियों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है और विवाह-बाजार में डिमांड भी ऊँची हो जाती है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों से साठ-गाठ कर कई निजी (प्राइवेट) विद्यालय लाखों कमा रहे हैं। शिक्षा तंत्र में पनपती इस माफिया संस्कृति के षडयन्त्रों के कारण परीक्षा न दे पानेवाले विद्यार्थियों की खबरों से अखबार के पन्ने रग रहते हैं।

परीक्षा को अनिवार्य बुराई मानते हुए भी शिक्षाविद् इसका कोई विकल्प नहीं खोज पाये हैं। परीक्षार्थी बनने में ही विद्यार्थी को अपना मोक्ष नजर आ रहा है। परीक्षोपयोगी प्रश्नों के 'नोट्स' ही अध्ययन-अध्यापन का काम्य हो उठे हैं। जो शिक्षक 'नोट्स' नहीं दे सकता वह पुराणपथी (आउटडेटेड) मान लिया जाता है। ऊँची फीस लेनेवाले ट्यूशनरी शिक्षक पूजनीय हैं। एक ही ढाँचे में ढले उत्तर परीक्षक के लिए काफी सुविधाजनक होते हैं—एक जैसा माल, एक जैसी जाँच। बिना फीस लिए पढ़ाने वाला शिक्षक मन्दबुद्धि, दयापात्र एवं त्याज्य होता है। फीस लिए बिना भला कहीं बुद्धि का द्वार खुलता है? परीक्षा और अध्ययन-अध्यापन का यह मेल कितना

अर्थपूर्ण होता है— इसी सदर्भ में बाबा तुलसीदास की पक्तियाँ याद आ रही हैं —

“गुरु सिस अध-बधिर का लेखा
एक न सुनइ एक नहि देखा ।”

नोट्स जीरोक्स करवाने के चलन ने विद्यार्थियों का अपकार ही किया है। जीरोक्स के माध्यम से अपना समय बचाकर कुछ ही क्षणों में नोट्स की प्रतिलिपियाँ (कॉपीज) — ज्ञान के पन्ने सचित कर विद्यार्थी बहुत प्रसन्न होते हैं। पहले अपने हाथ से उतारने के कारण विद्यार्थियों को विषय-वस्तु की एक झलक मिल जाती थी। लिखते रहने के अभ्यास के कारण उनके लिखने की गति भी तीव्र हो जाती थी। अक्षरों को सुझौल बनाने के अवसर भी उन्हें सहज सुलभ हो जाते थे, वर्तनी की अशुद्धियाँ भी कम होती थी। इधर वर्तनी की अशुद्धियों की बाढ़ आ गयी है, चाहे लिखनेवाला ऑनर्स का विद्यार्थी ही क्यों न हो। लिखने की गति धीमी होने के कारण अक्सर विद्यार्थी प्रश्नपत्र के सम्पूर्ण उत्तर नहीं लिख पाते।

अनियमित परीक्षाएँ, वर्ष-दर-वर्ष मनमाने परीक्षकों का चुनाव, मनचाहे स्कूल-कॉलेजों की उत्तर-पुस्तिकाओं के प्रति पक्षपात आदि तरह-तरह के आरोपों से घिरी परीक्षा-प्रणाली आडम्बर बनकर रह गयी है। अधिकांश परीक्षा-कक्षों में विद्यार्थियों को उन्मुक्त सॉस लेने, हाथ-पाव-गर्दन हिलाने एवं लघुशका निवारण की बेलगाम लम्बी छूट सिद्ध करती है कि स्वतंत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। परीक्षा स्थलों में सरस्वती के प्रताप में इतनी वृद्धि होती है कि शौचालय तक विद्यामंदिरों में परिणत हो जाते हैं और चोर दरवाजे से प्रवेश कर लक्ष्मी भी विराजने लगती है। आलम यह है कि किसी किसी परीक्षा-कक्ष में परीक्षार्थियों की आँखों से बरसते तीरों को फौलादी सीने पर झेलता निरीक्षक रणभूमि में डटा रहता है। उसकी शहादत का आखिर क्या मोल है? जो डिग्रियों के रास्ते में आयेगा, वह चूर-चूर हो जायेगा।

धीरे-धीरे सुस्ताता, कटुआ चाल से चलता परीक्षा तंत्र लम्बे अंतराल के पश्चात् परीक्षकों तक पहुँचता है। कुछ को इस दायित्व से मुक्त होने की खूली छूट है तो कुछ पर अतिरिक्त बोझ लाद दिया जाता है। कभी परीक्षकों के निकम्पेपन के प्रशस्तिपत्र पढ़े जाते हैं तो कभी आनन-फानन उनसे माँग की जाती है कि इतनी पुस्तिकाएँ इतने दिनों में जाँच कर दो—गोया परीक्षक हाड-माँस का पुतला न होकर मशीन हो। स्विच दबाया और नियत समय में फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन तैयार! आजकल अधिकारीगणों की जागरूकता के चर्चे हैं। परीक्षकों की जन्मकुडलियाँ पढ़ी जा रही हैं और आचार-सहिताएँ घोषित की जा रही हैं। आशा की जानी चाहिये कि इस समुद्र-मथन के बेहतर परिणाम होंगे।

शिक्षा—एक यशस्वी दशक

घरों-परिवारों में परीक्षा उन्माद का रूप धारण कर चुकी है। बच्चा और सारा परिवार एक तनाव की स्थिति में जीते हैं। त्योहारों पर पहरें बैठा दिये जाते हैं। माँ-बाप, घर-दफ्तर के जरूरी कामों को तिलाजलि दे परीक्षा-स्थलों पर योगासन की मुद्रा में बैठे-खड़े रहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा भी तो गया है—“एकै साधै सब साधै।” बाह्य परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन (इन्टरनल एसेसमेन्ट) एवं वार्षिक परीक्षा के साथ सतत मूल्यांकन के प्रयोग भी शुरू किये गये हैं। आंतरिक मूल्यांकन के लिए स्कूलों में हर विषय में एक ‘प्रोजेक्ट’ बनाने का प्रावधान किया गया है। इन प्रोजेक्ट फाइलों के लिये सामग्री जुटाने एवं तैयार करने में बच्चों के साथ माँ-बाप भी जुट जाते हैं और कभी-कभी तो विषय के ‘प्रोफेशनल’ को मोटी रकम देकर फाइलें तैयार करवायी जाती हैं। परिणामस्वरूप ऐसे प्रयास अपने उद्देश्यों तक पहुँचने में असमर्थ रहते हैं, विद्यार्थी यथार्थ ज्ञान (प्राॅक्टिकल नॉलेज) को जीवन में उतार नहीं पाते।

शिक्षक की छवि मैली हुई है। कर्तव्य पर अधिकार हावी हो गया है। राजनीति और व्यक्तिगत बैर भाव से संचालित होनेवाले शिक्षक विद्यार्थियों के कल्याण को भूल कर अपनी गोदियाँ बैठाने में मशगुल रहते हैं। उनका व्यवहार विद्यार्थियों की मौलिकता और रचनात्मकता को कुठित कर देता है। कुछ शिक्षक विद्यार्थियों से दूरी बनाये रखना श्रेयस्कर समझते हैं। उनसे विद्यार्थी इतने आतंकित रहते हैं कि न्यायपूर्ण बात कहने में भी हकलाते हैं। जहाँ सवादहीनता होती है, वहाँ दूरियाँ बढ़ती हैं। सीधा-सच्चा-आत्मीय सवाद समस्याओं को सुलझाने में कारगर साबित होता है। नये वेतनमान के साथ शिक्षकों को अनेक नियमों में बाँध दिया गया है। यह ठीक है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, परन्तु शिक्षकों पर तरह-तरह की पाबंदियाँ लगाना उनकी सृजनात्मकता को बंदी बनाना है। मस्तिष्क की उर्वरता-ऊर्जा को प्रशासनिक एवं दफ्तरी कार्यों में खर्च करना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

पाठ्यक्रमों पर पुनर्विचार के तहत कहीं तो ताजी हवा को प्रवेश मिला है और कहीं नवीनता के बहाने अल्पज्ञतावश जरूरी विषयों को भी बदल दिया गया है। एक ओर संस्कृत अध्ययन-अध्यापन की दुर्गीति है और दूसरी ओर ज्योतिष विद्या को पढ़ाने के नगाड़े बजाये जा रहे हैं, इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी जरूरी एवं नवीन पुस्तकों की खरीद के समय पुस्तकालयों के लिए धन का रोना रोया जाता है और कभी सरकारी अनुदान के तहत पाठ्यक्रम की परिधि के बाहर अवांछित पुस्तकों की भीड़ के कारण पुस्तकालयों में उपयोगी पुस्तकों के लिए स्थान का अभाव

रहता है। उचित देख-रेख की कमी के कारण न तो शिक्षक और न ही विद्यार्थी पुस्तकालयों का लाभ उठा पाते हैं।

आजादी के बाद शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के माध्यम की है। माध्यम का प्रश्न जटिल से जटिलतर होता जा रहा है। भारतीय भाषाएँ अभिशप्त हैं। अंग्रेजी ने उनके अधिकार छीन लिये हैं। हिन्दी, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की बातें पिछड़ेपन की निशानी हैं। उनके माध्यम से चलने वाले विद्यालय या तो बंद होते जा रहे हैं अथवा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्हें अंग्रेजी माध्यम की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित हाशिये पर डाल दिये गये हैं। इन भाषाओं के विद्वानों का गंभीर चिन्तन अपने ही देश में दो कौड़ी का साबित हो रहा है, उसका बाजार में कोई मूल्य नहीं। वे शिक्षक ही विद्वान समझे जाते हैं जो पग-पग पर अंग्रेजी के उदाहरण देकर अपनी धाक जमाते हैं। अंग्रेजी आधुनिकता और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ गयी है। अंग्रेजीवाँ ही नौकरियों के लिये चुने जाते हैं, देशज चरित्रों की कोई कद्र नहीं। इस देशज पीड़ा को निदा फाजली ने बखूबी व्यक्त किया है -

“पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है,
अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं।”

हमारे देश के अतिरिक्त किसी भी स्वाधीन देश का बच्चा विदेशी भाषा या अंग्रेजी भाषा से शिक्षारंभ नहीं करता। जापान जैसा उन्नत देश भी अपनी भाषा के माध्यम से चरम ऊँचाइयों का स्पर्श कर पाया है। हमारे देश के उच्चतम शिक्षण संस्थान अंग्रेजी माध्यम से अपने विद्यार्थियों को विश्वोन्मुख बनाने में मगन हैं क्योंकि अंग्रेजी के बिना विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने खुली सम्पूर्ण बहस से हमेशा बचने का प्रयास किया। वोट हिन्दी और प्रांतीय भाषाओं में माँगे और राज्य अंग्रेजी में किया। बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी के माध्यम से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना चाहता है। लोकतंत्र की लड़ाई लोकभाषा के बिना संभव नहीं है। वर्तमान शासन व्यवस्था की भाषा अंग्रेजी है और राष्ट्रभाषा हिन्दी इस व्यवस्था से बाहर है। इस व्यवस्था के टूटने बिना हिन्दी एवं कोई भी प्रादेशिक भाषा सिर उठाकर जी नहीं सकती। भारतीय भाषाओं से कटना अपने परिवेश से कटना है, सामाजिक रिश्तों की गरमाहट का ठंडे होते जाना है।

स्वतंत्र भारत की स्वतन्त्र शिक्षा नीति विकसित नहीं हुई। वह मैकाले के पदचिह्नों का अनुसरण करती हुई नौकरी तक सीमित रही, जीवन से दूर होती गयी। दो-अढ़ाई वर्ष का बच्चा नर्सरी और केजी शिक्षा-व्यवस्था में भेज दिया जाता है - अपने घर, आस-

पड़ोस और समाज से काट कर। शुरु से ही उसे एक सकीर्ण घेरे में कैद होने का अभ्यास डाल दिया जाता है। थोड़े बड़े होने पर बच्चे को होस्टल में भेज कर हम विशिष्ट बना देना चाहते हैं। होस्टली या स्कूली शिक्षा के पश्चात् उच्चतर-शिक्षा के लिये विदेश यात्रा की योजनाओं में हम तन-मन-धन समर्पित करने के लिये आकुल-व्याकुल रहते हैं। इस पूरी व्यवस्था में क्या महत्त्व है भावनात्मक परिवेश का। कितना सटीक कहा था प्रसाद ने -

“किन्तु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष,
छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश।”

इस तंत्र में सस्कारों का कोई स्थान नहीं। इस खतरे को महसूसते हुए बच्चों को सस्कारित करने के लिये सस्कार-शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। इनके महत् उद्देश्य में कोई संदेह नहीं है, परन्तु वर्तमान परिवेश में ये मात्र घटना बन कर रह जाते हैं, जीवन में उतर नहीं पाते। पारम्परिक उत्सव और त्योहार हमें शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, महज कर्मकाण्ड बनकर रह गये हैं। दोपावली के ठीक बाद वाले दिन परीक्षा में बैठनेवाला विद्यार्थी क्या तन-मन से त्योहार को जी पाता है? टी०वी० पर त्योहार मना कर बच्चों को सस्कारित नहीं किया जा सकता। त्योहारों के अनुकूल परिवेश का निर्माण होना चाहिये। स्कूल-कॉलेजों की छुट्टियाँ भारतीय जीवनशैली को दृष्टिगत रखकर तैयार की जानी चाहिये।

देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दों में शिक्षा को सम्मिलित नहीं किया जाता। सकल राष्ट्रीय आय का बहुत छोटा सा प्रतिशत (छ प्रतिशत) शिक्षा पर खर्च किया जाता है। अपने दायित्व से मुक्त होकर सरकार निजी शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन दे रही है। परन्तु परिवार की आय में बढ़ोतरी करनेवाले बच्चे को विद्यालय भेज पाना एक दुष्कर कार्य है। यदि माँ-बाप भेज भी पायें तो छोटे से कमरे में ढूँसे गये पचास-साठ बच्चों को छ-सात सौ के वेतन पर नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका के हवाले कर देना कितना अमानवीय है। भौतिक-शैक्षणिक-मानवीय साधनों के अभाव में ऐसी योजनाएँ दिवा-स्वप्न बन कर रह जाती हैं। ग्रामीण जीवन के प्रति गहरी समझ के बिना शिक्षा के गन्तव्य को पाया नहीं जा सकता। सन् २००१ को नारी सशक्तिकरण वर्ष की सज़ा दी गयी। रिपोर्टों के आधार पर ६ से १४ वर्ष के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा के तहत ३८.५२ प्रतिशत लड़कियाँ ही पाँचवी कक्षा से ऊपर शिक्षित हैं। इस प्रतिशत में कमी का कारण है- लड़कियों पर अतिरिक्त काम का बोझ एवं समय की कमी। ग्रामीण अभिभावक भयभीत हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि स्कूली लड़कियों पर होनेवाले यौन हमलों के विरुद्ध सरकार की ओर से सशक्त कदम नहीं उठाये जाते।

खैर। लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत जो चाहे रहा हो, उनकी स्थिति निश्चित रूप से परिवर्तित है। वे लड़कों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर शिक्षित हो रही हैं और कहीं-कहीं तो उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल रही हैं। उनमें आत्मबोध का विकास हुआ है। प्रशिक्षित नारी ने व्यावसायिक योग्यताएँ अर्जित की हैं। उसने आर्थिक स्वतन्त्रता का सुख भोगा है। उसमें निर्णय लेने का साहस पैदा हुआ है। आत्मरक्षा के लिए जूड़ो-कराटे के शिक्षण ने निपुणतापूर्वक आक्रामक होने के तेवर भी पैदा किये हैं। सशक्तिकरण के दौर में सतुलित, दूरदर्शी एवं विवेकसम्पन्न बोध ही नारी-छवि को गरिमा प्रदान करेगा एवं शिक्षा के नये प्रतिमान स्थापित करने में सशक्त भूमिका निभायेगा।

शिष्टाचार में परिणत होते भ्रष्टाचार, बाजारवाद और आरक्षण के भँवर में फँसा विद्यार्थी दिग्भ्रमित है। राजनीति में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे भागीदार नहीं बनाया जा रहा। वह डरा-डरा, सहमा-सहमा है, कभी एक दिशा में दौड़ रहा है तो कभी दूसरी दिशा में। एक के बाद एक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बैठता, चारों तरफ हाथ-पाँव मारता अपने लिए स्थान सुरक्षित करना चाहता है। दो-तीन तरह के पाठ्यक्रमों (कोर्सेज) का बोझ लेकर चलने के कारण एक के प्रति भी पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता एवं परीक्षाफल मनोनुकूल नहीं हो पाता। कोचिंग सेंटर एवं स्कूल-कॉलेज की दुहरी मार झेलते हुए विद्यार्थी की मानसिकता रुग्ण हो जाती है। कभी वह आक्रामक हो उठता है तो कभी दयनीय। कभी वह शिक्षक के अनुपस्थित होने पर कक्षाएँ न होने की शिकायत करता है तो कभी शिक्षक से गुहार लगाता है कि बिना पढ़ाये ही छोड़ दिया जाये। कभी पाठ्यपुस्तक न लाने पर विद्यार्थियों का ढीठ बने रहना और कभी किसी भी गलती पर लज्जित होने के बजाय पूरी कक्षा का ठहाके लगाना – यह आम दृश्य है। न जाने विद्यार्थी स्वयं पर हँसते हैं या शिक्षक पर। और कभी किसी शिक्षिका को देखकर 'लाल छड़ी मैदान खड़ी', 'ओ मनचली कहों चली' जैसे फिल्मी गीतों की कड़ियों के माध्यम से फिकरे कसते हुए वे अपने दुस्साहसी व्यक्तित्व का आतंक जमाते देखे जाते हैं। उच्च शिक्षा के बावजूद भी बेरोजगारी सुरसा की तरह मुँह बाये खड़ी रहती है और बहुत बार आतंकवाद की राह पर ले चलती है। किसी अखबार में एक खबर छपी थी कि भारतीय छात्रों को लुभाने के लिये ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों ने हाल ही में दिल्ली में मेले आयोजित किये हैं। इन मेलों का उद्देश्य है कि ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और उसकी विविधता को भारतीय छात्रों के सामने रखना। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों के मेहनती स्वभाव

और अंग्रेजी पर उनकी पकड़ से बेहद प्रभावित हैं। मेलों के आयोजकों का मानना है कि देश की प्रतिभाओं पर आरक्षण की पड़ती मार ने उन्हें विदेशों की ओर भागने के लिए मजबूर किया है। वहाँ छात्र-छात्राओं को सब्जबाग नहीं दिखाये जाते बल्कि रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान की जाती है। वैश्वीकरण के दौर में प्रतिभा-पलायन का रोग बेमानी है।

कम्प्यूटर के उदय ने शिक्षा के क्षेत्र में हलचल मचा दी है। इस क्रांतिकारी घटना ने संपूर्ण विश्व को एक ग्राम में तब्दील कर दिया है। समय की रफ्तार के साथ चलने के लिए 'सरवाइवल ऑफ द फास्टेस्ट' की नीति ने चाहे-अनचाहे कम्प्यूटर-शिक्षण को अनिवार्य बना दिया है। नेटवर्क के प्रवेश ने शिक्षण-प्रशिक्षण की नई प्रणालियाँ ईजाद की हैं। यह सच है कि कम्प्यूटर घर बैठे अल्प समय और अल्प श्रम के माध्यम से असीम ज्ञान उपलब्ध करवा सकता है, पर, इसके लिए मशीन के सामने बैठने की मानसिकता, व्यवस्था और स्थान की अनुकूलता की कवायद से गुजरना पड़ता है। सोये-बैठे – किसी भी स्थिति में पुस्तक की उपलब्धता और सुविधा का सुख अलग ही होता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच कहे-अनकहे जो सवाद होता है वह मनुष्य और यंत्र के बीच संभव नहीं। इसी सन्दर्भ में मैं रमेश दवे का कथन उद्धृत करना चाहूँगी— "स्टेट चाहे कम्प्यूटर के परदे में बदल जाए, किताबें इन्टरनेट और वेबसाइटों का रूप धारण कर ले और शिक्षक चाहे दूरदर्शन या प्रौद्योगिकी ससाधनों के एकरस में बदल जाएँ और मशीन, मशीन की पराकाष्ठा भले हो जाए, मगर द्रष्टा नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य की भूमिका दृष्टि और द्रष्टा की भूमिका है, विचार और ज्ञान की भूमिका है। इसलिए आशा की जा सकती है कि चाहे शिक्षा मनुष्य का भविष्य हो या न हो, मनुष्य शिक्षा का भविष्य अवश्य होगा ("इक्कीसवीं शती में शिक्षा का भविष्य"—सितम्बर २००१, वागर्थ)।"

शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें ज्ञान के साथ श्रम एवं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ नैतिक उन्नयन का समन्वय आवश्यक है। जानकारी या सूचनात्मक ज्ञान को ही शिक्षा का पर्याय न समझकर, जीवन के लिए, जीवन के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। क्या ये सन्दर्भ फिर गाँधी की ओर मुड़ने का संकेत नहीं देते?

वृन्दावन गार्डेन्स

९८, क्रिस्टोफर रोड, कोलकाता-७०० ०४६

राजधानियों में बैठकर सरकार और गैर सरकारी उच्च संस्थाओं के लिए परियोजनाएँ तैयार करते समय उच्च पदस्थ अधिकारी सर्व सामान्य तक अपनी बात पहुँचाने के जो स्पष्ट सजोते हैं वे सर्वप्रथम पारम्परिक लोकमाध्यमों पर ही दृष्टि निक्षेप करते हैं, क्योंकि शहरी और अभिजात्य अथवा मध्यवर्गीय परिवारों तक तो आधुनिक माध्यमों से बात पहुँच जाती है किन्तु आधारभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने वाले लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हर क्षेत्र के अपने अपने आचलिक लोक माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है।

लोक माध्यमों का वर्गीकरण

यू तो पहले के हर क्षेत्र में अपने अपने लोक माध्यम हैं जिनके साथ जहाँ आचलिक परम्परा जुड़ी होती है वही आचलिक भाषा, अचल जन्य उत्पादों से सजे मढ़े वाद्य होते हैं और फिर वे उस अचल के लोक जीवन की अपनी पसन्द भी होते हैं तथापि उनका मूल स्वरूप या मूल लक्ष्य एक ही होता है। लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार पारम्परिक लोकमाध्यमों के तीन स्वरूप हैं –

- १) सूचनात्मक
- २) शिक्षात्मक
- ३) अनुरजनात्मक

लोक माध्यमों के प्रत्येक रूपानुरूप के साथ चाहे वे रामलीला हों, रासलीला हों, माच, तमाशा, गवरी, चविड़नाटकम्, भवाई, जात्रा, ख्याल, यक्षगान, कठपुतली, भगत, तेरकुत्तु, रमखेलिया, गोधल, भागवतमेल, विदेशिया, मुटियाट्टम, करियाला, अकिया, नौटकी, कुरवजि, स्वाग स्वदा भाडपथर हों अथवा लोक माध्यमों का और कोई रूप हो, उनके साथ सूचना शिक्षा और अनुरजन उद्देश्यों का निहितार्थ व्याप्त मिलता है।

ये पारम्परिक लोकमाध्यम एक प्रकार से किसी अचल की रसवती कलाओं का माधुर्य लिए होते हैं। ये कहीं समूह और समुन्नत मिलते हैं तो कहीं हास्यभाव भी इनमें देखा जाता है। ये माध्यम लोक की सजीवनी हैं। कई बार लोक की यह धरोहर लोक को पुनर्जीवित करती है तो कई बार लोक इन्हे श्रीहीन होने से बचाता है।

लोक के ये माध्यम कहीं आल्हादक होते हैं तो कहीं अनाल्हादक भी किन्तु ये शास्त्रीय अनुष्ठातिक जटिल चक्रों से अलग-अलग अपनी लोक पगडण्डी पर ही अनवरत नजर आते हैं। इन माध्यमों की कुछ विशेषताएँ भी हैं –

लोक माध्यम : जनशिक्षण और चुनौतियाँ

भारत परम्पराओं का देश है और यहाँ की परम्पराएँ मनुष्य के विवेक के उद्भव अथवा सभ्यता के आदिकाल से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के समाज की पहचान आज भी परम्पराधर्मी समाज के रूप में है। लोक ने जिसे अपनी परिपाटी कहा, शास्त्रों ने उसे अपने विशिष्ट सम्प्रदायों के साथ जोड़ते हुए मर्यादा की सजा से अभिहित किया।

लोक परम्परा के सवाहक के रूप में लोक की ही पारम्परिक विधियाँ रही हैं जिन्हें लोक माध्यमों के रूप में देखा जा सकता है। आज लोक माध्यम चाहे जिस नवीकृत रूप में हमारे सामने हों लेकिन पारम्परिक लोक माध्यम उनके मूलाधार रहे हैं। लोक जीवन इन माध्यमों से साम्प्रदायिक सम्पर्क ही नहीं, सामुदायिक सवाद और सामुदायिक सह-शिक्षण भी प्राप्त करता है।

लोक ने इन माध्यमों को अनुरजनपरक आवरण देकर उन्हें चिरस्थायी बना दिया है। यद्यपि आज ये माध्यम आधुनिकता का सकट झेल रहे हैं लेकिन देहात में अब भी अपनी विरासत को महत्त्ववान बनाये हुए हैं। देहातवासी आज की उपग्रहीय संचार और सम्प्रेषण प्रणाली से अनभिज्ञ हैं।

- १) ये लोकभाषा पर आधारित होते हैं।
- २) लोक की अपनी समझ और स्तर के समानान्तर चलते हैं।
- ३) लोकोक्तियों के सहारे ये अपना विकास करते हैं और कई बार सूत्र शैली में भी अपनी यात्रा करते हैं।
- ४) लोग सग्रह या लोकराधना इनका प्राणिक आधारित हैं।

भारत के प्रमुख पारम्परिक लोग माध्यम चाहे वे अभिनेय, प्रदर्शनात्मक या गेय अथवा कथनात्मक हों, मुख्य रूप से निम्न हैं -

- १) लोककथा
- २) लोकनाट्य
- ३) लोकनृत्य
- ४) लोकगीत

लोककथा

लोककथा वह है जो परम्परा से चली आई है। वह तथ्यात्मक भी हो सकती है और कथ्यात्मक भी। यूँ तो आदिम युग से मानव ने अपनी अनुभूतियों को कथा के रूप में अथवा रूपक बाधकर समझाने का प्रयास किया है। शास्त्रों में ऐसी कथाओं के कई रूपक मिलते भी हैं किन्तु शास्त्रों में भी बारम्बार लोक की महिमा कर अपने से अधिक महत्त्व लोक को दिया है और वहाँ श्रुत परम्परा अथवा पुरोवाक्य के रूप में इतिहास पुराण की युक्ति का मिलना लोककथा परम्परा की समृद्धि को ही दर्शाता है। इस प्रकार कथाभिव्यक्ति तीन रूपों में नजर आती है -

- १) कथा रूपकात्मक
- २) पौराणिक
- ३) लोककथात्मक अथवा लोककठ पर जीवतएतिहा।

भारत में लोककथाएँ मुख्य रूप से धार्मिक विकास, व्रत अनुष्ठान, प्रणवद्धता और भय और कौतुक के साथ-साथ रहस्य रोमांच की स्मरणीयता के साथ रसावयवों को लेकर काल के प्रवाह में जीवत रही हैं। ये ही कथाएँ पारम्परिक मिथक, अवदान, चरित्र वर्णन, सस्कारारम्भ, पेड़ प्रकृति वीराख्यान आदि के रूप में भी अपना आकार दर्शाती हैं।

यहाँ पारम्परिक कथाकार रहे हैं जिन्होंने अपनी निराली परम्परा को जीवन दिया है। राजस्थान में कथक्कड़ों या वातपोशी की परम्परा देखने को मिलती है। यहाँ राणीगंगा, राव, भाट, चारण सहित रावल, मोतीसर, बडवा, ढादी,

नगारची, सरगडा, वीरम आदि समुदायों में जजमानों को कहानी द्वारा रिझाकर उनसे यथेष्ट नेग प्राप्त करने की परम्परा रही है। ये कहानियाँ कौतुक अभिवर्धन करने वाली तथा इतनी सजीव और जानदार होती हैं कि रसिक को सदैव अधीर बनाये रखती हैं।

यहाँ कथा को केणी, वार्ता, बात आदि भी कहा जाता है। यहाँ कथाओं के कहने के चार रूप देखने को मिलते हैं -

- १) कथास्थल
- २) कथावाचन
- ३) कथा गायक
- ४) कथा मर्तन।

कथाओं के साथ हुकारे की भी अपनी महिमा है। लोक माध्यमों में हुकारा अथवा सजीवता की सहमति वह रूप है जो तत्काल सम्प्रेषणीयता की प्रतिक्रिया और कथ्य-तथ्य की पुष्टि का प्रतीक है। यह किसी भी आधुनिक माध्यमों में संभव नहीं है फिर हुकारे की ये परम्पराएँ इतनी सजीव और जीवन से नैकट्य लिए होती हैं कि उनमें तात्कालिक समझ और स्वीकारोक्ति प्रस्तोताओं के लिए पृष्ठपोषण का कार्य भी करती हैं।

लोकथाओं के साथ ही लोकगाथाओं का भी अपना महत्त्व है जो एक प्रकार से लोक का प्रबन्ध काव्य है। इनमें भी लोकमानसीय प्रवृत्तियाँ, लोक के आदर्श का निरूपण स्वाभाविक प्रवाह तो होता ही है साथ ही साथ चरित्र नायक की जीवन कथा, गेयता में परम्परित होती है। ये एक प्रकार से जातीय संस्कृति का अनुभव चित्र प्रस्तुत करती हैं। पवाड़ा भी इसी का एक रूप है।

लोकनाट्य

लोकजीवन में जन्म लेकर लोक को शिक्षित-प्रशिक्षित करने, लोकोद्धार अथवा लोक के लिए आदर्शपरक कार्य करने वाले नायकों के चरित्र का कथात्मक चित्रण तो होता ही है, उसका मंचन भी होता आया है। लोक की यह विशिष्ट धाती है कि उसमें पौराणिक पात्रों से लेकर विभिन्न युगों में जन्म लेकर अपने चरित्रों से अपने श्रेष्ठ उपलब्धिमूलक आदर्शपरक कार्यों से अपनी अमिट छाप कायम करनेवाले चरित्रों की नाट्यपत्र प्रस्तुतियाँ होती आई हैं। लोक जीवन उन्हें अपने ढंग से मंचित करता है। लोक का अपना मंच है लोक के अपने ही कलाकार उसको मंचित करते हैं। इन लोकनाट्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दर्शकों में से ही कई बार पात्र उभरकर आते हैं और अपने अनुभव को दर्शा जाते हैं।

ये लोकनाट्य सर्वसाधारण के जीवन से अपना सम्बन्ध रखते हैं और मनोरजन के साथ ही जनशिक्षण का कार्य भी करते हैं। लोक के नाटको की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वे दुर्गुणों पर सदगुणों की विजय की अभिव्यक्ति होते हैं और प्रायः स्थापन इसी फलितार्थ के साथ होता है।

लोकनाटको की भी अपनी लोकभाषा है। इनमें रूढ़ियाँ, लोकाचार, परिपाटियाँ, कथा-आख्यान के साथ-साथ वार्ता और विश्वास भी सवाद रूप में उपस्थित होते हैं। लोक के नाटको की यह भी एक विशिष्टता है कि उनमें बनाव और शृंगार के मुकाबले वागाभिव्यक्ति की वरीयता हासिल होती है। लोकनाट्यों के कलाकार वाग्विदग्धता तथा तात्कालिक सवाद सर्जन एवं बागस्खलन में दक्ष होते हैं और यह भी अति वैशिष्ट्य है कि वे कहीं प्रशिक्षण प्राप्त किये नहीं होते हैं। आज के नाट्यकर्मी जहाँ एक-एक सवाद को रटने अथवा डबिंग का सहारा लेते हैं, वहीं लोकजीवन के कलाकार स्वयमेव सिद्ध होते हैं।

राजस्थान में लोकनाट्यों के मूलतः दो रूप होते हैं —

- १) लघु प्रहसन, जिसमें रम्मत, भवाई, रावल, रासधारी, हेला, स्वाग, महरण तथा बहुरूपियों के सवादी ख्याल लिए जा सकते हैं।
- २) गीतिनाट्य, जिसमें वैवाहिक अवसरो पर किये जाने वाले टूटियाँ के ख्याल, गवरी के गीताधारित खेल, माच के खेल व अन्य ख्याल शामिल हैं।

यहाँ तुराकलगी के ख्याल, कुचामणी ख्याल, शेखावाटी के ख्याल, मेवाडी ख्याल, नौटकी के ख्याल, कलाबक्षी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, चिडावी ख्याल, कठपुतली ख्याल, हत्थरसी ख्याल, गधर्वों के ख्याल, नागौरी ख्याल, कडा ख्याल एवं झाड़शाही ख्यालों की अपनी विशिष्ट विरासत रही है।

इसी प्रकार यहाँ लीलाओं की भी अपनी सुदीर्घ परम्परा देखने को मिलती है। सम्भवतः ये लीलाएँ धार्मिक अथवा भक्ति आन्दोलनों की प्रेरणाएँ लिए रही हैं क्योंकि इनके मूल में देव अथवा भगवन्त लीलाएँ मुख्य हैं। यहाँ — रामलीला, रासलीला, समकालिक लीला, नरसिंह लीला, समया, रासधारी, गरासियों की गौर लीला, भीलों की शिवलीला अथवा गवरी आदि।

लोकनृत्य

लोकनृत्य लोक माध्यमों की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण है। ये लोक जीवन के उल्लास की सशक्त अभिव्यक्ति हैं और

सम्प्रेषण माध्यम के रूप में मानव शरीर के उपयोग की प्राचीनतम कला भी। इनकी प्रस्तुति में सामाजिक जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ अथवा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ उजागर होती हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति और भावोद्रेक के लिए मानव जीवन को नृत्य एक नैसर्गिक माध्यम है। यह किसी एक व्यक्ति की उपज नहीं बल्कि समष्टि की सरचना है। सदियों पूर्व मनुष्य अपने आनन्द मगल के कारण अग भगिमाओं का जो अनियोजित प्रदर्शन करता रहा, वही धीरे-धीरे आयोजन नियोजन के साथ लोकनृत्यों के रूप में सामने आया।

लोक नृत्यों के कई रूप हैं —

- १) स्वान्तसुखाय लोकनृत्य
- २) आनुष्ठानिक लोकनृत्य
- ३) श्रम साध्य लोकनृत्य
- ४) सामाजिक लोकनृत्य
- ५) मनोरजनात्मक लोकनृत्य

इन रूपों के बावजूद लोकनृत्यों के लिए यह कहा जा सकता है कि उनमें लोकजीवन की परम्परा, उसके संस्कार तथा जनता का आत्मिक विश्वास निहित होता है जिसे बाद में आध्यात्मिक विश्वास का नाम दे दिया गया। ये लोकनृत्य सामूहिक अभिव्यक्ति होते हैं और सर्वगम्य तथा सर्व सुलभता योग्य सहजता लिए होते हैं। एक प्रकार से ये लोकनृत्य सामूहिक अनुरजन के साथ-साथ लोकशिक्षण के भी सशक्त माध्यम हैं।

राजस्थान में घूमर, घाटाबनाडा, पणिहारी, तेराताली, गणगौर, मोरबद, कागसिया जैसे नृत्य गुजरात के भवाई, डाडिया, गरबारास, कश्मीर के रुफ, वाटुल, घूमाल, बाड, पाथेर व मुखौटा नृत्य, पंजाब के भागडा, गिद्धा, लूही झूमर और चीना, हरियाणा के डडा, छठी, हिमाचल प्रदेश के नाटी, घोड़ायी, डागी, नाट, फुरेही व फराटी, किन्नौर के बोयाचू, गद्दी, उत्तरप्रदेश के चाचरी, रसिया, चरकुला, रास, रासक, झूला, फेरा, डागरिया आसन, रणासो, उड़ीसा के डडानाट, लागुडा, केलाकेलूनी, घटा पटुआ, छाऊ व घूमरा, पश्चिमी बंगाल के गभीरा, रायबेश, ढाली, जात्रा, पालागान, असम के बीहू, दुलिया, भवरिया व खुलिया, मणिपुर के लाइहारोबा, माइबा, रास, सकीर्तन च चौलम जैसे कई नृत्य यह बताते हैं कि लोक जीवन इन नृत्यों को एक सशक्त माध्यम के रूप में रजन और शिक्षण का आधार बनाये हुए है।

लोकगीत

लोकगीत लोक की धरोहर है, किसी व्यक्ति की नहीं। ये केवल शब्दरचना ही नहीं लोक का पूरा शास्त्र लिए होते हैं। उनमें सामूहिक मंगलेच्छा निहित मिलती है। वे अपने मूल में समूह की सरचना भी हैं। इनमें शब्द भी समूह का, स्वर भी समूह का, ताल, लय, छंद भी समूह का होता है। ये किसी भी समाज, सभ्यता, संस्कृति के दर्पण, रक्षक व पोषक होते हैं। लोक जीवन की सुखद भावनाओं और कमनीय कामनाओं के सहारे उन्हें वाणी का रूप मिलता है। एक प्रकार से लोक की गुंजन में कुछ निश्चित शब्दों का जमाव और उनके गायन से लोक का हर्षाव इन गीतों का महत्त्व परिभाषित करते हैं।

लोकगीतों के कई रूप हैं। विभिन्न प्रान्तों में अनुष्ठान, बर्नभट, उनके प्रयोग गायन समय, गायक कलाकार और अन्य विशेषताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न वर्गीकरण हुए हैं लेकिन मूलतः लोकगीत चार श्रेणियों के माने जा सकते हैं—

- १) संस्कार सम्बन्धी लोकगीत
- २) सामाजिक लोकगीत
- ३) धार्मिक लोकगीत
- ४) मनोविनोद के लोकगीत

लोकगीतों की ही कोटि का एक भेद भजन, हरजस, प्रभाती, साख-सबद आदि भी हैं। इन लोकगीतों की प्रभावना और अति व्याप्ति जीवन के प्रत्येक छोर पर देखी जा सकती है। इसीलिए यह मान्यता चली आई है कि बिना गीत के कोई रीत नहीं होती है। भारत में जन्म से लेकर मृत्यु तक लोकगीतों की परम्पराबद्ध शृंखला को देखा जा सकता है। सरलता, समरसता, सरसता के साथ मधुरता और लयबद्धता लोकगीतों के वे गुण हैं जिनके कारण वे शीघ्र ही कठस्थ हो जाते हैं। लोक जीवन में ये लोकशिक्षण के महत्त्वपूर्ण आधार बने हुए हैं। आधुनिक युग के चितको और प्रचारको ने भी लोकगीतों की शक्ति का लोहा माना है। आधुनिक माध्यमों की सर्वसाधारण की पहुँच के लिए भी लोकगीतों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस प्रकार भारत के पारम्परिक लोक माध्यम अपना स्वरूप और विस्तार बनाये हुए हैं। आधुनिकता की चमक में यद्यपि चकाचौंध होकर अपने स्वरूप को खोते जा रहे हैं तथापि इनकी अपनी समृद्ध परम्परा रही है और इसी परम्परा ने इन माध्यमों को कालजयी भी बना रखा है।

संचार लोक व्यवहार का आधार स्तम्भ है। किसी सोच, किसी संकल्प और किसी सृजन को औरों तक पहुँचाने या समष्टिगत करने के प्रयासों में संचार सेतु का कार्य करता है। प्राचीन काल में संचार को प्रथमतः 'नाद' नाम दिया गया और उसकी कल्पना श्रेष्ठ सत्ता या ईश्वरीय रूप में की गई। इसके पीछे धार्मिक भाव चाहें जो रहा हो किन्तु मूलतः विचारों की संप्रेषणीयता ही थी और उसे येन-केन-प्रकारेण एक मन या एक हाथ से अनेक मना या अनेक हस्ता करने का चिंतन मुख्य रहा।

इसी दृष्टिकोण का परिचायक है लोकमाध्यमों के पीछे का सोच। शब्द, वाणी, लिपि और कला-उत्पाद से लेकर अभिनय या प्रदर्शन भी इसी के अंग रहे हैं। इस रूप में आंगिक, वाचिक और कालिक तथा लिखित एवं वस्तुगत सर्जित रूप संचार के मूल स्वरूप कहे जा सकते हैं। लोक माध्यमों में यही अवधारणा निहित मिलती है।

लोक माध्यमों में चाहें लोक-कथा हो, लोकनाट्य हो, लोकनृत्य हो, लोकगीत हो अथवा और कोई लोकशिल्प, वे कहीं न कहीं एक संकल्प और एक विचार को एक से अनेक तक प्रसारित करने का निहितार्थ लिए होते हैं। लोकमाध्यमों के लिए कहा जा सकता है कि वे सामाजिकता के विस्तार का पूरा वाङ्मय लिए होते हैं। इन माध्यमों ने न केवल परिवार और परिवार के बीच ही बल्कि समाज और समाज के बीच सम्बन्धों और सवादों का सिलसिला शुरू किया तथा विभिन्न चीजों, शिल्पों, विचारों, मान्यताओं और आज के सोच से मूल्यों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित संचालित किया।

एक प्रकार से पारस्परिक लोक माध्यम सर्जन से लेकर आलोडन-बिलोडन और चिंतन तक की अवधारणा अपने मूल में लिए होते हैं। इसीलिए इन्हें सचयी कहा जाता है क्योंकि ये माध्यम हजारों वर्षों के अनुभवों को अपने में संचित और समाहित किये अपने स्वरूप को सुविधानुसार विकसित एवं वर्धित करते रहे हैं। आज के विचारों ने इन्हें सांस्कृतिक धरोहर कह दिया और यही विचार एक हद तक इन्हें स्थगित और सीमित करने का हथकण्डा ही कहा जायेगा।

यहां विचार यह भी है कि अति यात्रिक युग में देहाती या लोक माध्यमों को भले ही जगली, नामसझ या शताब्दियों पूर्व के सोच वाले लोगों के अनुरजन के अलावा कुछ नहीं माना जाता है अथवा दिन-ब-दिन परिवर्तित होते परिवेश में

इन माध्यमों को फैशन की तरह देख लेने की कल्पना बढ़ चली हो परन्तु ग्रामीण या पारम्परिक लोक माध्यम अपने मूल में नई परम्पराओं के जन्मदाता और नये माध्यमों के बीच भी रहे हैं।

इस प्रकार देखा जाय तो आज पारम्परिक लोक माध्यम कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यह भी सोचा जा सकता है कि कई माध्यम तो अर्थहीन या नकारा करार दिये गये हैं। इसी कारण जहाँ लोक कलाकारों का अभाव होता जा रहा है वही लोगों का अथवा पूरे समुदाय का भी रवैया, दृष्टिकोण बदलता जा रहा है।

• पारम्परिक लोकमाध्यम आज के दौर में जिन चुनौतियों से लोहा ले रहे हैं अथवा जिन चुनौतियों से हार मान रहे हैं, वे तीन विचारों पर निर्भर हैं —

१) बदलाव

अ) तकनीक के स्तर पर

ब) जीवन स्तर पर

२) पलायन

अ) कलाकारों की पराङ्मुखता

ब) दर्शक या श्रोता समुदाय का दिशा हीन होना

३) दिखावा

क) आयोजन के नाम पर

ब) सामुदायिक सोच के स्तर पर

इस प्रकार देखा जाये तो आज पारम्परिक लोक माध्यम सीमित या स्थगित होते जा रहे हैं जबकि इनका विकास और कालक्रम बहुत लम्बा नजर आता है। यह जान पड़ता है कि ये माध्यम सैकड़ों और हजारों वर्षों के कालक्रम में जो अपना स्वरूप तय कर पाये, वह आधुनिक संचार क्रांति के आते ही विगत चार पांच दशकों में बौने और वामनाकार होते होते अडाकार होते चले जा रहे हैं।

यदि विस्तार से इनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर नजर डाले तो मुख्य चुनौतियाँ निम्न जान पड़ती हैं—

इलेक्ट्रॉनिक क्रांति

बीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध विद्युत क्रांति के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का रहा और इस दौर में सर्वाधिक विकसित रूप संचार माध्यमों का सामने आया। इस दौर में जहाँ अति यात्रिकता बढ़ी वही श्रव्य और दृश्य माध्यम भी नवीन रूप और और तडकभडक लेकर सामने आये। नब्बे के दशक में संचार माध्यमों का जो स्वरूप सामने आया

उसने नागरिकीय मानसिकता ये यह सवाल खड़ा कर दिया कि कल कोई नई तकनीक आने वाली है।

इसका आलम यह हुआ कि इन माध्यमों में भी विकसित, अति विकसित और नव विकसित माध्यमों की रेलमपेल रही और अब सद्य तकनीक अथवा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक कहावत के रूप में सामने है। संचार माध्यमों में आज रेडियो और दूरदर्शन की बात क्या करे, उपग्रहीय संचार माध्यम सामने हैं और विश्व के किसी भी कोने में होने वाली घटना, दुर्घटना अथवा आयोजन को तत्काल अथवा साथ-साथ किसी अन्य कोने में देखा जा सकता है।

फिल्मों में भी आज कई तकनीकों के सामने हैं तथा सदियों पुराने जीवों को भी सजीव और साकार रूप में फिल्माये जाने की आधुनिककृत पद्धतियाँ सामने आई हैं जिनके मूल में कम्प्यूटर है। आज दूर सवेदी तकनीक भी संचार माध्यमों के साथ है।

इसके विपरीत पारम्परिक संचार माध्यमों के साथ यह विकासक्रम नहीं देखा जा सकता। इसी कारण जमाने की हवा वाले किसी व्यक्ति के सामने यदि पारम्परिक या ठेठ देहात की बात की जाती है तो बेमानी लगाती है।

यह भी एक युगीन सच है कि नवीकृत माध्यमों को अधुनातन करने की दशा में सरकारें और वैज्ञानिक कितना चिंतन और अर्थ नियोजन या अर्थ निवेशन कर रहे हैं उतना पारम्परिक माध्यमों के साथ देखना तो दूर, सोचना भी सम्भव नहीं है।

जीवन शैली में नवीनता

भारत की ही क्या बात करे, विश्व की ही जीवन शैली में एकदम बदलाव आया है। न केवल पारिवारिक सम्पदाओं बल्कि सामाजिक रिश्तों पर भी इस बदलाव का असर देखा जा सकता है। आज की जीवन शैली नवीनता की अनुगामिनी है। परम्परा या पौराणिकता को वह छोड़ देना चाहती है। नवीनता की अनुशायिनी होने से जहाँ जीवन को अर्थ मिला है वही वह अपनी परम्परा से टूटे पत्ते की तरह कट गई है। आज के जीवन के पास पैसा है किन्तु समय नहीं है। वह लोकशिक्षण की बात भूल चुका है जबकि पारम्परिक माध्यम लोकशिक्षण के बहुआयाम लिए उपस्थित होते रहे हैं।

बदलाव के इस दौर ने पारम्परिक माध्यमों पर न केवल आघात किया अपितु उनका सर्वदृष्टि दमन भी किया है।

प्रतियोगितात्मक वातावरण

आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। व्यापार, व्यवसाय, उद्यम, चिकित्सा और सस्कारों तक में नवीनता के साथ-साथ प्रतियोगितात्मक भावनाएँ देखने को मिल रही हैं। हर व्यक्ति पड़ोसी के मुकाबले अपने को अत्याधुनिक और अति यात्रिकता से युक्त बताने के उपक्रम में लगा है। ऐसे में पारम्परिक माध्यमों और उनके कलाकारों या संचालकों में प्रतिस्पर्धी मानसिकता का विकास नहीं हुआ है, फलतः वे एक भयंकर चुनौती से जूझ रहे हैं।

यजमानी प्रथा की समाप्ति

पारम्परिक लोक माध्यमों का विकास बहुत हद तक यजमानी प्रथा की देन रहा। लोक कलाकार अपने यजमानों अथवा आश्रयदाताओं के गाव और घर तक जाते तथा उनका अनुरजन करते हुए लोक शिक्षण का प्रयास करते थे। आज उपभोक्ता संस्कृति का दौर है जिसने यजमानी प्रथा को सदियों पीछे छोड़ दिया है। इस बात को इस दोहे से भी समझा जा सकता है —

वैश्या काते कातणो, भाट करे व्यापार।

वाका मर गया रातिया अन वाका मरया दातार ॥

इसी कारण लोक कलाकारों में भी अपनी कला के प्रति विरक्ति जागी है। यह एक तरह से न केवल कलाकारों की अपितु निखिल समुदाय की भी पलायनता को दर्शाता है। साक्षरता का दौर

समाज में कल तक जो निरक्षरता थी वह लोकोन्मुखी भाव से लोक माध्यमों को संरक्षण दे रही थी अथवा यह कहा जा सकता है कि अपने सहज भाव में वह कलाओं को आश्रय दे रही थी किन्तु साक्षरता ने जमाने की हवा का काम किया है और उसने सहजता को असहजता का जामा पहना दिया है। समाज में बेनकाबी बढ़ी और छोटी कलाओं को क्षुब्ध करार देते हुए आधुनिकता की डगर पर अपने कदम बढ़ाये हैं।

फैशन परस्ती

पारम्परिक माध्यम फैशन परस्ती की मानसिकता से जूझ रहे हैं। आज परम्परा को फैशन के रूप में देखा जाने लगा है। घरों की सजावट पारम्परिक उत्पादों से की जाने लगी है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य सस्कारों के आयोजनों को पारम्परिक प्रवृत्तियों के नाम तो दिये जाते हैं लेकिन वहाँ बैठा कुछ देखने को नहीं मिलता जैसे कि आज

परम्परा के नाम पर घूमर, गवरी, हमेलो, पणिहारी, चिरमी, गणगौर जैसे सांस्कृतिक नामों से आयोजन रखे जाते हैं पर उनमें आधुनिकता अथवा भोडापन ही देखने को मिलता है। इसे भी एक फैशन परस्ती का रूप कहा जा सकता है कि लोकगीतों के साथ आधुनिक मानसिकता की मांग को आवश्यक करार देते हुए बड़े स्तर पर छेड़छाड़ की जा रही है। एक और जहाँ इसमें कलाकार की असीमित यशलिप्सा का भाव है वही ओडियो-वीडियो निर्माताओं का विपणन और अर्थार्जन का दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। आज हर चीज एक उत्पाद के रूप में देखी जाने लगी है। पारम्परिक कल्पनाएँ और पारम्परिक माध्यम इस मानसिकता से बुरी तरह चोट खाये हुए हैं।

अर्थपूर्ण आयोजन एवं सरकारीकरण

वर्तमान दौर में हर आयोजन अर्थसाध्य हो गया है। बड़े आयोजनों का सरकारीकरण भी होता चला जा रहा है। सार्वजनिक हित के नाम पर लोक कलाकारों को तरजीह नहीं दी जाती और तथाकथित अभिजनों के सगठन, क्लब किसी फिल्म, एलबम के कलाकार के नाम पर सांस्कृतिक संध्या एवं नाइट आयोजित करने की मानसिकता लिए बैठे हैं।

आज छोटे से लेकर बड़े शहर तक उन कलाकारों के आयोजन रखे जाने लगे हैं जो स्क्रीन पर नजर आते हैं। दो चार ठुमकों और मनलुभावने अर्धनग्न नृत्यों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ भारी भरकम आर्केस्ट्रा के बीच लोक का अपना साजोसामान बौना जान पड़ता है। एक प्रकार से लोक की और लोकजीवन से जुड़े माध्यमों की आज भारी उपेक्षा होने लगी है। लोक कलाकारों को यदि किसी बड़े आयोजन में बुलाया जाता है तो वे दया के पात्र से ज्यादा कुछ नजर नहीं आते। शादी, जन्मदिन, नामकरण या विवाह-वर्षगांठ के साथ ही सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली पार्टियों में लोक कलाकारों को बुलाना भी एक फैशन हो गया है और वहाँ भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों, सीडी आदि माध्यमों के आगे वे वामनाकार नजर आते हैं।

सरकार ने अपने स्तर पर जहाँ सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की वही संगीत नाटक अकादमियाँ, कलाकेन्द्र, लोककला वीथियाँ भी स्थापित कीं। लोककला मेलों के आयोजन भी शुरू किये किन्तु इनमें भी लोकनृत्य माध्यमों की उपेक्षा ही हुई क्योंकि कलाकार अपना समय जोहर नहीं दिखवा सकते। वे संचालक अथवा संयोजक के मूत्र में लिपटे मक्काचों

व्यक्तित्व के धारक हो जाते हैं फिर एक विडम्बना यह भी देखने को मिल रही है कि सांस्कृतिक आयोजनों के ठेकेदार पारम्परिक कला साधको या कलापक्ष परिवारों की उपेक्षा कर डुप्लीकेसी का खेल खेलते नजर आते हैं।

लोक कलाकारों के प्रशिक्षण का अभाव

कल तक बातपोशी, लोकगीतों का गायन, नर्तन, वादन, कथा कथन जैसी कलाओं का प्रशिक्षण कलाकार अपने घर पर ही कर लिया करते थे, आज वह परम्परा नहीं रही। नई पीढ़ी अपनी परम्परा को हेय दृष्टि से देखने लगी। उसे नया कुछ करने की जुगत में एबीसीडी से कार्यारम्भ करना पड़ता है। एक प्रकार से वे अपने पारम्परिक कर्म और धर्म से हीन होकर नवीन अनुशासन में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जो न केवल उन्हें महंगा पड़ता है बल्कि पारम्परिक कला माध्यमों पर भी भारी पड़ रहा है।

पिछले कुछ समय से कुछ कला संस्थानों में लोक कलाकारों के प्रशिक्षण की चिंता उठने लगी है किन्तु यह भी एक विडम्बना है कि ये कला प्रशिक्षण समयबद्ध होते हैं जबकि लोककलाकारों के लिए सतत प्रशिक्षण और सुधि-दर्शक समुदाय की आवश्यकता होती है।

लोक कलाकारों को प्रशिक्षण वे लोग देने लगे हैं जो कला रूपों को जानते ही नहीं हैं। आज बड़े शहरों में कई संस्थाएँ लोक कला प्रशिक्षण के नाम पर ग्रीष्मकाल आदि अवकाश के समय शिविर आयोजित करते हैं किन्तु उनका परिणाम एक-दो नृत्य तक ही सीमित होकर रह जाता है। अन्य कई माध्यम हैं जिनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है यथा पडगायन, कावड वाचन, कथा कथन अथवा बातपोशी, कथा गायन, लोकचित्रायण का अकन आदि विधाओं के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं होते क्योंकि ये बेहद श्रम और समय साध्य कला माध्यम रहे हैं।

इसी प्रकार लोकवाद्यों के वादन के प्रशिक्षण शिविर भी नहीं लगाये जाते। खडताल, रावणहत्था, सिंघी, सारंगी, अपग, गिरगिडी, भूगल, डोसका, मोरचग, नड, घोरयू आदि वाद्यों का वादन तो लुप्त ही होता चला गया। माठ वादन की बातें तो देखते ही देखते खत्म हो गई हैं। शादी समारोहों में शहनाई, बाकिया और नक्काड़ा वादन के ओडियो टेप आ गये हैं।

लोककथा उपकरणों का निर्माण रुकना

कल तक जो कलाकार अपने हाथों से पसदीदा वाद्यों या कला सहयोगी सामान का निर्माण करते थे वे अपनी कला को छोड़ चुके हैं। पुतलीकार, नट, भाट अपने माध्यम स्वयं नहीं बनाते बल्कि बने बनाये सामान से ही अपना काम चलाकार यह कहते सुने जाते हैं कि हमने तो अपनी जिन्दगी जी ली अब आने वाली पीढ़ी खुद अपनी चिता करेगी क्योंकि आगन्तुक पीढ़ी कुछ नया कर दिखाना चाहती है। सिंघी, सारंगी का निर्माण बन्द हो गया, मोरचग का वादन और निर्माण थम सा गया है। नड, अलगौजे, चग, तारपी, पावरी, घोरयू, बाकिया, नरसिंगे केवल सग्रहालयों की शोभा होकर रह गये। मशक और अरबी ताण के बाजे अब समारोहों की शोभा नहीं बढ़ाते बल्कि विवाह वाद्यों में भी सिन्थेसाइजर बजाया जाने लगा है जो एक ही वाद्य कई वाद्यों को पूर्ति कर देता है।

बस्सी जैसे काष्ठ शिल्पियों के गाव में कावडो, मुखौटो, पुतलियों, गणगौरो, खाडो केवाणों का निर्माण नहीं होता। खाडो को बने हुए वर्षों हो गये। भरावों के शिल्प, गवारियों की कागातिया आज लोक पसन्दगी से ही जाते रहे। यही कारण है कि 'घाट से गडाई' महंगी होने लगी। पडों का स्थान पडक्यों ने ले लिया फिर मुद्रण कला ने भी पड पर भारी प्रहार किया। एक प्रकार से मुद्रण ने जहाँ दुर्लभ चीजों को सरेआम लाकर रख दिया वहीं कलाकारों की उत्पादन क्षमता ओर उदरपूर्ति के माध्यम पर भी भारी चोट की है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पारम्परिक लोकमाध्यम जो कभी अपने अचल में अपनी परम्परा की साख भरते थे, वे अपनी पहचान ही खोते जा रहे हैं क्योंकि उनके सामने चुनौती, चुनौती न होकर सुरसा की तरह दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने वाला सकटाकार रूप लिए मुह बाये खड़ा है। ऐसे में यदि पारम्परिक माध्यमों को बचाने के हनुमत् प्रयास नहीं हुए तो केवल चुनौतियाँ ही नजर आयेगी और लोकमाध्यमों की केवल बातें ही रह जायेगी।

बदलते परिवेश में शिक्षा और शिक्षक

मनुष्य का चरित्र-निर्माण करनेवाली शिक्षा का आज प्रमुख उद्देश्य है, अर्थोपार्जन। वर्तमान अर्थ-प्रधान-परिवेश में इसे बिल्कुल गलत भी नहीं कहा जा सकता। किंतु यदि अर्थोपार्जन ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो जाय तो निश्चित रूप से यह एक चिंता का विषय बन जाता है। कदाचित् यही वजह है कि राष्ट्र-निर्माता माने जाने वाले शिक्षक समाज के प्रति भी 'आचार संहिता' की बात आज चर्चा का विषय बन गयी है। कहना न होगा कि भारतीय समाज में कभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कतार में स्थान पाने वाले गुरुओं के प्रति आज प्रशासनिक अनुशासन की बात एक युगांतकारी बदलाव है, जिसके प्रति मात्र सकेत करना ही यहाँ हमारी सीमा है।

ईश्वर से भी गुरु को श्रेष्ठ माननेवाले कबीर ने कभी कहा था कि—

'गुरु तो ऐसा चाहिए सिक्ख सो कह्यु न लेय ।

सिक्ख तो ऐसा चाहिए गुरु को सरबस देय ॥'

यह पूज्य-भाव आज सिर्फ वायवीय आदर्श बनकर रह गया है। यथार्थ इसके बहुत कुछ विपरीत है। वर्तमान जीवन-सदर्भों से जुड़कर यही स्वाभाविक भी है क्योंकि आज का शिक्षक प्राचीन गुरुओं की भाँति जंगल में झोपड़ी बनाकर फल-फूल पर जीवन व्यतीत करनेवाला त्यागी महापुरुष नहीं, बल्कि आधुनिक ग्राम या नगर में निवास करने वाला एक सुविधापरस्त आम आदमी है। यदि यथार्थ से जुड़कर आधुनिक सामाजिक सबंधों का मूल्यांकन करे तो

यह कहना गलत नहीं होगा कि आज समाज में वही व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है, जो भौतिक सुख-सुविधा के साधनों से संपन्न है। इस आधार पर समाज में अपने को प्रतिष्ठित करने की दौड़ में यदि आज का शिक्षक भी शामिल है, तो व्यावहारिक दृष्टि से उसे गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग है, जो इस भावना से वंचित है। किंतु साथ ही इस तथ्य से इकार भी नहीं किया जा सकता कि इस दिशा में हमारी एक मर्यादित सीमा होनी चाहिए। युग-युग से सम्मानित शिक्षक-समुदाय की मर्यादा को अर्थ-संग्रह की अध-दौड़ ने आज किन कारणों से इस स्थिति में पहुँचा दिया, यह एक विचारणीय विषय है, जिसे सामयिक सदर्भों से जोड़कर ही देखना उचित है।

भारतीय समाज व्यवस्था के नीव-निर्माण में दो क्षेत्रों को व्यावसायिकता से बिल्कुल दूर सेवा-पक्ष के अंतर्गत रखा गया— एक शिक्षा एवं दूसरी चिकित्सा। किंतु बाजारवाद के दबाव में आज व्यवसाय-जगत का सबसे फायदेमंद एवं सहज साधन है, इन क्षेत्रों से जुड़े क्रमशः प्राइवेट स्कूल एवं नर्सिंग होम खोलना। प्रायः हर क्षेत्र में आज निजीकरण की प्रक्रिया भी इसी दबाव का प्रतिफलन है। भविष्य में सरकारी विद्यालयों का भी उद्योगपतियों की संपत्ति के रूप में बदल जाना बिल्कुल असंभव नहीं कहा जा सकता। सरकारी शिक्षण-संस्थानों में भी ठीका के आधार पर नियुक्तियों का मन बना चुकी सरकारों की नियत आज साफ हो चुकी है। इस क्रम में शिक्षा के राजनीतिकरण ने और भी कई समस्याएँ पैदा की हैं। आज शिक्षकों के लिए विकास का माध्यम पढ़ने-पढ़ाने से अधिक राजनीति प्रेरित शिक्षक-संघों की गतिविधियों में हिस्सेदारी है। ऐसे परिवेश में शिक्षक-शिक्षार्थियों का आदर्श की कसौटी पर मूल्यांकन के क्या परिणाम होंगे, यह स्वतः स्पष्ट है।

सिद्धांत और व्यवहार के टकराव में सिद्धांत की हार वर्तमान सामाजिक परिवेश का स्वाभाविक सत्य है। इस सत्य में जुड़कर ही आरंभिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को मानते हुए भी आज बहुत कम ऐसे समर्थवान व्यक्ति हैं, जो मातृभाषा-माध्यम के विद्यालयों में शौक से अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं। भारतीय शिक्षा-संस्कृति में अंग्रेजी एवं अंग्रेजियत का बीज-वपन करनेवाले मैकाले की शिक्षा-नीति की भर्त्सना करते हुए भी हम उन्हें अपनाते से परहेज नहीं कर पाते। राष्ट्रीयता की भावना में प्रेरित होकर खोले गये हिंदी-माध्यम विद्यालयों को भी अंग्रेजी-माध्यम में बदलने से रोक नहीं पाते। कोलकाता में आज भी कई ऐंग्ल विद्यालय हैं, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत अंग्रेजी एवं अंग्रेजियत के प्रचार-प्रसार में मग्न हैं। स्पष्टतः इसकी वजह में

आज हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी का अधिक रोजगारोन्मुख होना है। जैन धर्म के अणुव्रत-अनुशास्ता, युग प्रधान आचार्य तुलसी के अनुसार, “शिक्षक यदि शिक्षा को जीविका का साधन मात्र मानता है तो वह विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ा सकेगा, पर जीवन-निर्माण की कला नहीं सिखा सकेगा। इसी प्रकार विद्यार्थी यदि जीविकोपार्जन के उद्देश्य से पढ़ता है तो वह डिग्रियाँ भले ही उपलब्ध कर लेगा, किंतु ज्ञान के शिखर पर नहीं चढ़ सकेगा।” किंतु आज शिक्षा का यह आदर्श सिर्फ कहने भर को रह गया है। वास्तविकता यह है कि ‘जैन धर्म’ की भावना से प्रेरित होकर खोले गये ‘जैन विद्यालय’ भी शिक्षा-माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाकर जीविकोपार्जन का ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। वर्तमान सामाजिक परिवेश में यही युग धर्म है, जो युग-प्रधान आचार्य की कथनी और उनके अनुयायियों की करनी में भिन्नता लाने को बाध्य करता है।

जगत-गुरु के रूप में विश्व-विख्यात भारत की शिक्षा-संस्कृति में व्यावसायिकता का बीज-वपन कब और किन परिस्थितियों में हुआ, यह कहना तो सहज संभव नहीं, परन्तु प्राचीन भारत में भी यह भावना थी जिसके संकेत मिल जाते हैं। महाकवि कालिदास ने ‘मालविकाग्निमित्र’ में लिखा है कि ‘यस्यागम केवल जीविकायै त ज्ञानपण्य वणिज वदन्ति।’ अर्थात् जिसका शास्त्रज्ञान केवल जीविका निर्वाह के लिए है, वह तो ज्ञान बेचने वाला वणिक् है। कहना न होगा कि आज प्रायः हर क्षेत्र में यह व्यावसायिकता ही हमारी आधुनिक अर्थ-व्यवस्था की देन है। ‘शिक्षा-विभाग’ का ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय’ के रूप में परिवर्तन कदाचित् इसी अर्थ-व्यवस्था का परिणाम है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा को चरित्रनिर्माणोन्मुख बनाने के बजाय रोजगारोन्मुख बनाना ही वर्तमान समय की माँग है। इस माँग के दबाव में हमारी सामाजिक संस्कृति के अंतः में निहित नैतिक मूल्य आज नष्ट-भ्रष्ट होते जा रहे हैं, जिसकी ओर संकेत करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्ज का कहना है कि “अभी तो आनेवाले कम से कम सौ वर्षों तक हमें अपने आपको और प्रत्येक व्यक्ति को इस भुलावे में रखना होगा कि जो उचित है, वह गलत है और जो गलत है वह उचित है, क्योंकि जो गलत है वह उपयोगी है, जो उचित है वह नहीं। अभी हमें कुछ अर्से तक लालच, सूदखोरी और एहतियात की पूजा करनी होगी, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम आर्थिक आवश्यकताओं के अधरे रास्ते से निकलकर रोशनी में कदम रख सकेंगे।” यही है आज का व्यावहारिक सत्योद्घाटन। अज्ञान के अधिकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर गमन करने का मंत्र ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ का आज कोई ‘कीन्ज’ द्वारा सांकेतिक उपर्युक्त अर्थ भी निकाले तो आश्चर्य नहीं।

क्योंकि गुरुकुल से आरंभ होकर आज इंटरनेट तक पहुँची शिक्षा-संस्कृति की मुख्य दिशा नैतिकता की चोटी से चलकर भौतिकता की खाई में ही खोते जाना है। ऐसे बदलते परिवेश में शिक्षक अपने व्यावहारिक जीवन में कौन-सा रास्ता अख्तियार करेंगे, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आज ट्यूशन के औचित्य-अनौचित्य की चर्चा इसी का परिणाम है।

वर्तमान युग-धर्म, ‘अर्थ-संग्रह’ की दृष्टि से अतिरिक्त समय में ट्यूशन के औचित्य को समझा जा सकता है, पर मूल कर्तव्यबोध को नजरअदाज कर सिर्फ ट्यूशन ही शिक्षक का लक्ष्य बन जाय तो यह शिक्षा-संस्कृति के विघटन की पराकाष्ठा है। इससे साथ बैठकर पढ़नेवाले प्रतिभावान गरीब छात्रों को मानसिक आघात भी पहुँचता है। क्योंकि असली परीक्षापयोगी शिक्षा तो उन्हीं शिक्षकों द्वारा कक्षा से बाहर दी जाती है, जो अर्थ-संपन्न छात्रों को ही नसीब हो पाती है। फलतः स्कूल स्तर पर कृष्ण-सुदामा का अलगवावबोध कक्षा स्तर पर भी विद्यमान रहता है। ऐसे शैक्षणिक परिवेश से निकले बच्चों से किस प्रकार का समाज बनेगा, यह एक विचारणीय विषय है। अर्थ-संपन्न अभिजात वर्ग के मूर्ख-गवार बच्चे भी चाँदी की सीढ़ी पर चढ़कर आधुनिक विज्ञान-टेक्नोलॉजी की ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं। तथाकथित पिछड़ी जातियों के गरीब बच्चों को भी आरक्षण का एक सहारा मिल जाता है, पर कुलीन कहकर छाँट दिये जानेवाले प्रतिभावान गरीब बच्चों का भविष्य सोचनीय बन जाता है। कभी-कभी तो वे अपने मूर्ख-गवार सहपाठियों के ही दरबान-चपरासी बनने तक को अभिशप्त होते हैं। यही है अर्थ-प्रधान समाज में निरंतर विघटित होती शिक्षा-संस्कृति के परिणाम, जो किसी भी समाज प्रेमी या व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकता है। किंतु इस चिंता का समाधान सिर्फ शिक्षकों के लिए ‘आचार-संहिता’ या कानून बनाकर संभव नहीं है। ऐसा सोचना समाधान के लिए सरलीकरण का रास्ता अख्तियार करना है। वास्तविकता यह है कि नैतिक बोध की गिरावट आज समाज के हर क्षेत्र में आई है, जिसका विश्लेषणपरक अनुशीलन किये बिना सिर्फ सतही सुधार की बाते अदूरदर्शिता की पहचान बन कर रह जाएगी।

अंग्रेजी एवं अंग्रेजियत के प्रभाव से क्रमशः विनष्ट हो रही भारतीय शिक्षा-संस्कृति के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, “यदि देश के बच्चों की शिक्षा का भार फिर से त्यागी व्यक्तियों के कंधों पर नहीं आता तो भारत को दूसरों की पादुकाओं को सदा-सदा के लिए अपने सिर पर ढोते रहना होगा।” वेशक आधुनिक शिक्षा अपने चरम विकास पर पहुँचकर भी त्याग के अभाव में सामाजिक रागात्मक संबंधों को छिन्न-भिन्न करती जा रही है, पर सवाल है कि आज स्वार्थोन्मुखी शिक्षा को सामयिक यथार्थ से सामना करते हुए

त्याग-तपस्या पर आधारित विलुप्त होते पारपरिक जीवन-मूल्यों से किस प्रकार जोड़ा जाय। आधुनिक अर्थ-प्रधान परिवेश में यह एक कठिन चुनौती है, जिसका समाधान सिर्फ सतही स्तर पर सोचने या कानून बनाने से संभव प्रतीत नहीं होता। आज आवश्यकता है शिक्षा की जड़ से जुड़े उन कारणों पर विचार करने की, जिनके चलते चाहकर भी हम अपने को सुधार नहीं पाते। इस दिशा में प्रशासन द्वारा समय-समय पर गठित आयोगों के प्रतिवेदन भी ध्यातव्य हैं।

आजादी के बाद गठित राधाकृष्णन आयोग (१९४९) के प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य सत्य के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ-साथ विघटित होते जीवन-मूल्यों पर भी केन्द्रित होना चाहिए। प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए डॉ० राधाकृष्णन ने कहा था, “मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ जब भारत के विश्वविद्यालय राष्ट्र का बौद्धिक-सांस्कृतिक नेतृत्व करेंगे। नया परिवेश बनाने में उनकी भूमिका निर्णायक होगी।” कोठारी आयोग (१९६४-६६) ने भी बौद्धिक-पक्ष के समानांतर नैतिक पक्ष पर भी ध्यान केन्द्रित करने की सिफारिश की है। इसी प्रकार सन् १९८६ में ‘शिक्षा की राष्ट्रीय नीति’ के अंतर्गत तो इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की गई है कि आज सारे विकास के बावजूद महत्वपूर्ण व आवश्यक मूल्यों का हास होता जा रहा है। कहना न होगा कि समग्रता में इस सोच की दिशा मैकाले की शिक्षा-नीति से टकराते हुए एक ऐसे नीति-निर्धारण की ओर है, जो आनेवाली पीढ़ी को ज्ञानवान के साथ-साथ चरित्रवान बनाने में भी सहायक हो, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब बाजारवाद के दबाव में बड़ी-बड़ी कंपनियों या उद्योगपतियों द्वारा ही शिक्षा-संस्थान संचालित होंगे और उनके मुनीम या उच्च पदस्थ कर्मचारी ही यह तय करेंगे कि किन-किन विषयों की पढ़ाई हो तथा कैसे छात्रों एवं शिक्षकों की भर्ती कर लेन-देन की रकम तय की जाय। कारण कि संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया का अनुशीलन हानि-लाभ के चश्मे से होगा। आखिर बिना लाभ देखे कोई क्यों अपना पूँजी-निवेश करेगा? अतः ऐसे परिवेश में ऐसी शिक्षा का विकास संभव है, जो आज कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संचालित कंपनियों के योग्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निर्माण करे। अपने समय की ऐसी ही माँग को स्वीकार कर तत्कालीन शिक्षा-नीति में परिवर्तन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कभी अग्रेज प्रशासक ‘मैकाले’ ने कहा था, “इस समय तो हमारा सर्वोच्च कर्तव्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना है, जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित करोड़ों भारतवासियों के बीच संपर्क-सूत्र का काम करे। यह एक ऐसे लोगों का वर्ग होगा, जो केवल रक्त एवं वर्ण से भारतीय दीखेंगे, पर रूचि, भाषा तथा आचार-विचार आदि की दृष्टि में अग्रेज होंगे।” कहना न होगा कि गुलाम भारत में राजनीतिक गुलामी को और दृढ़ करने के उद्देश्य से घोषित

इस शिक्षा-नीति के ही निकट आज की भी शिक्षा-प्रणाली दीख रही है, जिसका मुख्य लक्ष्य ज्ञान-प्राप्ति और चरित्र-निर्माण की जगह धन कमाना और नौकरशाही को बढ़ावा देना है।

शिक्षा अपने गूढ़ अर्थों में दीक्षा भी है। भारतीय शिक्षा-संस्कृति के तहत कभी शिक्षा के समानांतर दीक्षा देने की भी एक स्वस्थ परंपरा थी, जिसका आज प्रायः लोप-सा हो गया है। भौतिक गुणों के विकास में आज नैतिक-बोध की बातें करना मूर्खता का पर्याय-सा है। क्योंकि आर्थिक लाभ-हानि पर आधारित वर्तमान समाज में जिस काम से लाभ होता है, वही प्रासंगिक है अन्यथा शेष सब बकवास है। वर्तमान शिक्षा की प्रासंगिकता की भी यही कसौटी है। एक हिंदी साहित्यकार नदकिशोर आचार्य के अनुसार “अब नैतिक-अनैतिक के बोध को भी बाजार की सप्रभुता के अंतर्गत आना पड़ रहा है और शायद यही कारण है कि आज हम नैतिक अनैतिक से अधिक चिंता कानूनी और गैर कानूनी की करने लगे हैं—और गैर कानूनी भी अतंतु वह है जिसे हम येन-केन-प्रकारेण कानून के दायरे में साबित न कर सकें।” बेशक इस दृष्टि से शिक्षा का व्यापारीकरण एक गैर कानूनी कार्य है, जो वर्तमान समाज की नियत बन चुका है। अतः स्थायी समाधान इस नियत को बदलने की प्रक्रिया से जोड़ते हुए ढूँढ़ना ही अपेक्षाकृत अधिक सार्थक होगा। कहना न होगा कि इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की ही है, जो भावी समाज के निर्माता विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के साथ-साथ नैतिक आचरण की दीक्षा भी दे सकते हैं। यह दूसरी बात है कि बिना अपने को सुधारे दूसरों को सुधारना सहज संभव नहीं होता, पर बहुत हद तक सामयिक परिस्थितियों को देखते हुए पाठ्यक्रम एवं पठन-पाठन की शैली में परिवर्तन इस दिशा में एक सार्थक प्रयास साबित हो सकता है। क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ मस्तिष्क का विकास नहीं, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। यह तथ्य सिर्फ भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ही नहीं बल्कि तथाकथित विकसित समझे जाने वाले उन तमाम देशों के लिए भी उतना ही आवश्यक है, जो सिर्फ भौतिक साधन-संपन्न होकर भी नैतिक स्तर पर अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। यही वजह है कि ‘इमाइल दुर्खोम’ जैसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री का भी मानना है, “शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिक आचरण का विकास करना है, जिसके बिना कोई भी समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता है।” अतः निष्कर्ष के तौर पर आज बदलते शैक्षणिक परिवेश में भी ज्ञान-विज्ञान के विकास के साथ नैतिक मूल्यबोध शिक्षा एवं शिक्षक दोनों के लिए अपरिहार्य है।

१, वाटकिन्स लेन, हवडा-१

शिक्षा प्रेमियों के नाम एक पैगाम

राष्ट्र की स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती धूमधाम से हमने मनाई। देश को स्वतन्त्र हुए चौवन वर्ष हो गये। स्वाधीनता दिवस आगे भी इसी प्रकार मनाते रहेंगे। इन समारोहों में स्वतन्त्रता की महत्ता एवं कर्तव्यबोध के ओजस्वी भाषण सुनने को मिलेंगे। लेकिन यदि नागरिकों के समान व्यवहार पर चिन्तन करें तो ऐसा लगता है हम आजादी के पूर्व जहाँ थे वही आज भी हैं। आम नागरिकों में सफाई, स्वास्थ्य, सदाचार में विशेष बदलाव नजर नहीं आ रहा है।

हम सब किसी न किसी रूप से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। शिक्षक, प्रबन्धकारिणी सदस्य-अभिभावक-दानदाता-सामाजिक कार्यकर्ता-सहयोगी सभी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध शिक्षा से है।

देश को स्वतन्त्र हुए ५४ वर्ष हो गये लेकिन नागरिकों के समान व्यवहार का चिन्तन करें तो ऐसा लगता है हम आजादी के पूर्व जहाँ थे आज भी वही हैं। राष्ट्र की नजर आज की नयी पीढ़ी पर है और इसके निर्माण की जिम्मेवारी हम पर है।

विद्यालय चरित्रवान इन्सान निर्माण के केन्द्र है। चरित्र निर्माण की भूमिका में कई ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं, जिन पर शिक्षा-प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बीज छोटा होता है पर वही बीज विराट रूप ग्रहण करता है। इसी तरह बात छोटी नजर आयेगी पर उसका असर विराट नजर आयेगा।

१ कागज कलम पास रखना विद्यालयों में जब भी किसी के भाषण-उद्बोधन आदि का कार्यक्रम होता है, बच्चों को सभागार में एकत्र होने की सूचना दी जाती है एवं बच्चे कागज कलम लिए बिना सभागार में उपस्थित हो जाते हैं। विशिष्ट व्यक्ति अपने विचार प्रकट करके चले जाते हैं पर उसका कोई भी अश बच्चे द्वारा नोट नहीं किया जाता है। कुछ ही दिनों में वह सब कुछ भूल जाता है। यही आदत उसके जीवन का एक अंग बन जाती है। प्रवचन पडालो आदि कार्यक्रमों में हजारों-हजारों व्यक्ति सुनने के लिए एकत्र होते हैं पर कुछ एक को छोड़कर किसी के पास कागज कलम दिखाई नहीं देता।

२ किताब कापी पर पुस्तकालय की तरह नम्बर लगाना बच्चे अपने कापी किताब के कवर पर सामने ही स्टीकर लगाकर विषय का नाम लिख लेते हैं। समय सारणी के अनुसार कापी किताब छोटने के लिए हर कापी किताब को उलट-पुलट कर देखना पड़ता है। यदि पुस्तकालय की तरह किनारे की तरफ भी नम्बर लगाकर सूची बना ली जाये तो कापी किताब छोटने में सुविधा रहेगी। कोई कापी किताब न मिलने पर भी उसे उसकी जानकारी हो जायेगी।

यही आदत बड़े होने पर फाइलो, रजिस्ट्रो में किनारों पर विवरण लिखने का मार्ग प्रशस्त करेगी। घरों में सामानों को सुचारू रूप से लिखकर रखा जा सकेगा।

३ समाचार पत्र पत्रिकाओं से कटिंग काटना समाचार पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने के बाद अपने मन पसन्द के चुटकुले, पहेलियाँ, कविताएँ, गीत, कार्टून, लेख आदि काटकर रखने का अभ्यास कराना चाहिए। अच्छी-अच्छी रुचिकर बातें पढ़ने के बाद जल्द ही भूल जाते हैं। पुरानी कापियों पर भी कटिंग चिपकाई जा सकती है। इस विधि से अपनी पसन्द का अनमोल सग्रह हो जायेगा।

४ हाबी (रुचि) अनुसार सग्रह बच्चों को उनकी मन पसन्द चीज को हाबी (रुचि) अनुसार सग्रह के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पोस्टेज स्टाम्प, फर्स्ट डे कवर, सिक्के, फोटो, ऑटोग्राफ आदि। किसी भी विषय में रुचि पैदा होने से बच्चे का मन एक नये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा रहेगा।

५ सफाई व्यवस्था विद्यालय में कूड़ा करकट डालने की निश्चित स्थान पर समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखने में आता है कि बच्चे टिफिन के समय में टिफिन करके कागज, दोना आदि इधर-उधर डाल देते हैं। बाद में सफाई कर्मचारी उन्हें एकत्र कर फेंकता है। “जहाँ खाओ वहाँ गिराओ” एक आदत सी बन जाती है। सड़क पर कूड़ा मत फेंको “जहाँ तहाँ मत थूको” के नारों का

उस पर कोई असर नहीं होता। कक्षा में भी कागज इधर-उधर न डालें, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

६ सेवा दिवस गणतन्त्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, गाँधी जयन्ती आदि किसी भी अवसर पर एक दिन विद्यालय में सेवा दिवस मनाया जाये। इस दिन कक्षा, बरामदा, सीढ़ी आदि स्थानों पर बच्चे सफाई आयोजन करें, ऐसा करने से उनमें सेवा-भावना जागृत होगी।

७ प्रतियोगिताएँ ग्रीष्मावकाश, दुर्गापूजा-दीपावली एवं बड़ी छुट्टियों में पेंटिंग, निबन्ध, ड्राइंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। इससे उनमें समय के समुचित सदुपयोग की आदत पड़ेगी। विलक्षण व्यक्तित्व वाले बच्चे भी सामने आयेगे।

८ मानिटर, प्रिफेक्ट प्रशिक्षण विद्यालयों में बच्चे ही मानिटर / प्रिफेक्ट नियुक्त किये जाते हैं। इन बच्चों के स्वयं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी जिम्मेवारी का बोध हो सके। विद्यालय की प्रगति की योजना एवं अन्य कार्यक्रमों की भी इन्हें जानकारी देनी चाहिए ताकि अन्य बच्चों को वे समझा सकें।

९ प्रबन्धकारिणी समिति प्रबन्धकारिणी समिति में अधिकतर विभिन्न समस्याओं पर ही विचार विमर्श किया जाता है। छात्रों के विकास पर भी चर्चा का विषय अवश्य रहना चाहिए।

राष्ट्र की नजर आज नई पीढ़ी पर है और इसके निर्माण की जिम्मेवारी हम सबकी है।

आइए! हम सब मिलकर भावी पीढ़ी को सवारने का व्रत धारण करें तथा राष्ट्र का स्वर्णिम भविष्य बनाने हेतु अपना योगदान सुनिश्चित करें।

महामंत्री, श्री विशुद्धानन्द सरस्वती हॉस्पिटल
एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोलकाता

□ अलका धाडीवाल

भूल

विडम्बना है
ससार की
जन्म दिया जिसको
अपने
रक्त और दूध से
सीचा जिसको
हमने
स्नेह और प्यार से
चाहा जिसको
हृदय की गहराइयों से
उसने ही
तरेरी आँख
जब
चढा वो परवान
हुआ वो बलवान
जब उसकी
शाखाएँ दर शाखाएँ
निकली
नयी समस्याओं
का
कितनी ही खोजों के
बाद
कहाँ मिल
पाते हैं
दुःख ।
कहाँ
खोज
पाते हैं
हम
सुख ।
भोगना ही
होता है
हमें
अपने
कृत कर्मों का
फल ।

बोझ मत बनाओ शिक्षा को

अमिता मेरी पुरानी दोस्त है। हालाँकि वह मुझसे बहुत छोटी है, पर हमारी बहुत जमती है। न ज्यादा नहीं मिलते, पर टेलीफोन पर एक-दूसरे से जरूर बातें करते हैं। मैंने दिवाली पर उसे शुभकामना देने के लिए फोन किया था। उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने मुझे मेरी पत्नी के साथ डिनर पर बुलाया। मैंने उससे अगले सप्ताह आने का वादा किया।

काम के बोझ के कारण मैं ऐसे वादे अक्सर पूरे नहीं कर पाता। पर अचानक ऐसा हुआ कि मुझे शाम को फुर्सत मिल गई। मैंने अपने तीन दोस्तों को फोन किया, पर वे घर पर थे नहीं। तब मैंने अमिता के घर फोन किया। काफी समय तक किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फिर एक नौकरानी ने उठाया। मुझे पीछे से काफी तेज आवाज सुनाई पड़ी। वह अमिता की आवाज थी। जब उसने फोन लिया तो काफी क्रोधित थी। जब मैंने उससे बात की, वह तब भी क्रोधित ही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैंने फोन क्यों किया है और इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, वह चिल्लाई, 'तुम्हारी जुरावे कहाँ है? मैंने कल ही तुम्हें चेतावनी दी थी।' मैं स्तब्ध रह गया और मैंने पैरो की ओर देखा। जुरावे ठीक जगह पर थी। अमिता फिर फोन पर आई और बोली, 'सॉरी प्रमोद, ये बच्चे हर चीज को उलझा देते हैं (अमिता की बेटी

पाँचवी और बेटा दूसरी क्लास में है)। जब सुबह स्कूल बस आती है, तभी वे हर चीज के लिए दौड़-भाग मचाते हैं।'

इससे पहले कि मैं बोल पाता, अमिता फिर चिल्लाई, 'टेलीविजन बंद करो। यदि तुमने अपना पाठ पूरा नहीं किया तो मैं टीचर के लिए नोट लिखकर नहीं दूँगी। वही तुम्हें दंड देगी।' उसने फिर फोन पर आकर सॉरी कहा। मैंने उससे कहा कि हम डिनर के लिए आ रहे हैं। पर वह मूड में नहीं थी। 'प्रमोद, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें बाद में फोन करूँगी। मुझे नहीं लगता कि हम आज यह कर पाएँगे। अभी तो मैं किचन में भी नहीं गई हूँ।' यह कहते हुए वह फिर बच्चों पर चिल्लाने लगी।

जिस प्रफुल्लित अमिता ने कुछ सप्ताह पहले ही मुझे डिनर पर बुलाया था, वह इतनी गुस्सैल हो गई थी। सबकुछ तो वही था। अमिता भी वही थी। जब उसने मुझसे डिनर के लिए कहा था तो बच्चों की दिवाली को छुट्टियाँ थी और जब मैंने यह बताने के लिए फोन किया कि मैं डिनर पर आ रहा हूँ, तो उनका यूनिट टेस्ट होने वाला था।

एक समय था, जब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जाते देखकर खुश होते थे। लेकिन आज स्कूल जाते बच्चों का मतलब है, अभिभावकों की खुशी आ अंत। यह घर-घर की कहानी है। शिक्षक, बच्चे और अभिभावक इतने प्रताड़ित हैं कि वे शिक्षा से घृणा करने लगते हैं। माँ अपने घर के काम ठीक से नहीं कर पाती। पिता को घर पर शांति नहीं मिलती। बच्चों का बचपन का मजा छिन जाता है। शिक्षक मशीन की तरह पढ़ाते हैं। समाज का स्वास्थ्य बिगड़ गया है।

शिक्षा का आजकल इतना व्यवसायीकरण हो गया है कि आज उद्योगपति भी फैक्टरी लगाने के बजाए एक नया स्कूल या कॉलेज खोलने को प्राथमिकता देते हैं। कोई भी स्कूल भारी फीस लेने के बावजूद बच्चों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं देता। हरेक का यह विश्वास है कि अब केवल कोचिंग ही बच्चों का प्रदर्शन सुधार सकती है। स्कूल या उसकी शिक्षा पर से सभी का विश्वास उठ गया है।

जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी तो मैं गिरगाँव की शेट्ये कोचिंग क्लास में पढ़ा था। मेरे स्कूल के शिक्षक मुझसे नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह तो उनका अपमान है। आज स्थिति बदल गई है। ज्यादातर शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन करते हैं। बच्चों, उनके 'आई क्यू' या उनके मनोविज्ञान से किसी का

कुछ लेना-देना नहीं है। परंपरागत पाठ्यक्रम पुराना पड़ गया है। शिक्षा मंत्री की नियुक्ति राजनीतिक होती है। वह बिलकुल नहीं जानता कि बच्चों पर क्या गुजरती है। कोई भी ऐरा-गैरा अपने सुझाव दे देता है और उस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है। इससे स्कूली बच्चों के पहले से दबे कंधों पर और भी बोझ बढ़ जाता है। उन्हें स्कूल या घर पर कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। बच्चों, शिक्षकों व अभिभावकों के बीच कोई सामंजस्य नहीं होता। वह रिश्ता तो काफी पहले ही मर गया।

आज की शिक्षा स्कूली बच्चों के शोषण के अलावा कुछ नहीं है। विख्यात शिक्षा विशेषज्ञ स्वर्गीय राम जोशी ने प्रणाली की पुनः संरचना के लिए सभी शिक्षा संस्थानों को एक साल के लिए बंद करने का सुझाव दिया था। हालाँकि यह संभव नहीं हो सकता, पर अब बच्चों को शिक्षा के बोझ से धीरे-धीरे निजात देने का समय आ गया है। उन्हें कॉपीयों और किताबों से छूट मिलनी ही चाहिए। उन्हें केवल स्कूल के समय में ही पढ़ाया जाना चाहिए। यदि चाहें, तो स्कूल का समय आधा घंटा बढ़ा दें। उन्हें किताब-कॉपीयों स्कूल के डेस्क में ही बंद करने दें और तितलियों की तरह उड़ते हुए घर जाने दें। बच्चों को उनका बचपन वापस मिल जाएगा। माँ को बच्चों को कुछ सिखाने का समय मिल जाएगा और पिता को भी गर्व होगा।

परीक्षा होने दें। पर रैंक मिलने की गलाकाट स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है। एसएससी का टॉपर, बी कॉम के तृतीय वर्ष में फेल हो सकता है। गाँव में बैलगाड़ियों की दौड़ की याद है? बैलों को आगे निकलने के लिए कोड़े मारे जाते हैं। विजेता बैल वापस लौटते हैं। ट्रॉफी बैल के मालिक को दी जाती है, बैल को नहीं। सभी शिक्षा संस्थानों को इस चूहा-दौड़ से बाहर आना चाहिए और बच्चों को उनका बचपन और पिताओं को उनका पितृत्व वापस मिलना ही चाहिए। माँ एक माँ ही रहनी चाहिए। ■

७ अलका धाडीवाल

मेरे पापा

जीवन की
मुश्किल राहों
को
आसान बनाना सिखाया
मेरे पापा ने ॥१॥

कर्म ही कर्म
में
धर्म भी है
सिखाया
मेरे पापा ने ॥२॥

जीवन की
हर
दो राहों में
चुनना मार्ग
सत्य का
सिखाया
मेरे पापा ने ॥३॥

मुश्किलें तुम्हारी—
परीक्षा है,
धैर्य न खोना—
सिखाया,
मेरे पापा ने ॥४॥

कभी न भूलेगी
वो बातें
काम री ही पूछ है
झूठ नहीं
हर परिस्थिति में ममझोता,
वो पाणी मुलतान गया,
कैसा कुम्हार गधे नहीं चढ़े,
अक्ल शरीर उपजे ॥५॥

जैन धर्म से अनुप्रेरित शासक : जयसिंह सिद्धराज और उसकी मुद्राएँ

महान जैन धर्म से प्रभावित होकर न जाने कितने ही भारतीय नरेशों ने या तो जैन धर्म को अंगीकार किया अथवा उसके प्रचार-प्रसार और उत्थान में अपना महनीय योगदान दिया। अनहिलपाटण अथवा अनहिलवाद या अनहिलपुरा (गुजरात) के चालूक्यवशीय (सोलकी) जयसिंह सिद्धराज (विक्रम संवत् ११५०-११९९ तदनुसार ई० सन् १०९४-११४४) उन्ही राजाओं में से एक था।

गुजरात के चालूक्यवशीय राजाओं के लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों के इतिहास में (९६१-१३४० ई०) जैनधर्म एवं तत्सम्बन्धी साहित्य का अविच्छिन्न एवं द्रुत गति से विकास हुआ। जैन लेखक राजघरानों एवं प्रशासन से जुड़े रहे जिसमें उनके द्वारा रचित साहित्य से हमें तत्कालीन परिस्थितियों, घटनाओं एवं राजनैतिक वातावरण का अविकल एवं अक्षरस ज्ञान प्राप्त होता है। मूलराजा से लेकर अन्तिम राजा तक इस राजघराने की राजधानी अनहिलपताका अथवा अनहिलपुरा या अनहिलपाटण ही बनी रही।^१

जयसिंह कर्ण एवं मायानल्लादेवी का पुत्र था। मायानल्ला चद्रपुर के कदव राजा जयकेशी की पुत्री थी।^२ “प्रबन्ध चिन्तामणि” के अनुसार यह जयकेशी ‘शुभकेशी’ का पुत्र था जो कर्णाटक का राजा था। हमें यह ज्ञात है कि शुभकेशी गोवा के कदव राजघराने का तीसरा अधिष्ठाता शष्ठदेव था। ऐसा समझा जाता है कि

जयसिंह के नाना जयकेशी कोकण के राजा थे जिसकी राजधानी आधुनिक गोवा थी। जयसिंह की माँ एक महान स्त्री थी। जयसिंह के आरम्भिक जीवन को सँवारने का पूर्ण श्रेय उन्ही को जाता है। राजा कर्ण की मृत्यु के उपरान्त मायानल्ला देवी ने मंत्री शातु की निगरानी में जयसिंह को शस्त्र विद्या की शिक्षा दिलवायी।^३ मायानल्ला देवी ने एक दीर्घ जीवन जीया और अपने पुत्र की उदीयमान जीवन-यात्रा को निकटता से देखा। हेमचन्द्राचार्य अपने ‘देव्याश्रय काव्य’ में लिखते हैं कि जयसिंह बढती उम्र के साथ युद्ध-कला एवं शासन-व्यवस्था में निपुण होता गया। हथियों तक को वश में कर लेने की कला भी वो जानने लगा था। तरुण अवस्था को प्राप्त करते ही उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। यह औपचारिकता वि० स० ११५० पौष मास में सम्पन्न की गई।^४ ‘प्रबन्ध चिन्तामणि’ के अनुसार उसका राज्यकाल उनचास वर्ष (वि० स० ११५० से ११९९ तदनुसार १०९४ से ११४३ ई०) था।^५ ‘विचार श्रेणी’ भी इसी तथ्य का प्रतिपादन करती है परन्तु ‘आइने अकबरी’ के अनुसार जयसिंह ने पचास वर्षों तक राज्य किया।^६ इस उल्लेख का अनुमोदन वि० स० १२०० (११४४ ई०) के बाली पाषाण शिलालेख से भी होता है।^७

‘प्रबन्ध चिन्तामणि’ के अनुसार ‘कर्ण’ जयसिंह का राज्याभिषेक करके ‘आशापल्लि’ के विजय-अभियान के निमित्त चला गया और विजयोपरान्त वही पर कर्णावटी नामक नगरी बसा कर स्वयं राज्य करने लगा।^८

जयसिंह जब राज्यारूढ हुआ तब अनहिलपाटण की राजनैतिक और भौगोलिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी। उसके पूर्वज मूलराज से लेकर भीम तक – शाकभरी, सिध, नाडूला, मालवा, सौराष्ट्र, लाट, कच्छ और अर्बूद मडल के नरेशों से युद्ध करते रहे थे परन्तु अन्तिम तीन क्षेत्र ही उनके अधिपत्य में आ पाए।

जयसिंह बड़ा ही जीवट का योद्धा था। उसने जो कुछ भी अपने पूर्वजों से प्राप्त किया उसको विस्तृत करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और गुजरात की कीर्ति को चहुँ ओर फैलाया। कई जैन सूत्रों से हमें विदित होता है कि जयसिंह गुजरात साम्राज्य का ‘साभर’ से कोकण सीमा रेखा तक निर्विवाद राजा बन गया था। उसके साम्राज्य में आधुनिक गुजरात – लाट, सौराष्ट्र, कच्छ सहित राजस्थान के कुछ भूभाग, मालवा एवं मध्य भारत निहित थे।

जयसिंह का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य ‘मालवा विजय’ के साथ आरम्भ हुआ। कहते हैं जयसिंह के आरम्भिक राज्यत्वकाल में परमार नरेश नरवर्मन ने अनहिल पाटण पर चढ़ाई कर दी थी। यह

घटना तब घटित हुई बताई जाती है जब जयसिंह अपनी माता मायानल्ला देवी के सग सोमनाथ की तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। उसके मुख्यमंत्री शातु को आक्राता के साथ अपमानजनक शर्तों पर संधि करनी पड़ी। तीर्थ यात्रा से लौटने के उपरान्त जयसिंह ने इसका बदला मालवा पर जीत हासिल करके लिया। नरवर्मन के साथ हुए युद्ध का वर्णन जैन वाङ्मय में बड़े विस्तार से किया है। इनमें जयसिंह सूरि रचित 'कुमार पाल चरित', जिनमण्डलगणि रचित 'कुमारपाल प्रबन्ध' तथा राजशेखर कृत 'प्रबन्ध कोष' प्रमुख हैं। इन काव्यों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस युद्ध में जयसिंह ने नरवर्मन को बंदी बना लिया था। इन रचनाओं से पूर्व की एक कृति 'कीर्ति कौमुदी' से जानकारी मिलती है कि जयसिंह ने नरवर्मन की धा नगरी पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। इन साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त हमें कतिपय शिलालेखों से भी इस महत्वपूर्ण विजय की जानकारी मिलती है। 'तालवार' शिलालेख से इस विषय पर प्रकाश पड़ता है कि जयसिंह ने नरवर्मन का मानमर्दन कर दिया था। इसी प्रकार ललवाडा के गणपति मूर्ति लेख से पता चलता है कि जयसिंह ने नरवर्मन के घमंड को चूर-चूर कर दिया।^{१०} दोहड स्तंभ-शिलालेख से ज्ञात होता है कि जयसिंह ने मालवा के राजा को कैद कर लिया था।^{११} जैन साधु जयमंगल द्वारा रचित 'शुभ शैल-शिलालेख' से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में नाडूल चाहमान अशराज ने जयसिंह का साथ दिया था।^{१२} कुमारपाल की बडनगर प्रशस्ति में भी इस कथानक का उल्लेख है कि किस तरह जयसिंह ने मालवा के राजा का मानमर्दन किया था।^{१३}

लगता है इस मालवा-विजय के उपलक्ष में ही जयसिंह ने 'महाराजाधिराज परमेश्वर'^{१४} एवं 'त्रिभुवन गण्ड'^{१५} की उपाधियाँ धारण की।

जयसिंह का द्वितीय महत्वपूर्ण युद्ध सौराष्ट्र के साथ हुआ। आ० हेमचन्द्र ने 'सिद्ध-हेम-व्याकरण' में सौराष्ट्र विजय का वर्णन किया है।^{१६} 'कीर्ति कौमुदी' के अनुसार जयसिंह ने शक्तिशाली सौराष्ट्र के 'खेगार' को युद्ध में परास्त किया।^{१७} 'विविध तीर्थ कल्प' में भी राजा का नाम 'खेगार राय' उल्लिखित है।^{१८} इसी प्रकार 'पुरातन प्रबन्ध सग्रह' में भी इस युद्ध का उल्लेख किया गया है।^{१८} 'प्रबन्ध चिन्तामणि' के अनुसार जयसिंह ने सौराष्ट्र के प्रबन्धन हेतु 'सज्जन' को अपना 'दण्डाधिपति' अथवा 'राज्यपाल' नियुक्त किया।^{२०} जयसिंह के राज्यत्वकालीन वि०स० ११९६ के दोहड शिलालेख में भी यह उल्लिखित है कि उसने सौराष्ट्र के राजा को बंदी बनाकर कारावास में बंद कर दिया था।^{२१} 'प्रबन्ध चिन्तामणि' के सूत्रों से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि सौराष्ट्र पर विजय ई०

११२५-२६ से पूर्व कभी भी हुई होगी।

जयसिंह की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अनार्य राक्षस राजा 'बरबरक' पर विजय प्राप्ति थी। इस उपलब्धि के पश्चात् ही उसे 'सिद्धराजा' की उपाधि से विभूषित किया गया।^{२२} इसी विजय-प्राप्ति के पश्चात् उसे 'बरबरक जिष्णु' का विरूद्ध भी प्राप्त हुआ। उज्जैन के वि०स० ११९६ के खण्डयुक्त पाषाण शिलालेख में इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है।^{२३} इस युद्ध विषयक वर्णन जैन कृति 'वाग भट्टालकार'^{२४} में भी गुम्फित है। 'प्रबन्ध कोष' से हमें चन्देल 'मदनवर्मन' के साथ उसकी राजधानी 'महोबा' के लिए हुए युद्ध विषयक जानकारी प्राप्त होती है। अन्ततः जयसिंह ने छियानवे करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ प्राप्त कर युद्ध को समाप्त किया। 'कालीजर' के 'पाषाण शिलालेख' से भी उपर्युक्त घटना पर प्रकाश पड़ता है (जनरल ऑफ एसियाटिक सोसाइटी, १८४८)।

हेमचन्द्राचार्य कृत 'चडोनुशासन'^{२५} तथा वागभट्ट कृत अलकार के लेखन से उजागर होता है कि जयसिंह ने सिधुराज को युद्ध में हराया था। 'वाग भट्टालकार' के टीकाकार सिंह देवगणि लिखते हैं कि वह 'सिधुदेशधीप' अर्थात् सिंध का शासक था। जयसिंह के ११४० ई० के 'दोहड शिलालेख' में इस युद्ध के विषय में उल्लेख किया गया है।^{२६}

सपादलक्ष के 'आनक राजा' (अर्णोराजा) (११३९-११५३ ई०) का वर्णन 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में किया गया है। उसने अर्णोराजा से लाखों वसूल करके छोड़ा।^{२७} साभर से प्राप्त एक शिलालेख में भी यह उल्लिखित है कि 'आनक' जयसिंह के अधीन हो गया था।^{२८}

इसी प्रकार जयसिंह के दक्षिण भारतीय अभियान के विषय में भी हमें 'जिन मडन गिरी' कृत 'कुमारपाल-प्रबन्ध' से ज्ञात होता है।^{२९} एक हस्तलिखित जैन ग्रन्थ से जयसिंह के 'देवगिरी' अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। वहाँ से जयसिंह 'पेटान' की ओर अग्रसर हो गया जहाँ के राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 'कल्याण कटक' में उस समय 'विक्रमादित्य-पण्ड' का स्वामित्व था। इसका विरूद्ध 'परमार्दी' था। जयसिंह के 'तालवार शिलालेख' में परमार्दी के हार जाने का उल्लेख किया गया है।^{३०} 'कोल्हापुर प्रबन्ध चिन्तामणि' के मार्गों से हमें जयसिंह का उग्र क्षेत्र में अधिकार होने का पता चलता है।^{३१}

इस तरह उपर्युक्त लगभग दस युद्धों में विजय प्राप्त कर जयसिंह एक मान्यताप्राप्त योद्धा बन गया था और अपने दाहवन्धन में वह निर्विवादित रूप में साभर से कोकण तक का एकान्त्रित बन चुका था।

हस्तलिखित जैन ग्रन्थों एवं तत्कालीन प्रस्तर शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है कि जयसिंह ने अपने साम्राज्य पर ज्यो-ज्यो पकड़ मजबूत की उसे क्रमशः उन्नत उपाधियाँ प्रदत्त की गईं। जयसिंह के राज्यारोहण के सात वर्षों पश्चात् वि०स० ११५७ (११०० ई०) में रचित 'निशित्य चूर्णि' में जयसिंह को केवल मात्र 'श्री जयसिंह देवराज्ये' अर्थात् 'जयसिंह के राज्य काल में' से सम्बोधित किया गया है।^{३२} राजा को विरुद्ध रहित सम्बोधन से उद्धृत किया जाना उसके अप्रभाव का परिचायक है। ऐसा आभासित होता है कि जयसिंह उस काल में केवल मात्र सिंहासन का ही अधिकारी बन सका होगा। इसके तीन वर्षोंपरान्त रचित वि०स० ११६० (११०४ ई०) की जैन हस्तलिखित कृति 'आदिनाथ चरित' से प्रकाश पड़ता है कि जयसिंह का राज्य-विस्तार 'केम्बे' तक हो गया था।^{३३} चार वर्षों पश्चात् हमें स० ११६४ (११०८ ई०) में रचित एक हस्तलिखित जैन ग्रंथ प्राप्य है। इसमें जयसिंह को 'समस्त राजाबलि-विराजिता-महाराजाधिराज-परमेश्वर श्री जयसिंह देव कल्याणे-विजयराज्ये' से सम्बोधित किया गया है।^{३४} ऐसा लगता है कि उस समय तक जयसिंह ने सर्वत्र अपने पराक्रम का लोहा मनवा लिया होगा। इसके पश्चात् वि०स० ११६६ (ई० १११०) में रचित 'आवश्यक सूत्र ग्रंथ' से जयसिंह के एक और विरुद्ध का— 'त्रिभुवन गड' भान होता है।^{३५} 'त्रिभुवन गड' अर्थात् तीनो लोकों का अभिभावक। ऐसा प्रतीत होता है कि जयसिंह का सैन्य अभियान उस समय में अपनी पराकाष्ठा पर था। और उसका वर्चस्व चहुँ दिशाओं में पैठ गया होगा। फाल्गुन वि०स० ११७९ में विरचित 'पंचवास्तुका ग्रंथ' में उसी विरुद्धावली को उद्धृत किया गया है किन्तु साथ में 'श्रीमत्' और जोड़ दिया गया।^{३६} उस समय तक 'सातुका' जयसिंह का 'महाकाव्य' अर्थात् मुख्यमंत्री था। भाद्रपद मास वि०स० ११७९ में रचित जैनग्रंथ 'उत्तराध्ययन सूत्र' से विदित होता है कि उस समय में मुख्यमंत्री 'आशुका' हो चुका था तथा राजा को अतिरिक्त विरुद्धावली 'सिद्ध चक्रवर्ती' भी प्रदत्त की गई।^{३७} वि०स० ११९२ में लिखित 'नवपदलघुवृत्ति' एवं 'गाला शिलालेख' में जयसिंह को 'अवन्तिनाथ' के विरुद्ध से भी नवाजा गया है।

किन्तु बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि जयसिंह की ज्ञात मुद्राओं में उपर्युक्त एक भी विरुद्ध का प्रयोग नहीं किया गया। सलग्न निखात में मैंने प्राप्य १७ सिक्कों के लेख को दर्शाया है। इन सिक्कों के उर्ध्व भाग में एक दक्षिणाभिमुख हस्ति का अंकन हुआ है और वाम भाग में तीन पक्तियों में निम्न आलेख उकेरित किया गया है

“श्रीमज् —

जयसिंह

प्रिय”

स्वर्गीय मुद्राशास्त्री डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त के अनुसार सिक्कों पर प्रयुक्त 'प्रिय' शब्द बड़ा ही अटपटा-सा लगता है। डॉ० गुप्त के अनुसार इस शब्द का प्रयोग 'वीसलदेव प्रिय द्रम्म' के रूप में प्रायः अभिलेखों में देखा जाता है। कदाचित् इसका अभिप्राय आत्मीयता प्रकट करना है।^{३९} डॉ० गुप्त ने इन सिक्कों का तारतम्य प्रतिहार राजा वत्सराज जिसने रणहस्ति विरुद्ध धारण किया था। उनके भी चित भाग पर दक्षिणाभिमुख हाथी और पट भाग पर 'रण-हस्ति' आलेख है। परन्तु मेरी धारणा है कि जयसिंह के सिक्कों की तुलना वत्सराज से करना समीचीन नहीं होगा। कारण चालुक्य वंशीय जयसिंह 'प्रतिहार वत्सराज' के आठवीं शताब्दी (ई० ७७८-७८८) के सिक्कों की भाँति सिक्के ५०० वर्षों उपरान्त क्यों प्रचलित करता? द्वितीयतः प्रतिहार वत्सराज के सिक्के ६-७ ग्रेन के नन्हे आकार के सिक्के हैं जबकि जयसिंह द्वारा मुद्रित सिक्कों का वजन २० ग्रेन है। डॉ० गुप्त के अतिरिक्त न तो किसी मुद्राविज्ञ ने जयसिंह सिद्धराज के सिक्कों को उद्धृत ही किया, नहीं प्रदर्शित किया।

परन्तु जैन वाङ्मय में हमें इस तथ्य की कुछ व्याख्या मिलती है कि क्यों जयसिंह ने एक ओर हस्ति तथा दूसरी ओर 'जयसिंह प्रिय' का उपयोग किया है। हमें विदित है कि राजा भोज की मृत्यु के उपरान्त 'परमार' और चालुक्य राजघरानों के मध्य रुष्ठता बढ़ती ही गई। 'भोज' के अनुवर्ती राजाओं नरवर्मन तथा उसके पुत्र यशोवर्मन कभी भी उज्जैनी की भव्यता एवं कीर्ति को प्रतिष्ठापित नहीं कर सके। किन्तु उन्होंने चालुक्य राजा जयसिंह के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। यशोवर्मन एक बेहद ही कमजोर शासक था। वह सन् ११३३ ई० से पूर्व मालवा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके शासन काल में भी जयसिंह के साथ कोई समझौता नहीं हो सका। फलस्वरूप जयसिंह ने बड़ी तैयारी के साथ मालवा पर हमला कर दिया। हेमचन्द्र के अनुसार यह युद्ध बारह वर्षों तक लम्बा चला। वे लिखते हैं— “जयसिंह मालवा की ओर बड़ी ही धीमी गति से चला। रास्ते में जितने भी छोटे-बड़े राज्य मिले उन्हें धराशायी करता गया। 'भीलो' ने भी उसे अपनी सेवाये प्रस्तुत की। अन्त में उसने अपनी सेना को क्षिप्रा नदी के तट पर तैनात करते हुए धार-नगरी पर हमला किया। भयभीत यशोवर्मन मुँह छुपाए धार के किले में पड़ा रहा। उसने किले के समस्त दरवाजों को बंद करवाते हुए उन्हें तीखे तुरिरो से आच्छादित कर दिया। जयसिंह ने

‘यश पत’ नामक एक हाथी के सहयोग से सभी दरवाजों को ध्वस्त कर दिया। यशोवर्मन धार नगरी से पलायन कर गया।^{४०} मेरुतुग ने धार विजय की इस घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है— “राजा जयसिंह ने मालवा राज्य को विजित करने का अभियान प्रारम्भ किया। यह लड़ाई १२ वर्षों तक जारी रही। परन्तु जयसिंह धार के मजबूत किले पर अपना कब्जा नहीं जमा सका। जयसिंह वहाँ से लौट जाना चाहता था कि तभी मंत्री मुजल ने किले को विध्वंस करने की एक योजना बनाई। राजा को इस तरकीब के बारे में सूचित किया गया। उसने अपनी सेना को दक्षिण दरवाजे की ओर लगाया तथा महत शामला द्वारा निर्देशित एक विशालकाय हाथी ‘यश पतल’ की मदद से लोहे की मजबूत काँटेदार छड़ों से निर्मित दरवाजे को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। तदुपरान्त सभी दरवाजों को खोल दिया गया। किन्तु इस प्रयास में उक्त हाथी घटनास्थल पर ही वीरगति को प्राप्त कर गया। इस घटना से द्रवित होकर उस हाथी की स्मृति में राजाज्ञा से गणपति के एक भव्य मंदिर का निर्माण ग्राम वाडसर में करवाया गया। जयसिंह ने यशोवर्मन को बंदी बनाया, धार में अपना प्रभुत्व कायम किया और अंत में पाटण की ओर लौट गया।”^{४१} उपर्युक्त वर्णन से हम इस सम्भावना को नहीं नकार सकते कि जयसिंह के सिक्कों में इसी हाथी को दर्शाया गया था जो राजा को अत्यधिक प्रिय था। इस सम्भावना को इस तथ्य से और भी बल मिलता है कि ये सिक्के मालवा क्षेत्र तथा विशेषकर धार अंचल में बहुलता से पाए जाते हैं। तत्कालीन समय के अन्य सिक्कों के बारे में हमें जैन ग्रन्थों से जानकारी तो मिलती है परन्तु जयसिंह के अन्य सिक्के अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं। हेमचन्द्र ने अपने ग्रंथ ‘देव्याश्रय काव्य’ में कतिपय सिक्कों का उल्लेख किया है। छोटे सिक्कों में उन्होंने ‘सुरपा’ नामक सिक्के का उल्लेख किया है।^{४२} उनके अनुसार एक पुष्पहार की कीमत दो सुरपा के बराबर थी। उन्होंने ‘प्रस्थ’ और ‘भगिका’ नामक दो अन्य सिक्कों का भी उल्लेख किया है। ‘भगिका’ अनुपात में आधे रुपये के बराबर था।^{४३} महगी स्वर्ण मुद्राओं के विषय में भी जैन ग्रंथों में प्रकाश डाला है। एक स्वर्ण मुद्रा तो २० अथवा ४० रुपये के बराबर थी। लगता है वह मात्रा में अत्यधिक वजन की होगी। अन्य स्वर्ण मुद्राओं में ‘निस्क’, ‘विस्त’ और ‘पाल’ का नाम प्रमुख है।

प्रत्येक सेना का भी अपना मागलिक चिह्न युक्त ध्वज होता था। जयसिंह सिद्धराज के ध्वज में ‘ताम्रचूडा’ नामक सिक्कों में कहीं नहीं मुद्रित किया गया।

यद्यपि जयसिंह का पारिवारिक धर्म शैव था किन्तु उसका अन्य धर्मों के प्रति भी समान रुझान था। जैन धर्म से तो वह अत्यधिक ही

प्रभावित था। ‘प्रबन्ध चिन्तामणि’ के अनुसार उसने सभी दर्शनों की शाखाओं को मान्यता प्रदान कर सम्मानित किया था। ‘सर्वधर्म समभाव’ में उसका अटूट विश्वास था। जहाँ उसने ‘सोमनाथ’ की तीर्थ यात्रा की थी वही जैन के दो धार्मिक स्थलों ‘रेवतक’ तथा ‘शत्रुञ्जय’ की तीर्थ यात्राएँ भी सम्पन्न की थी। ‘देव्याश्रय काव्य’ के पंद्रहवें खंड से विदित होता है कि जयसिंह सिद्धराज ने सरस्वती नदी के किनारे सिद्धपुरा में अन्तिम अर्हत का मंदिर बनवाया था।^{४४} वहाँ से वह सोमनाथ की पैदल यात्रा पर निकला। सोमनाथ से जयसिंह ‘रेवतक’ पहाड़ पर गया तथा बाइसवें तीर्थकर ‘नेमिनाथ’ की आदर सहित पूजा की।^{४५} तत्पश्चात् वह ‘शत्रुञ्जय’ गया तथा वहाँ पर उसने ‘नभेय’ प्रथम तीर्थकर की पूजा अर्चना की।^{४६} शत्रुञ्जय के पास उसने ‘सिंहपुर’ (अर्वाचीन-सिहोर) नामक एक नगरी बसाई तथा अन्य गाँवों सहित इसे भी दान में दे दिया।^{४७} वि.सं. ११९१ के एक जैन ग्रंथ के अनुसार, जैन धर्म से प्रभावित होकर उसने एकादशी वगैरह कतिपय दिवसों पर जीवहत्या को बंद करा दिया था।^{४८}

जयसिंह द्वारा सौराष्ट्र के प्रबन्धन हेतु ‘सज्जन’ को महामण्डलेश्वर अथवा राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यह सज्जन जैन धर्म का परम भक्त था। ‘विविध तीर्थ कल्प’ के अनुसार सज्जन ने वि.सं. ११८५ (ई.सं. ११२९) में गिरनार के पहाड़ पर ‘नेमिनाथ भगवान’ का एक मंदिर बनवाया था।^{४९} ‘रेवत गिरीरासो’ भी इस तथ्य की पुष्टि करता है।^{५०} ‘प्रभावक चरित’ से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र नौ वर्षों तक सज्जन के अधीन रहा।^{५१} प्रबन्ध चिन्तामणि के मतानुसार सज्जन ने तीन वर्षों की राजकीय आय को इस मन्दिर के निर्माण में व्यय किया था।^{५२} बाद में यही सज्जन ‘कुमारपाल’ के समय में भी ‘दण्डनायक’ नियुक्त किए गए। इसका प्रमाण हमें दिगम्बर लेखक रामकीर्ति द्वारा सीतोगढ़ में लिखित काव्य से मिलता है।^{५३}

एक हस्तलिखित जैन ग्रन्थ के अनुसार वि.सं. ११७९ (ई.सं. ११२३) में ‘आशुका’ को अपना मुख्यमंत्री बनाया था। वह जैनधर्म का अनुयायी था। जयसिंह ने उन्हीं के परामर्श में शत्रुञ्जय की तीर्थ यात्रा सम्पन्न की थी।^{५४} ‘प्रभावक चरित’ और ‘मुद्रिता कुमुद चद्र’ के अनुसार आशुका दिगम्बर मुनि कुमुदचन्द्र और देवसूरि के शास्त्रार्थ में भी उपस्थित रहे थे।^{५५}

वि.सं. ११९१ (ई.सं. ११३५) के एक ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि महात्मा गांगला जयसिंह के राज्य में राजकीय कार्यों के कर्ता थे। ये भी जैनधर्म के अनुयायी थे तथा कुमुदचन्द्र और देवसूरि के मध्य जो शास्त्रार्थ हुआ उम्मे में भी उपस्थित थे।^{५६} यह शास्त्रार्थ वि.सं. १०८१ में हुआ था और उस समय गांगला न्याय्यता अभिलेखन के प्रभारी थे।

सिद्धराज जयसिंह ने पाटण को ज्ञान का मंदिर बना दिया था। जैन साधुओं ने जिस धार्मिक उत्साह से अपने हस्तलिखित साहित्य को प्रणीत एवं सग्रहीत किया वह अनहिलपट्टन की बौद्धिक त्वरितता की छवि को और भी अधिक उजागर करती है। हेमचन्द्राचार्य ने भी पाटण के धार्मिक और शैक्षणिक जीवन के बारे में अपनी कृतियों में प्रकाश डाला है। जैनधर्म के चैत्र गच्छीय महान सत हेमचन्द्र का बहुत ही गहरा असर जयसिंह सिद्धराज पर था। सर्वप्रथम वे राजपुरोहित बनाए गए। तत्पश्चात् उन्हें राजकीय इतिहासकार बनाया गया। वे जयसिंह के नैतिक एवं धार्मिक मार्गदर्शक भी थे। तत्कालीन समय के राजकीय इतिहास लेखक होने के नाते हेमचन्द्र ने जयसिंह के समृद्धशाली राज्य के विषय में अपने 'देव्याश्रय' काव्य में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। इस साहित्यिक प्रबन्ध में जयसिंह और हेमचन्द्राचार्य के आपसी मैत्री सम्बन्धों के बारे में भी बहुत सारे उपाख्यानों को उद्धृत किया गया है। उन्होंने राजा जयसिंह के कहने पर बहुत सारे ग्रंथों का सृजन किया जिसमें 'सिद्ध हेम व्याकरण', 'कुमार पाल चरित', प्राकृत 'देव्याश्रय महा काव्य', 'लघवरहन नीति शास्त्र', प्राकृत 'वृहद् अर्हन् नीति शास्त्र', 'चगेनुशासन' आदि प्रमुख हैं।

इस प्रकार 'वाग्भट्टलकार' के जैन साहित्यकार 'वाग्भट्ट' भी राजा के विशेष कृपापात्र थे। इस ग्रंथ के टीकाकार वाग्भट्ट को सोम का पुत्र बतलाते हैं। 'प्रभावक चरित' के अनुसार उन्होंने एक जैन मन्दिर भी वि०स० ११७८ में बनवाया था।^{५८}

जयमंगलाचार्य जो 'कवि शिक्षा' के रचयिता थे तथा वर्धमान सूरि जिन्होंने व्याकरण पर 'गण रतन महोदधि' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था ऐसे जैन साहित्यकार हुए हैं जो जयसिंह के राज्यकाल में फलवित हुए।

जैनधर्म के सम्पर्क एवं प्रभाव से जयसिंह के हृदय में करुणा का सागर आलोकित होने लगा था और यही कारण रहा कि उसने युद्ध में भी प्रतिपक्षिय राजाओं को आक्रान्त करने के पश्चात् भी रिहा ही नहीं किया वरन् अपनी पुत्रियों के सग विवाह भी करवाया। अजमेर के राजा अर्णोराज इसका ज्वलन्त उदाहरण है। युद्ध में हराकर भी उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दिया।^{५९} पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसकी पुत्री का नाम कचनदेवी था। इसी प्रकार 'प्रबन्ध चिन्तामणि' से हमें जानकारी मिलती है कि उसने युद्ध में पराजित किए हुए सपादलक्ष के आनाका राजा को न केवल सपादलक्ष ही लौटा दिया अपितु लाखों रुपये भी साथ में दिए।^{६०}

वि०स० ११९९ में किराडू के परमार राजा सोमेश्वर की सहायता कर जयसिंह ने उसे अपना खोया राज्य पुनः दिलवाया।

उसने 'बहूलोढा' नामक एक 'नर' भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए हटा दिया। इससे राज्य को ७२ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। जयसिंह अपनी प्रजा की पुकार को हमेशा सुनता था जो उसकी अच्छी शासन व्यवस्था का परिचायक है। नगर रक्षा के लिए उसने कोतवाल अथवा नगर संरक्षक का पद बनाया था। अनहिल पुरा के तत्कालीन कोतवाल जैन अनुयायी जयदेव थे। इसी प्रकार 'वाग् भट्टलकार' के रचयिता जैन वाग् भट्ट भी जयसिंह के राज्य मंत्री थे।^{६१}

जयसिंह सिद्धराज अपने जीवन के उत्तरार्द्ध काल में जैनधर्म से इतना प्रभावित हो गया था कि उसने अपने अन्तिम समय में जैन विधि से समाधि पूर्वक अनशन की अवस्था में पाण्डित्यपूर्ण मृत्यु को वरण किया। श्रीचन्द्रसूरि कृत प्राकृत जैन रचना 'मुनि सुव्रत स्वामी चरित' के प्रत्यक्षदर्शी वर्णन के अनुसार भी जयसिंह ने सथारा करके उपवास में मृत्यु का वरण किया।^{६२}

सन्दर्भ

- १ देव्याश्रयकाव्य, खण्डकाव्य प्रथम, गाथा ४ पुर श्रिया सदाशिलट नाम्माणहिलपाटकम् ।
- २ वही, खण्ड काव्य, नवम, गाथा ९९-१०० और १५३
- ३ सिंधी जैन ग्रन्थमाला, पुरातन प्रबन्ध सग्रह, पृष्ठ ३५
"अष्ट वार्षिक एव स सान्त्तमित्रिणा गुण श्रेणिं नीत ।"
- ४ वही, प्रबन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ ५५
"स० ११५० वर्षे पौष वदि ३ रानौ श्रवणनक्षत्रे वृषलग्ने श्री सिद्धराजस्य पट्टाभिषेक "
- ५ वही, पृष्ठ ७६
"स० ११५० पूर्वश्रीसिद्धराज जयसिंहदेवेन वर्ष ४९ राज्यकृतम्।"
- ६ 'जैन साहित्य सशोधक,' खंड द्वय, सर्ग ४, पृष्ठ ९
- ७, आइने अकबरी, ब्लोचमेन एव जनारेट द्वारा अनुवादित, भाग-२, पृष्ठ २६०
- ८ 'एपिग्राफिया इंडिका', खण्ड ११, पृष्ठ ३२-३३
- ९ सिंधी जैन ग्रन्थमाला, प्रबन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ ५५
"स्वयं तु आशापल्ली नवासिनमाशाभिधान भिल्लम भिषेणयन् कर्णावलीपुर निवेश्य स्वयं तत्र राज्यं चकार "
- १० 'डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉरदर्न इंडिया,' भाग २, लेखक एच०सी० राय, कलकत्ता, पृष्ठ ९६६ • ११ वही
- १२ 'एपिग्राफिया इंडिका' खण्ड ९, पृष्ठ ७६-७७, सर्ग २६
"श्री आशाराजनामा समजनि वसुधानायकस्तम्य बन्धु । साहाय्य मालवाना भुवि यदसि कृत वीक्ष्यसिद्धाधिराज ।।"
- १३ 'एपिग्राफिया इंडिका', खण्ड १, पृष्ठ २९३, उद्धरण ५ (२)
- १४ सिंधी जैन ग्रन्थमाला, जैन पुस्तक प्रशस्ति-'सह' पृष्ठ १०१
- १५ वही, पृष्ठ ६५
- १६ 'पुरातत्त्व (गुजराती)', खण्ड ४, पृष्ठ ६७
"अजयत् सिद्धासौराष्ट्रन "

- १७ खण्ड काव्य - द्वितीय, गाथा २५
 १८ सिंधी जैन ग्रन्थमाला, विविध तीर्थ-कल्प, पृष्ठ ९
 १९ सिंधी जैन ग्रन्थमाला, पुरातन प्रबन्ध सभ्रट पृष्ठ ३४-३५
 २० वही - विविध-तीर्थ-कल्प, पृष्ठ ९
 'पुष्पिगुर्जर धाराए जयसिंहदेवेण खगारराय हणित्ता सज्जणो दण्डाहिवो ठाविओ ।'
 २१ 'इण्डियन एटीक्वेरी', भाग १०, पृष्ठ १५८-६०
 "श्री जयसिंहदेवोऽस्ति भूपो गुर्जरमण्डले ।
 येन कारागृहे क्षिप्तौ सुराष्ट्रमालवेश्वरौ ।।"
 २२ 'सिद्धो बर्बरकश्चास्य सिद्धराजस्ततोऽभवत् ।' जिन मडन रचित
 'कुमारपाल प्रबन्ध' से ।
 २३ 'आक्रियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया-एनुअल रिपोर्ट',
 १९२१, पृष्ठ ५४-५५
 २४ अध्याय ४, गाथा १२५ "येन नक्तचर सोऽपि युद्धे बर्बर को
 जित ।"
 २५ अध्याय ४, गाथा १२९
 २६ 'इण्डियन एण्टीक्वेरी', भाग १०, पृष्ठ १५८, तल २
 "अन्येऽप्युत्सादिता येन सिन्धुराजादयो नृपा ।"
 २७ सिंधी जैन ग्रन्थमाला - प्रबन्ध चिन्तामणि - पृष्ठ ४७६
 २८ 'इण्डियन एण्टीक्वेरी', १९२९, पृष्ठ २३४-२३६
 २९ 'कुमारपाल प्रबन्ध', पृष्ठ ७
 ३० 'राजपूताना म्यूजियम रिपोर्ट', १९१५, पृष्ठ-२
 ३१ 'सिंधी जैन ग्रन्थमाला' - प्रबन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ-७३
 ३२ वही, 'जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह', पृष्ठ-९९
 "मगल महेश्वरी । स० ११५७ आषाढ वदि षष्ठ्या शुक्र दिने श्री
 जयसिंहदेवविजयराज्ये श्री भृगुकच्छनिवासिना जिनचरणाराधन-
 तत्परेण निशीथचूर्णपुस्तक लिखितम् ।"
 ३३ 'केटलॉग ऑफ द मेनूस्क्रिप्ट फ्रॉम जैसलमेर', पृष्ठ-४५, पाद
 सदर्भ-३
 'विक्रमनिवकालाउ सएसु एक्कारसेषु सट्टेषु । सिरि
 जयसिंहनरिन्दे रज्ज परिपालय तम्मि
 ३४ 'सिंधी जैन ग्रन्थमाला - जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह'-पृष्ठ १००
 ३५ वही - पृष्ठ १००
 "११६६ पोष वदि २ मगलदिने महाराजाधिराजत्रैलोक्यगड श्री
 जयसिंहदेव विजयराज्ये
 ३६ 'वही' - पृष्ठ ६५, स० ११७९ फागुण वदि १२ खौ
 समस्तराजावलि महाराजधिराज श्रीमत् त्रिभुवनगण्ड श्री
 जयसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये सन्तुकप्रतिपत्तौ ।
 ३७ 'वही', पृष्ठ १०१ स० ११७९ भाद्रपद वार्द अषेह श्रीमदन-
 हिलापाटकाभिधान, राजधान्या समस्तनिजराजावलीसमलकृत
 महाराजधिराज-परमेश्वर-त्रिभुवनगड श्री सिद्धचक्रवर्ति श्रीमज्ज-
 जयसिंहदेव कल्याण विजयराज्ये श्री श्रीकरणे महामात्य श्री
 आशुक सकलव्यापारान करोति ।

- ३८ 'भारत के पूर्व कालिक सिक्के' - डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त,
 पृष्ठ २९६ ● ३९ 'वही' - पृष्ठ २९६
 ४० 'देव्याश्रय काव्य' सर्ग १४
 ४१ "सिंधी जैन ग्रन्थमाला, प्रबन्ध चिन्तामणि", पृष्ठ ५८-५९
 'नृपति प्रयाणाम करोत् । तत्र जयकारपूर्वक द्वादशवार्षिके विग्रहे
 सजायमाने सति कथंचित् धारादुर्ग भग कर्तुमप्रभूष्यु अत्र मया
 धारा भगान्तर भोक्तव्य मितिकृत प्रतिज्ञो दिनान्तेऽपि
 कर्तुमक्षमतया सचिवै काणिक्या धाराया भज्यमानाया पत्रिभि
 परमार पुत्रे विपद्यमाने-इत्य प्रपश्चात नृप प्रतिज्ञामापूर्य
 अकृतकृत्यया पश्चाद्व्याघुटितुमिच्छुर्मुञ्जाल सचिव ज्ञापयामास
 दुर्ग विमृश्य यश पटहनान्मि बलवति दन्तावले समभिरूढ
 सगज पृथिव्या पपात । सगज सुभटतया तदा विपद्य
 बहुसरग्रामे यशोधवलनामा विनायकरूपेणावततार,
 ४२ 'देव्याश्रय काव्य' - खंडा १७, गाथा ४८
 ४३ 'वही' - खंड ५, गाथा ९४ और १००
 ४४ 'वही' - खंड ४, गाथा ४५, खंड १७, गाथा ८३-८४
 ४५ 'वही' - गाथा १६-१७ ● ४६ 'वही' - गाथा ६१-८८
 ४७ 'वही' - गाथा ८९-९५, ४८ 'वही' - गाथा ९७-९८
 ४९ 'विजयसिंह रचित धर्मोपदेशमाला'
 "यस्योपदेशादखिला च देशे सिद्धाधिप श्री जयसिंहदेव ।
 एकादशी मुख्यदिनेश्च मारिमकारयच्छा सन दान पूर्वाम् ।"
 ५० 'सिंधी जैन ग्रन्थमाला - विविध तीर्थ कल्प', पृष्ठ ९
 ५१ 'रेवन्तगिरी-रासु, काडवका', सर्ग १, गाथा ९
 "इक्कारसह सहीउ पचासीयवच्छरि नेमि भयणु उद्धरिउ साजणि
 नरसेहरि ।"
 ५२ 'सिंधी जैन ग्रन्थमाला - प्रभावक चरित', पृष्ठ १९५, गाथा ३३३
 "अद्य प्राग्नवमे वर्षे स्वामिनाधिकृत कृत ।
 भारुरोह गिरि जीर्णमद्राक्ष च जिनालयम् ।।"
 ५३ 'वही' - प्रबन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ ६४
 "तेन स्वामिनमविज्ञाप्यैव वर्षत्रयोद्वाहितेन श्रीमदुर्ज्जयन्ते श्रीनेमोश्वरम्य
 काष्टमय प्रासादमपनीय नूतन शैलमय मामाद कारित ।"
 ५४ 'एपिग्राफिया इंडिका', भाग २, पृष्ठ ४२२
 ५५ 'जैन साहित्यनो इतिहास', पृष्ठ २४७
 ५६ 'सिंधी जैन ग्रन्थमाला - प्रभावक चरित', देवमूरि, पृष्ठ १८१,
 गाथा २७० ● ५७ 'वही', देवमूरि, गाथा १७२
 ५८ 'वही', पृष्ठ १७३, गाथा ६७-७३ 'वडो देवमूरि चरितम्' के
 अन्तर्गत ● ५९ खण्डकाव्य २, गाथा २७-२९, पृष्ठ २
 ६० 'सिंधी जैन ग्रन्थमाला - प्रबन्ध चिन्तामणि', पृष्ठ ७६
 "सपादलक्ष सह भूरिलक्षैरानाक भूपाय नताय दत्त ।"
 ६१ 'काव्यमाला' भाग ४८, पृष्ठ १४८
 ६२ 'गायकवाड्स ओरियण्टल मीरीज', ७६, हम्पनिग्विन ग्रंथ
 पाटण, पृष्ठ ३१४-३२२
 "अह सगंचालीस दिणाड पातिऊण समहिण्णन्ण ।
 धम्मज्ञाणपरायणचिन्तो जो पग्भव पना ।।"

जय सिंह सिद्धराज की प्राप्य
ताम, रजन एवं स्वर्ण सिक्कों की निखात

		१०	श्री म (द) (ज) य सिंह प्रिय
१	श्री जय सिं ह प्रि (य)	११	श्री मद (ज) य सि (ह) प्रिय
२	X (ज) य सि (ह) प्रिय	११	XX (ज) य सि (ह) प्रिय
३	(श्री) मद X सिंह (प्रिय)	१२	XX (ज) य सिं ह प्रिय
४	श्री म (द) (ज) य सिंह प्रिय	१३	श्री म (द) जय सि (ह) प्रिय
५	श्रीमद (ज) य सिंह XX	१४	श्री म (द) जय सि (ह) प्रिय
६	श्री म (द) जय सि XX	१५	श्री म (द) जय सि (ह) प्रिय
७	(श्री मद ज) य सिंह प्रिय	१६	श्री मद (ज) य सिंह XX
८	श्री म (द) जय सि (ह) प्रिय	१७	श्री म (द) जय सि () XXX
९	XX जय सिं (ह) प्रिय		

भारतीय दर्शनों में आत्मवाद

आत्मा और धर्म एक अर्थ के वाचक हो सकते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव ही आत्मा है और वस्तु का स्वभाव ही धर्म। विभाव और विधर्म घातक है। विवेक मूलक प्रवृत्ति आत्मा के चैतन्य तथा धर्म के स्वरूप को उजागर करने का सही माध्यम है - “विवेगे धम्ममाहिण”।

‘समयण्णे, खेत्तण्णे, कालण्णे’ - समय-क्षेत्र-काल को समझकर प्रवृत्ति करने के निर्देश आगमो में पदे-पदे प्राप्त होते हैं। आत्मपरता आवश्यक है क्योंकि निवृत्ति और प्रवृत्ति के विवेक का अधिष्ठान आत्मा है।

“उट्ठीए नो पमायए” का उद्धोष तथा ‘गोयमा। समय मा पमायए’ का आगम उद्धरण तथा ‘उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्रिबोधत’ इस मंत्र को एकाकार करने का केन्द्र आत्मा की चेतना का पुरुषार्थोन्मुखी होना है तथा आत्मौपम्यभाव का विकास करना है।

‘सव्वे जिविउ इच्छइ न मरिज्जिउ’ का मनोविज्ञान आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रतिबिंब है और इसी का प्रतिफलन है - ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डित’।

विश्व के समस्त दर्शन, समस्त नय-निक्षेप-प्रमाण, समस्त युक्ति-श्रुति और अनुभव आत्मा का अस्तित्व

स्वीकार करते हैं। विभिन्न दर्शनो में प्रतिपादित आत्म-स्वरूप को समझ कर, शास्त्र एवं आप्तवचन के परिप्रेक्ष्य में तर्क तथा विवेक पूर्वक अनुभव तथा अनुभूति की निकष पर मानव धर्म और विभिन्न दर्शन प्ररूपित धर्म को परिभाषित किया जा सकता है। आत्मा और धर्म के एकाकार होने का एक उपाय यह हो सकता है कि स्थानाङ्ग सूत्र के अष्टम स्थान उत्थान पद के अनुशासन पर्व की शिक्षा का सर्वत्र स्वागत हो तथा जीवन में कर्मयोग द्वारा सामाजिक उत्थान की कर्मठता अभिव्यक्त हो।

एक ओर भगवान महावीर के २६०० वें जन्मकल्याणक का यह वर्ष है तथा दूसरी ओर भारत की धरा पर गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, सस्कारहीनता, भ्रष्टाचार, सवेदनहीनता, अमानुषिक दुष्कृत्य तथा प्राकृतिक आपदाओं का अम्बार लग रहा है। क्या हमारी आत्मा, दर्शनो में अन्तर्निहित समस्याओं के समाधान की शिक्षा को अमल में लाने हेतु जाग्रत हो सकेगी? प्रस्तुत शोध पत्र में विमर्श है ऐसी शिक्षा का जो स्वभाव के अनुकूल है, सरल, सुलभ, सुकर है, सार्वजनिक है एवं पक्षपात से रहित है, नियति से बढ़कर पुरुषार्थ के प्रयत्नो को पुरस्कृत करती है, तथा विभिन्न दर्शनो के आगमो द्वारा प्रमाणित है। आइये। ऐसी शिक्षा की अष्टपदी को हम निष्काम भाव से अङ्गीकार करें और कर्मयोगी बन जावे। उत्तराध्ययन की शिक्षा आचरणीय है-

किरिय च रायए धीरे अकिरिय परिवज्जए

दिट्ठीए दिट्ठसम्पन्ने धर्मं चर सुतुच्चर॥

अर्थात् व्यक्ति कर्म में रुचि रखे, निष्क्रियता का परित्याग कर, दृष्टि सम्पन्न होकर सम्यकदृष्टि से दुष्कर सद्धर्म का आचरण करे। जब क्रिया और कर्म में निष्काम भाव आ जाए तो कर्म का विष समाप्त हो जाता है और पुरुषार्थ अमृत बन जाता है। अर्जन में विसर्जन का सूत्र वास्तविक भ्रामित्व की पहचान है।

यह आत्मा के अस्तित्व की सार्थकता है कि हम स्थानाङ्ग सूत्र के उत्थान पद से उत्थान प्रारम्भ करें। प्राकृत पदों का मार है कि -

- १। हम श्रेष्ठ धर्म को सुने।
- २। श्रेष्ठ धर्म का आचरण करें।
- ३। समय की साधना द्वारा नये पापास्त्रव का निरोध करें।
- ४। निष्काम तप साधना से वद्ध कर्मों को क्षीण करने में तत्पर हो।

- ५। अनाश्रित एव असहायजनो को आश्रय एव सहयोग दे।
 - ६। अशिक्षितो को शिक्षित करने में सचेष्ट हो।
 - ७। प्रसन्न भाव से रोगी की सेवा में प्रस्तुत हो।
 - ८। आपस में मतभेद, कलह एवं विग्रह का पारस्परिक सद्भावना से समाधान करे। स्थानाङ्ग सूत्र की इस अष्टपदी में सभी दर्शनों के अध्यात्म का नवनीत है 'पुरिसा। बध प्पमोक्खो तुज्झत्थमेव' हे पुरुष। बन्धन मुक्ति तेरे पुरुषार्थ पर अवलम्बित है।
- बन्धन चाहे अज्ञान और अशिक्षा का हो, अभाव का हो, रोग और शोक का हो, कुसंस्कारों का हो, स्वार्थान्धता का हो, या दुष्टाचरण का हो, इनसे मुक्ति का साधन पुरुषार्थ, सत्पुरुषार्थ है। आत्मा के शुभ और शुद्ध भावों का प्रकटीकरण मिट्टी से सोना बनाने के समान श्रमसाध्य तो है किन्तु संभव है तथा अमूल्य है।

उपनिषदों का अध्यात्म, शंकराचार्य का अद्वैत, पतंजलि का योग, कपिल का प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञान, न्याय दर्शन के प्रमाणादि १६ तत्त्वों का ज्ञान और वैशेषिक दर्शन का सप्त-तत्त्व-ज्ञान, यह सम्पूर्ण आत्मवाद तभी सार्थक है जब आत्मा/जीव/पुरुष/चैतन्य/चित् की स्वभाव की स्थिति में हो। यही आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग है। इस स्वभाव के प्रकटीकरण का एक सूत्र स्थानाङ्ग सूत्र की अष्टपदी में निहित है और यह सामाजिक, सार्वजनिक और समायनुकूल उपाय है जिसका क्रियान्वयन भगवान् महावीर के २६००वें जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर अत्यन्त उपयोगी है। हमारी आत्मा का चैतन्य इस अष्टपदी की क्रियान्विति में लग जाये तो आत्मौपम्य-भाव की जागृति से संसार अवश्य निरापद होगा।

जब दर्शन और धर्म आत्मपरक हो जाते हैं तो वहां हिंसा का स्थान नहीं रहता, वहां करुणा प्रवाहित होने लगती है, वायुमण्डल अमृतमय हो जाता है।

भारतीय संस्कृति के देवी-देवताओं का पशु-पक्षियों के साथ अनन्य सम्बन्ध आत्मौपम्य भाव को दर्शाता है तभी तो भगवान् विष्णु का वाहन गरुड, शिव का वाहन नन्दी वृषभ, गणेश का वाहन मूषक, कार्तिकेय का मोर, लक्ष्मी का उल्लू, सरस्वती का हंस, दुर्गा का सिंह, तथा चौबीस तीर्थंकरों में से १७ तीर्थंकरों के चिन्ह पशु-पक्षी जिनमें वृषभ, हाथी, घोड़ा, बन्दर, हिरण, बकरा, सर्प आदि सम्मिलित हैं। जीव सभी समान हैं। चेतना और आत्मा के स्तर पर समानता का यह

दर्शन सृष्टि के प्रत्येक जीव में गुणग्राहकता, तथा संवेदनशीलता और परस्पर सुरक्षा के भाव को जगाता है। विश्व में व्याप्त जीव शोषण, जीवक्रूरता एवं जीव हिंसा के विरोध में संरक्षण, संवेदन और अहिंसा के विस्तार द्वारा एक सार्वभौम जीवन-दृष्टि के प्रसार तथा स्वयं की आत्मा को पहचानने की अन्तर्दृष्टि के विकास में यह शोध पत्र प्रभावी होगा। अमृतचन्द्रसूरि के शब्दों में सभी चेतन स्वधर्मी जीवों के प्रति वात्सल्य का आलम्बन भारतीय दर्शनों में आत्मवाद का प्राण है -

अनवरतमहिंसाया शिवसुखलक्ष्मी निबन्धने धर्मे ।
सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परम वात्सल्यमालम्ब्यम् ॥

निदेशक

क्षेत्रीय केन्द्र कोटा खुला विश्वविद्यालय, उदयपुर

आचारांग सूत्र में प्रतिपादित समता का स्वरूप

आचारांग सूत्र जैन अग-आगमो का प्रथम अगसूत्र है। आचारांग में जिन विषयों का उल्लेख है वे इतने व्यापक और सामान्य हैं कि ग्यारह अंगों में से प्रत्येक अंग में किसी न किसी प्रकार उनकी चर्चा आती ही है। आचारांग का समस्त दर्शन अमूर्त चित्त का परिणाम न होकर सहज प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। महावीर ने कभी यह नहीं कहा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे आँख बंद कर सही मान ही लिया जाय। महावीर बार-बार हमें ससार (राग-द्वेष) की गतिविधियों को स्वयं देखने के लिए कहते हैं। आचारांग में इसके लिए उन्होंने “पास” शब्द का प्रयोग किया है।^१ वस्तुतः वे हमें स्वतंत्र रूप से अपनी अनुभूतियों के द्वारा उन निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए प्रेरित करते हैं जो स्वयं महावीर ने अपने अनुभव और प्रत्यक्ष से फलित किए थे। यह जैनियों का आचारदर्शन भी है।

जैन आचारदर्शन में आचरण के कुछ सामान्य नियम ऐसे हैं, जिनका पालन करना गृहस्थ और श्रमण दोनों के लिए आवश्यक है। इनमें षट् आवश्यक कर्म, दस धर्मों का परिपालन, दान, शील, तप और भाव, बारह अनुप्रेक्षाएँ तथा समाधिमरण है। जैन आगमों में आवश्यक कर्म छ माने हैं— सामायिक, स्तवन, वन्दन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान।

सामायिक समत्ववृत्ति की साधना है। जैनाचारदर्शन में समत्व की साधना जीवन का अनिवार्य तत्व है। वह नैतिक साधना का अर्थ और इति दोनों हैं। समत्व साधना के दो पथ हैं, बाह्य रूप में वह सावद्य (हिंसक) प्रवृत्तियों का त्याग है^२, तो आन्तरिक रूप में वह सभी प्राणियों के प्रति आत्मभाव (सर्वत्र आत्मवत् प्रवृत्ति) तथा सुख-दुःख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, निन्दा-प्रशंसा में समभाव रखना है।^३ सामायिक समभाव में है, रागद्वेष के प्रसंगों में मध्यस्थता रखने में है। माध्यस्थवृत्ति ही समता है।^४ समता (सामायिक) कोई रूढ़ क्रिया नहीं, वह तो समत्ववृत्ति रूप पावन आत्मगंगा में अवगाहन है, जो समग्र राग-द्वेष जन्य कलुष को आत्मा से अलग कर मानव को विशुद्ध बनाती है। संक्षेप में सामायिक (समता) एक ओर चित्तवृत्ति का समत्व है तो दूसरी ओर पाप विरति।^५ समत्ववृत्ति की यह साधना सभी वर्ग, सभी जाति और सभी धर्मवाले कर सकते हैं। किसी वेशभूषा और धर्म विशेष से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई भी मनुष्य चाहे गृहस्थ हो या श्रमण, जैन हो या अजैन, समत्ववृत्ति की आराधना कर सकता है। वस्तुतः जो समत्ववृत्ति की साधना करता है, वह जैन ही है चाहे वह किसी जाति, वर्ग या धर्म का क्यों न हो।^६ एक आचार्य कहते हैं कि चाहे श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बौद्ध हो या अन्य कोई, जो भी समत्व वृत्ति का आचरण करेगा, वह मोक्ष प्राप्त करेगा, इसमें सन्देह नहीं है।^७

बौद्ध-दर्शन में भी यह समत्ववृत्ति स्वीकृत है। “धम्मपद” में कहा गया है कि सब ऋषियों को नहीं करना और चित्त को समत्ववृत्ति में स्थापित करना ही बुद्ध का उपदेश है।^८ गीता के अनुसार सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत् दृष्टि^९, सुख-दुःख, लोह-कचन, प्रिय-अप्रिय और निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, शत्रु-मित्र में समभाव और सावद्य (आरम्भ) का परित्याग ही नैतिक जीवन का लक्षण है।^{१०} श्रीकृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन! तू अनुकूल और प्रतिकूल सभी स्थितियों में समभाव धारण कर।^{११} अपने निषेधात्मक रूप में सामायिक (समता) सावद्य कार्यों अर्थात् पाप कार्यों से विरक्ति है, तो अपने विधायक रूप में वह समत्वभाव की साधना है।^{१२} भगवती सूत्र में कहा है कि— “आत्मा ही सामायिक (समता) है और आत्मा ही सामायिक (समता) का प्रयोजन है।”^{१३} इस सूत्र में समत्वभाव को प्राप्त करने के लिए आत्मदोध का होना आवश्यक बतलाया गया है।

आचारांगसूत्र के प्रथम उद्देश्यक में ही हमें आत्मदोध का परिणय प्राप्त हो जाता है। सूत्र का प्रारम्भ ही अस्मित्व मन्वन्ती मन्वन्ती जिज्ञासा से होता है। पहला ही प्रश्न है— इस जीवन के पूर्व मैं

अस्तित्व था या नहीं अथवा इस जीवन के पश्चात् मेरी सत्ता बनी रहेगी या नहीं ? मैं पूर्व जनम में कौन था ? और मृत्यु के उपरान्त किस रूप में होऊँगा ?^{१४} यही अपने अस्तित्व का प्रश्न मानवीय जिज्ञासा और मानवीय बुद्धि का प्रथम प्रश्न है, जिसे सूत्रकार ने सर्वप्रथम उठाया है। मनुष्य के लिए मूलभूत प्रश्न अपने अस्तित्व या सत्ता का ही है। धार्मिक और नैतिक चेतना का विकास भी इसी अस्तित्व बोध या स्वरूप बोध पर आधारित है। मनुष्य की जीवन दृष्टि क्या और कैसी होगी ? यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अपने अस्तित्व, अपनी सत्ता और स्व-स्वरूप के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है ? पाप और पुण्य अथवा धर्म और अधर्म की सारी मान्यताएँ अस्तित्व की धारणा पर ही खड़ी हुई हैं। इसीलिए सूत्रकार ने कहा है कि— जो इस 'अस्तित्व' या 'स्व-सत्ता' को जान लेता है वही आत्मवादी है, लोकवादी है, कर्मवादी है और क्रियावादी है।^{१५} जब तक व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं पहचानता, स्व-स्वरूप का मान नहीं करता, तब तक समता की ओर नहीं बढ़ पाता। जब व्यक्ति को स्व-स्वरूप व इसकी सत्ता का भान हो जाता है, तभी वह समता की ओर बढ़ता है। व्यक्ति को जब इस 'स्व' और 'पर' भाव की स्वाभाविक और वैभाविक दशा का यथार्थ श्रद्धान हो जाता है, तो वह सम्यक्त्व सामायिक (समता) करता है। जब 'स्व' और 'पर' का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो श्रुत सामायिक (समता) करता है और जब 'पर' भाव से 'स्व-भाव' की ओर लौटता है तो चारित्र सामायिक (समता) करता है।^{१६}

आचाराग सूत्र में स्थान-स्थान पर स्व-स्वरूप का भान करवाया गया है तथा समत्ववृत्ति का उपदेश किया गया है। आचाराग की अहिंसा समतामय है। आश्रव-सवर का बोध कराते हुए सूत्रकार कहता है कि आत्मवादी मनुष्य यह जानता है कि मैंने क्रिया की थी। मैं क्रिया करता हूँ। मैं क्रिया करने वाले का भी अनुमोदन करूँगा। ससार में ये सब क्रियाएँ (कर्म-समारम्भ) जानने तथा त्यागने योग्य हैं।^{१७} इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि तू देख। आत्मसाधक (समतादर्शी) लज्जमान है। इन षट् जीव निकायो की हिंसा नहीं करता।^{१८} अणगार का लक्षण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि अहिंसा में आस्था रखने वाला अर्थात् समता में स्थित साधक यह सकल्प करे कि प्रत्येक जीव अभय चाहता है, यह जानकर जो हिंसा नहीं करता, वही ब्रती है। इस अर्हत् शासन में जो ब्रती है, वही अणगार कहलाता है।^{१९} आचाराग की साधना समता की साधना है। भावलोक में विचरण करने की साधना है। सूत्रकार भावलोक के सम्बन्ध में कहते हैं कि भावलोक का अर्थ क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी समूह है।^{२०} यहाँ उस भावलोक की

विजय का अधिकार है क्योंकि कषाय-लोक पर विजय प्राप्त करने वाला साधक काम-निवृत्त हो जाता है।^{२१} और काम निवृत्त साधक, ससार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।

ग्रन्थकार कहते हैं कि— ससार का मूल-आसक्ति है। अर्थात् जो गुण (इन्द्रिय-विषय है) वह (कषायरूप ससार का) मूल स्थान है और जो मूलस्थान है, वह गुण है।^{२२} मेरेपन (ममत्व) में आसक्त हुआ मनुष्य प्रमत्त होकर उनके साथ निवास करता है। वह रात-दिन परितप्त एव तृष्णा से व्याकुल रहता है।^{२३} सूत्रकार कहते हैं कि हे पुरुष ! न तो वे तेरी रक्षा करने और तुझे शरण देने में समर्थ हैं और न तू ही उनकी रक्षा व शरण के लिए समर्थ है।^{२४} यहाँ सूत्रकार ने प्रमाद परिमार्जन की बात कही है। लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए सूत्रकार कहते हैं कि जो विषयो के दलदल से पारगामी होते हैं, वे वास्तव में विमुक्त हैं।^{२५} आचाराग की समता समस्त प्राणियों को सुख से जीने का सदेश देती है। सूत्रकार कहते हैं कि सब प्राणियों को आयुष्य प्रिय है। सभी सुख का स्वाद चाहते हैं। दुःख से घबराते हैं। उनको वध (मृत्यु) अप्रिय है, जीवन प्रिय है। वे जीवित रहना चाहते हैं। सबको जीवन प्रिय है।^{२६}

समता का लक्ष्य दृष्टाभाव को जागृत करना है। सूत्रकार कहते हैं कि जो द्रष्टा है (सत्यदर्शी), उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं होती।^{२७} समताभाव के लिए आसक्ति को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। आचाराग में आसक्ति को शल्य कहा है। हे धीर पुरुष ! तू आशा और स्वच्छन्दता करने का त्याग कर दे।^{२८} समता का लक्ष्य एकीभाव है, आत्मा में लीन हो जाना है। सूत्रकार कहते हैं कि जो अनन्य (आत्मा) को देखता है, वह अनन्य (आत्मा) में रमण करता है। जो अनन्य (आत्मा) में रमण करता है, वह अनन्य (आत्मा) को देखता है।^{२९} आगे कहा है कि जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात् द्रष्टा के लिए (सत्य का सम्पूर्ण दर्शन करने वालों के लिए) कोई उद्देश (उपदेश) नहीं है।^{२९}

आचाराग में भ० महावीर कहते हैं कि इस ससार में व्याप्त आतक और महाभय जिस व्यक्ति ने देख और समझ लिया है वही हिंसा से निवृत्त होने में सफल हो सकता है।^{३०} आतुर लोग स्थान-स्थान पर परिताप पहुँचाते हैं वही दूसरी ओर देखो तो साधुजन समता का जीवन जीते हैं।^{३१} ऐसे शांत और धीर व्यक्ति देहासक्ति से मुक्त हो जाते हैं।^{३२} इसलिए महावीर कहते हैं कि हे पंडित ! तू क्षण को जान।^{३३} सूत्रकार कहते हैं कि धैर्यवान पुरुषों को अवसर की समीक्षा करनी चाहिए और क्षण भर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।^{३४} वास्तव में जिस व्यक्ति ने क्षण को पहचान लिया

है वह एक पल का भी विलम्ब किये बिना अपने जन्म और मरण की मुक्ति के लिए प्रयास प्रारम्भ कर ही देगा। महावीर कहते हैं कि कुशल व्यक्ति को प्रमाद से क्या प्रयोजन? ^{३५} वे कहते हैं कि उठो और प्रमाद न करो। ^{३६} यही समता आचाराग सूत्र में भावशील और भावउष्ण, इन दोनों को समभावपूर्वक सहन करने का उपदेश किया है। कहा है कि— अमुनि (अज्ञानी) सदा सोये हुए है, तथा मुनि (ज्ञानी) सदैव जागते हैं। ^{३७} समता में स्थित साधक के लिए सूत्रकार कहते हैं कि समस्त प्राणियों की गति और अगति को भलीभाँति जानकर जो दोनों अन्तो (राग और द्वेष) से दूर रहता है, वह समस्त लोक में कहीं भी छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता और मारा नहीं जाता। ^{३८}

समता की साधना सत्य की साधना है। सत्य में समुत्थान करने के लिए कहा है कि— हे पुरुष! तू सत्य को ही भलिभाँति समझ। सत्य की आज्ञा (मर्यादा) में उपस्थित रहने वाला वह मेघावी मार (मृत्यु, ससार) को तर जाता है। ^{३९} वह सत्यार्थी साधक क्रोध, मान, माया और लोभ को शीघ्र ही त्याग देता है। समता में स्थित साधक के लिए कहते हैं कि जो एक (आत्मा) को जानता है, वह सब को जानता है और जो सबको (ससार) जानता है, वह एक आत्मा को जानता है। ^{४०} महावीर कहते हैं कि समताधारी साधक लोकेषणा में न भटके। ^{४१} जिस साधक में यह लोकेषणा बुद्धि नहीं है, उसके अन्य प्रवृत्ति अर्थात् सावद्यारम्भ-हिंसा नहीं होगी। अथवा जिसमें सम्यक्त्व ज्ञाति नहीं है या अहिंसा बुद्धि नहीं है, उसमें दूसरी विवेक बुद्धि नहीं होगी। हिंसा में रचे-पचे और उसी में लीन रहने वाले मनुष्य बार-बार जन्म धारण करते रहते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करने वाले, सतत प्रज्ञावान-धीर साधक से कहा गया है कि उन्हें देख जो प्रमत्त है, धर्म से बाहर है। तू अप्रमत्त होकर सदा अहिंसादि रूप धर्म में पराक्रम कर। ^{४२} निर्युक्तिकार ने लोक के सार के सम्बन्ध में प्रश्न उठाकर समाधान किया है कि— लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार सयम है तथा सयम (समता) का सार मोक्ष है। ^{४३} समता में अस्थित लोगो की दृष्टि में धन, काम, भोग-साधन, शरीर, जीवन, भौतिक उपलब्धियाँ आदि सारभूत मानी जाती हैं, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि में अर्थात् समता में रमण करने वाले के लिए ये सब पदार्थ सारहीन हैं, क्षणिक हैं, नाशवान हैं, आत्मा को पराधीन बनाने वाले हैं और अन्ततः दुखदायी हैं। समता की दृष्टि में मोक्ष (परम पद) परमात्मपद आत्मा (शुद्ध, निर्मल, ज्ञानादि स्वरूप)। मोक्ष प्राप्ति के साधन— धर्म, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप एव सयम आदि सारभूत हैं। ^{४४} ससार स्वरूप का परिज्ञान कराते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जिसे सशय (मोक्ष और ससार के

विषय में सन्देह) का परिज्ञान हो जाता है, उसे ससार के स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है। जो सशय को नहीं जानता, वह ससार को भी नहीं जानता। ^{४५} इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि (समता में स्थित) साधक (समतादर्शी) ससारवृक्ष के बीज रूप कर्मों (कर्मबन्धो) के विभिन्न कारणों को जानकर उनका परित्याग करे और कर्मों से सर्वथा मुक्त (अवधूत) बने। ^{४६}

आचाराग की समता अन्त में विमोक्ष का निरूपण करती है। 'विमोक्ष' का अर्थ परित्याग करना, अलग हो जाना है और विमोह का अर्थ है— मोह रहित हो जाना। तात्त्विक दृष्टि से अर्थ में कोई अन्तर नहीं है। बेड़ी आदि किसी बन्धन रूप द्रव्य से छूट जाना 'द्रव्य विमोक्ष' है और आत्मा को बन्धन में डालने वाले कषायो अथवा आत्मा के साथ लगे कर्मों के बन्धन रूप सयोग से मुक्त हो जाना 'भाव-विमोक्ष' है। ^{४७} इसे हम द्रव्य समता और भाव समता की सज्ञा दे सकते हैं।

समता का लेखा-जोखा हमें भ० महावीर के जीवन की घटनाओं से प्राप्त होता है, जो कि आचाराग सूत्र के 'उपधान-श्रुत' नामक अध्ययन में वर्णित है। सूत्रकार ने लाढदेश की उत्तम तितिक्षा-साधना का वर्णन करते हुए कहा है कि 'दुर्गम लाढदेश' के वज्रभूमि और शुभ्रभूमि नामक प्रदेश में भ० महावीर ने विचरण किया था। वहाँ उन्होंने बहुत ही तुच्छ (उबड़-खाबड़) वासस्थानों व कठिन आसनों का सेवन किया था। ^{४८} लाढदेश के क्षेत्र में भगवान ने अनेक उपसर्ग सहे, वहाँ के बहुत से अनार्य लोग भगवान पर डडो आदि से प्रहार करते थे। उस देश के लोग ही प्रायः रूखे थे, अतः भोजन भी प्रायः रूखा-सूखा ही मिलता था। वहाँ के शिकारी कुत्ते उन पर दूट पड़ते और काट खाते थे। ^{४९} कुत्ते काटने लगते या भौकते तो बहुत थोड़े से लोग उन काटते हुए कुत्ते को रोकते, अधिकांश लोग तो इस श्रमण को कुत्ते काटे, इस नियत से कुत्ते को बुलाते और छुछकार कर उनके पीछे लगा देते थे। ^{५०} उस समय अणगार भ० महावीर प्राणियों के प्रति मन, वचन और काया में होने वाले दण्ड का परित्याग और अपने शरीर के प्रति ममत्व का व्युत्सर्ग करके समता में विचरण करते थे। भगवान उन ग्राम्यजनों के काटो के समान तीखे वचनों को निर्जरा का हेतु समझकर सहन करते थे। ^{५१} उस लाढदेश में बहुत से लोग डण्डे में या मुक्के में अथवा भालो आदि शस्त्र से या फिर मिट्टी के ढेलों या खप्पर में मारते और 'मारो-मारो' कहकर होहल्ला मचाते। ^{५२} उन अनार्यों ने पहले एक दार ध्यानस्थ खड़े भगवान के शरीर को पकड़ कर मर्म काट लिया था। उन्हें (प्रतिकूल) परीषद में पीडित करते थे फिर भी भगवान समता में स्थिर रहते। ^{५३} कुछ दुष्ट लोग ध्यानस्थ भगवान

को ऊँचा उठा कर नीचे गिरा देते थे। किन्तु भगवान शरीर का व्युत्सर्ग किये हुए परिषद सहन करने के लिए प्रणबद्ध, कष्ट सहिष्णु, दुःख प्रतिकार की प्रतिज्ञा से मुक्त थे। अतएव वे इन परिषदों, उपसर्गों से विचलित नहीं होते थे।^{५४} जैसे कवच पहना हुआ योद्धा युद्ध के मोर्चे पर शस्त्रों से बिद्ध होने पर भी विचलित नहीं होता है वैसे ही समता-सवर का कवच पहने हुए महावीर उस देश में पीडित होने पर भी कठोरतम कष्टों का सामना करते हुए मेरु पर्वत की तरह ध्यान में निश्चल रहकर समता (मोक्षपथ) में पराक्रम करते थे।^{५५} दो मास से अधिक अथवा छ मास तक भी महावीर कुछ नहीं खाते-पीते थे। रात-दिन वे राग-द्वेष रहित समता में स्थिर रहे।^{५६} वे गृहस्थ के लिए बने हुए आहार की ही भिक्षा ग्रहण करते थे और उसको वे समतायुक्त बने रहकर उपयोग में लाते थे।^{५७} महावीर कषाय रहित थे। वे शब्दों और रूपों में अनासक्त रहते थे। जब वे असर्वज्ञ थे तब भी उन्होंने साहस के साथ सयम पालन करते हुए एक बार भी प्रमाद नहीं किया।^{५८} महावीर जीवन पर्यन्त समता में स्थिर रहे।^{५९}

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचारागसूत्र में समता के महत्वपूर्ण सूत्र संग्रहित हैं जो आत्म दृष्टि-अहिंसा-समता, वैराग्य, अप्रमाद, अनासक्ति, निस्पृहता, निस्संगता, सहिष्णुता, ध्यानसिद्धि, उत्कृष्ट सयम-साधना, तप की आराधना, मानसिक पवित्रता और आत्मशुद्धि-मूलक पवित्र जीवन में अवगाहन करने की प्रेरणा देते हैं। इसमें मूल्यात्मक चेतना की सबल अभिव्यक्ति हुई है। इसका प्रमुख उद्देश्य समता पर आधारित अहिंसात्मक समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना है, जिससे समाज के आधार पर सुख-शान्ति एवं समृद्धि के बीज अकुरित हो सके। हिंसा-अहिंसा के इतने विश्लेषण के कारण ही 'आचाराग' को विश्व साहित्य में सर्वोपरि स्थान दिया जा सकता है। 'आचाराग' की घोषणा है कि प्राणियों के विकास में अन्तर होने के कारण किसी भी प्रकार के प्राणी के अस्तित्व को नकारना अपने ही अस्तित्व को नकारना है।^{६०}

पूर्व प्रभारी एवं आगम योजना अधिकारी
आगम-अहिंसा-समता एवं प्राकृत सस्थान,
पश्चिमी मार्ग, उदयपुर ।

संदर्भ ग्रन्थ

- १) आचाराग सूत्र - १३-१४, १०३-१०९, २) नियमसार - २५, ३) उत्तराध्ययन - १९/९०-९१, ४) गोम्मटसार जीवकाण्ड (टीका) ३६८, ५) जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन भाग २, पृ ३१३ - डॉ० सागरमल जैन, ६) भगवतीसूत्र २५/७/२१-२३, ७) जिनवाणी, सामायिक अंक पृ० ५७, ८) धम्मपद - १८३, ९) गीता - ६/३२, १०) गीता - १४/२४-२५, ११) गीता - २/४८, १२) जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० ३९३-९४, १३) "आयाखलु सामाए, आया सामाइ यस्स अट्ठे।" - भगवतीसूत्र, १४) "अत्थि मे आया उववाइए, नत्थि मे आया । के अह आसी, केवा इओ चुओ इहपेच्चा भविस्सामि ।।" - आचारागसूत्र - १/१/१/३, १५) "सोहं से आयावाई, लोगावाई, कम्मवाई, किरियावाई ।" - आचारागसूत्र - १/१/१/४५, १६) जिनवाणी सामायिक अंक, पृ० ९७, १७) आचारागसूत्र - १/१/१/४, १८) आचारागसूत्र - १/१/१/५, १९) आचारागसूत्र - १/१/१/४०, २०) भावे कसायलोगो, अहिगारो तस्स विजण - आचारागटीका-१७५, २१) "काम नियतमई खलु ससारा मुच्चई खिप्प ।" - आचारागटीका-१७७, २२) "जे गुणे से मूलट्ठणे, जे मूलट्ठणे से गुणे ।" - आचाराग २/१/६३, २३) "इच्च त्थ गट्ठिए लोए वसे पमत्ते ।" - आचाराग-२/१/६३, २४) "णाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमपि सेसि णाल ताणाए वा सखाए वा ।" - आचाराग-२/१/६७, २५) "विमुका हुते जणा जे जणा पारगामिणो ।" - आचाराग-२/२/७१, २६) "सव्वे पाणा पिआउया सुहसाया दुक्खपडिक्कूला अप्पियवह । पियजोविणो जीवितुकामा । सव्वेसिजीविय पिय ।।" - आचाराग-२/३/७८, २७) "उद्देसो पासगस्स णात्थि ।" - आचाराग-२/३/८०, २८) "जे अणण्णदसी से अणण्णारामे, जे अणण्णारामे से अणण्णदसी ।।" - आचाराग-२/६/१०१, २९) "उद्देसो पासगस्म णत्थि" - आचाराग-२/३/८०, ३०) आचाराग पृ० ४३/१४५-१४६, ३१) "लज्जमाणा पुढा पासा ।" - आचाराग पृ० ८/१७, ३२) "इह सत्ति गया दविया णाव कखति ।" - आचाराग पृ० ४२/१४९, ३३) "खण जाणाहि पडिए" - आचाराग पृ० ७४/२४, ३४) "अतर च खलु इम सपेहाए-धीरे मुदुत्तमवि णो पमायए ।" - आचाराग पृ० ७२/११, ३५) "अल कुसलस्स पमाएण ।" - आचाराग पृ० ८८/९५, ३६) "उट्ठिए णो पमायए ।" - आचाराग पृ० १८२/२३, ३७) "सुत्ता अमुणी मुणिणो सया जागरति" - आचाराग-३/१/१०६, ३८) आचाराग - ३/३/१२३, ३९) आचाराग - ३/२/१२७, ४०) "जे एग जाणति से सव्व जाणाति, जे सव्व जाणति से एग जाणाति ।" - आचाराग-३/४/१२९, ४१) "णो लोगस्सेसण चरे ।" - आचाराग-४/१/१३३, ४२) आचारागसूत्र - पृ० ११९, ४३) "लोकस्सार धम्मो धम्मपि य नाणसारिय बिति । नाण सजनसार, सजनसार च निव्वाण ।" - आ० निर्युक्ति गा० २४४-टीका से उद्धृत, ४४) आचाराग पृ० १४४, ४५) "ससघ परिजाणतो ससारे परिण्णाते भवति, ससय अपरिजाजतो ससारे अपरिण्णाते भवति ।" - आचाराग - ५/१/१४९, ४६) आचाराग निर्युक्ति गाथा २५१, ४७) आचाराग निर्युक्ति गाथा- २५९-२६०, ४८ से ५९) आचारागसूत्र-नवम अध्ययन-सूत्र २९४, २९५, २९६, २९९, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३१२, ३१५, ३२९, ३३२ क्रमानुसार, ६०) आचाराग चयनिका - डॉ० कमलचन्द सोगाणी-भूमिका

और फिर ?

विलकुल इस क्षण तक मेरी कल्पना मे बच्चे थे। उन्हे ही सम्बोधित करने की चाह लिये मैं ये पक्तियाँ लिखने बैठा। पर इसी बीच मेरी छ वर्षीया दौहित्री समता आई और मेरे पास बैठकर बातें करने लगी। बड़ी सीधी-सरल बच्ची है। उच्छृंखलता का नाम भी नहीं। उसके चचेरे भाई को सब 'चीनू' कहकर बुलाते हैं। वह समता से एक-दो वर्ष बड़ा है, कुछ चंचल भी। मैंने समता से पूछा— "चीनू तुम्हें मारता है क्या ?" वह बोली— "कभी-कभी मार देता है।" मैंने पूछा— "क्यों ?" उसने जो जवाब दिया वह मेरे लिये बच्चों के निर्मल-निर्विकार अन्तःकरण का साक्षात् दर्शन था। उसने कहा— "कोई-कोई समय मुझसे भूल हो जाती है।" मैं अचानक जैसे गहरी नींद से जागा — कहाँ ओसकणों की पवित्रता लिये ये बच्चे जिन्हे हम अबोध कहते हैं और कहाँ अह और आग्रह मे आकठ डूबे हम। बच्चों के इस अन्तःस्वरूप पर जब दृष्टि पड़ी तो मेरा मन कुछ उलझ-उलझ गया। उन्हे कुछ कहने से पूर्व ही मेरे विचारों ने करवट बदल ली।

प्रकृति के वरदान अनन्त हैं, उतने ही उनके रूप भी। पर बच्चों से बढ़कर वह भी और कौन-सा उपहार हमें दे। पक्षियों का कलरव जिनकी भाषा है और परियों का देश जिनका स्वप्नलोक, जो हमारे मन मे इन्द्रधनुष के रंग बिखेरते हैं और आँगन मे फूलों की मुस्कान, जिनकी हर श्वास मलयज का झोका है और हर किलकारी निर्झर

का संगीत — उन बच्चों से बढ़कर, सच ही, और किस चीज की कल्पना हम करें ?

बच्चे सृष्टि की अनन्यतम कृति हैं — निर्विकार वृत्तियाँ, निश्छल आचरण, निष्कलुष मन। सहज, सरल और प्रकृतिगत। भीतर और बाहर समरूप। न कोई मुखौटा, न आडम्बर, न औपचारिकता। सब कुछ अनावृत और निरावरण। लड़े, झगड़े, रूठे पर दूसरे ही क्षण फिर वही आत्मीयता। मलिनता मन को छुये ही नहीं। खामेमि सव्वजीवे — क्षमादान और क्षमायाचना के शब्द ओठों पर नहीं, अन्तर ही उनसे आप्लावित। अध्यात्म का हर पाठ तो इनके स्वभाव मे है। फिर कौन-सा ज्ञान इन्हे दे ? बल्कि इनसे तो हम ही कुछ सीखें। उपदेशों की आवश्यकता तो यथार्थ मे बड़ों को है। तो थोड़ा अपनी ओर मुड़े। यह मुहूर्त सचमुच कुछ देर थमने का है, एक चिर-उपेक्षित प्रश्न का समाधान पा लेने का है — बच्चे बड़े होकर क्यों उन विकारों से ग्रस्त होते हैं जिनसे यह धरती त्रस्त है ?

जीव के बारे मे बतला रहा व्यक्ति अनजाने ही अजीव की व्याख्या कर रहा होता है। पुण्य के विश्लेषण मे पाप की परिभाषा छिपी रहती है। आश्रव (कर्म-ग्रहण) का ज्ञान निर्जरा (कर्म-क्षय) की प्रक्रिया है। बंध और मोक्ष भी एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और यहाँ भी देखिये, बच्चों से प्रारम्भ हुई बात अनायास ही मुझे बड़ों के पास ले आई, सप्रयास स्वयं तक पहुँचने का उपक्रम तो सब उपलब्धियों का प्रथम सोपान है ही।

सप्रयास स्वयं तक पहुँचने का उपक्रम। दो शब्दों का सदेश भगवान महावीर का — तिन्नाण तारयाण। पहले स्वयं तिरो, फिर दूसरों को तारो। स्वयं को तारना सार्थक जीवन की वर्णमाला के पहले अक्षर है। दूसरों का तारना तो उसकी अंतिम पक्ति है। पर विडम्बना ऐसी कि हम अन्तिम पक्ति से ही अपनी वर्णमाला शुरू करते हैं। यह क्षण इस क्रम को बदलने का है, उपदेशों की जगह आचरण को मुखरित करने का है, कुछ विवेकशील व्यक्तियों के चिंतन की गहराई मे उतरने का है।

तो आगे बढ़ें अतः।

✽

मेरे दादाजी श्री पूनमचंदजी रामपुरिया — हिम्मत के धनी, पुरुषार्थ के प्रतीक, प्रत्युत्पन्नमति और दूरदर्शी। उन समय की दान जब राजस्थान के बहुत से घरों मे गाय-भेस होती थी। हमारे घर मे भी थी। अधिकांश परिवार कलकत्ता मे रहता था। महीने-दो-महीने बाद घर का घी कलकत्ता भेजा जाता था। कुछ दो इन्डिया रुपय। दादाजी ठाकुर रामसिंहजी को इमे पैक करने का कह कर मने का व्याख्यान सुनने चले गये। रामसिंहजी डानडा घी का एक रुपय

डिब्बा खरीद लाए और उसमे घर वाला घी भर कर उसे सील कर दिया। दादाजी घर लौटे। डालडा का टिन सामने ही पड़ा था। चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे – “डालडा कौन लाया घर मे?” रामसिंहजी बोले – “डालडा नहीं है। उसके खाली टिन मे कलकत्ता भेजने के लिये मैंने घर वाला घी पैक किया है।” आदेश मिला – “घी को निकाल कर दूसरे डिब्बे मे पैक करिये और डालडा के टिन को बाहर फेक दीजिए। आगे से वनस्पति घी का खाली टिन भी कभी घर मे न लाये।” बाहर गिराया गया वह तिरस्कृत टिन अपने अनादर से कितना क्षुब्ध हुआ, मैंने नहीं देखा, पर दादाजी का गलत चीजों के प्रति किंचित भी ममत्व न रखने का सकल्प – मेरे अन्तर मे उस दिन जैसे एक दीप जला।

✱

मेरे अग्रज श्री ताराचन्दजी १२-१३ वर्ष के रहे होंगे और मैं १०-११ वर्ष का। चार आने मे एक फिल्मी गानो की पुस्तक खरीद लाये। पिताजी (श्रीचन्दजी रामपुरिया) की दृष्टि उस पर पड़ी। पुस्तक हाथ मे ली और बोले – “मैं तुम्हे अच्छी-अच्छी कहानियो की पुस्तके ला दूँगा। सिनेमा की पुस्तके मत पढा करो।” मुँह से बस इतना ही। फिर हाथ गतिशील हुए। दूसरे ही क्षण हमने विस्फारित आँखो से पुस्तक के चार टुकडे होते देखे और तीसरे क्षण वह खिडकी की राह से सड़क पर पहुँच चुकी थी। चार आने भी उस समय हम बच्चो के लिये धन था। उधर ‘चन्द्रलेखा’ के गानो को कण्ठस्थ करने की धुन थी। धन और धुन – दोनो की साथ ही धुनाई हो गई। घर के बाहर फेकी गई वह तिरस्कृत पुस्तक अपने अनादर से कितनी क्षुब्ध हुई, मैंने नहीं देखा, पर गलत प्रवृत्तियो को प्रश्रय न देने का पिताजी का सकल्प – मेरे अन्तर मे उस दिन फिर एक दीप जला।

✱

३१ मार्च, १९६९ - चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन पूज्या माँ का देहान्त हुआ। दिसम्बर सन् १९६३ मे उन्हे हृदय का दौरा पड़ा था। तब से उनका स्वास्थ्य सदा चिन्तनीय स्थिति मे ही रहा। उससे पूर्व भी उन्हे अस्थमा, गठिया आदि शारीरिक व्याधियाँ बहुत झेली। सयुक्त परिवार के कारण गृहकार्य ने भी उन्हे सदा व्यस्त रखा। फिर भी बच्चो के लालन-पालन और उनकी सुख-सुविधाओ के प्रति वे सदा अत्यन्त सजग रही।

सुबह का नाश्ता और दोनो समय का खाना वे हम सब भाइयो को स्वयं पास बैठ कर खिलाती। व्यापार-व्यवसाय सम्बन्धित काम-काज के अपने आग्रह होते है। घर पहुँचने मे हमे देर-सवेर भी होती मगर वे हमारी प्रतीक्षा करती रहती। न हमे उनके हाथ से खाये बिना

चैन मिलता न उन्हे खिलाये बिना। यह क्रम उनकी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व तक रहा।

एक दिन माँ के हाथ से मेरी थाली मे चावल कुछ ज्यादा गिर गये। मैंने कहा – “माँ, आपने चावल आज ज्यादा परोस दिये।” वे जानती थी कि जूठा छोडना मुझे अप्रिय है और, इच्छा से या अनिच्छा से, मैं पूरे चावल खा लूँगा। कुछ बोली नहीं। जब उन्हे लगा कि जितने चावल मुझे खाने चाहिये उतने मैं खा चुका हूँ तो पास रखी गिलास हाथ मे ली और बचे हुए चावलो पर पानी उडेल दिया।

अतिभोजन हानिकारक होता है – पॉचवी या छठी कक्षा के पाठ्यक्रम मे शामिल स्वास्थ्य-विज्ञान की पुस्तक मे यह बात पढ़ी मैंने थी, गुना उसे माँ ने। शिक्षा और ज्ञान दो नितान्त भिन्न स्थितियाँ है – देह और विदेह की तरह – पहली बार मुझे यह भान हुआ। समझा-बुझाकर अथवा डॉट-डपटकर थाली मे आया भोजन निगलवा देने की परम्परा सदियो पुरानी है। अन्य कई अनिष्टकारी रूढियो और रीति-रिवाजो की तरह उसमे छिपे अनर्थ को भी माँ ने देखा और विवेकपूर्वक स्वयं को उस प्रवाह से मुक्त रखा। थाली मे पड़े वे तिरस्कृत चावल अपने अनादर से कितने क्षुब्ध हुए, मैंने नहीं देखा, पर गलत परम्पराओ को पोषण न देने का माँ का सकल्प – मेरे अन्तर मे उस दिन और एक दीप जला।

✱

✱

✱

मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी माँ। गलत चीजो के प्रति ममत्व न रखने का सकल्प, गलत प्रवृत्तियो को प्रश्रय न देने का सकल्प, गलत परम्पराओ को पोषण न देने का सकल्प। बडे सब इसी तरह बच्चो के मन मे दीप जलाते रहे, जलाते रहे। और फिर? फिर दीप से दीप जलते रहेंगे, जलते रहेंगे।

फिर तो दीप से दीप जलते रहेंगे।

है किन्तु जो विनयपूर्वक विद्या ग्रहण करता है उस शिष्य के लिए कहा है कि वह सर्वत्र विश्वास और कीर्ति प्राप्त करता है (२-६)।

विद्या और गुरु का तिरस्कार करने वाले जो व्यक्ति मिथ्यात्व से युक्त होकर लोकेषणा में फँसे रहते हैं ऐसे व्यक्तियों को ऋषिघातक तक कहा गया है (७-९)। विद्या को तो इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी सुखप्रद बतलाया है (१२)।

विद्या प्रदाता आचार्य एवं शिष्य के विषय में कहा है कि जिस प्रकार समस्त प्रकार की विद्याओं के प्रदाता गुरु कठिनाई से प्राप्त होते हैं उसी प्रकार चारों कषायों तथा खेद से रहित सरलचित्त वाले शिक्षक एवं शिष्य भी मुश्किल से प्राप्त होते हैं (१४-२०)। यापनीय परम्परा के ग्रन्थ मूलाचार में भी विनय गुण को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि विनय से पढा गया शास्त्र यद्यपि प्रमाद से विस्मृत भी हो जाता है तो भी वह परभव में उपलब्ध हो जाता है और केवलज्ञान को प्राप्त करा देता है।

जैन शास्त्रों में वर्णित शिक्षा - सूत्र

प्रत्येक धर्म परम्परा में धर्म ग्रन्थ का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हिन्दुओं के लिए वेद, बौद्धों के लिए त्रिपिटक, पारसियों के लिए अवेस्ता, ईसाइयों के लिए बाइबिल और मुसलमानों के लिए कुरान का जो स्थान और महत्व है, वही स्थान और महत्व जैनो के लिए आगम-साहित्य का है। सम्पूर्ण जैन आगम-साहित्य में नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित अनेक सूत्र दृष्टिगोचर होते हैं। अर्द्धमागधी आगम साहित्य में चन्द्रवेध्यक प्रकीर्णक का रचनाकाल ईस्वी सन् की पाँचवीं शताब्दी से पूर्व का माना जाता है। चन्द्रवेध्यक प्रकीर्णक में सात द्वारों के माध्यम से सात गुणों का वर्णन किया गया है। ये सभी गुण वस्तुतः व्यक्ति के चरित्र-निर्माण और उसके अन्तिम लक्ष्य समाधिमरण पूर्वक देह-त्याग की प्राप्ति करने में सहायक हैं। चन्द्रवेध्यक प्रकीर्णक में वर्णित विषय-वस्तु के शिक्षा-सूत्र इस प्रकार हैं -

१ विनय गुण - विनय गुण नामक प्रथम द्वार में जो कुछ वर्णन प्राप्त होता है उससे स्पष्ट होता है कि किसी शिष्य की महानता उसके द्वारा अर्जित व्यापक ज्ञान पर निर्भर नहीं है वरन् उसकी विनयशीलता पर आधारित है। गुरुजनों का तिरस्कार करने वाले विनय रहित शिष्य के लिए तो कहा है कि वह लोक में कीर्ति और यश को प्राप्त नहीं करता

२ आचार्य गुण - विनय गुण के पश्चात् आचार्य गुण की चर्चा करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी के समान सहनशील, पर्वत की तरह अकम्पित, धर्म में स्थित चन्द्रमा की तरह सौम्यकांति वाले, समुद्र के समान गम्भीर तथा देश काल के जानकर आचार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होती है (२१-३१)।

आचार्यों की महानता के विषय में कहा गया है कि आचार्यों की भक्ति से जहाँ जीव इस लोक में कीर्ति और यश प्राप्त करता है वही परलोक में विशुद्ध देवयोनि और धर्म में सर्वश्रेष्ठ बोधि को प्राप्त करता है (३२)। आगे कहा गया है कि इस लोक के जीव तो क्या देवलोक में स्थित देवता भी अपने आसन शय्या आदि का त्याग कर अप्सरा समूह के साथ आचार्यों की वन्दना के लिए जाते हैं (३३-३४)।

त्याग और तपस्या से भी महत्वपूर्ण गुरुवचन का पालन मानते हुए कहा गया है कि अनेक उपवास करते हुए भी जो गुरु के वचनों का पालन नहीं करता वह अनन्तमार्ग में होता है। (३५)।

३ शिष्य गुण - आचार्य गुण के पश्चात् इस प्रकीर्णक ग्रन्थ में शिष्य गुण का उल्लेख हुआ है जिसमें कहा गया है कि नाना प्रकार में परिषदों को महन करने वाले, लाभ-हानि में सुख-दुःख रहित रहने वाले, अल्प इच्छा में संतुष्ट रहने वाले,

ऋद्धि के अभिमान से रहित, सभी प्रकार की सेवा-सुश्रुषा में सहज, आचार्य की प्रशंसा करने वाले तथा सध की सेवा करने वाले एव ऐसे ही विविध गुणों से सम्पन्न शिष्य की कुशलजन प्रशंसा करते हैं (३७-४२)।

आगे कहा गया है कि समस्त अहंकारों को नष्ट करके जो शिष्य शिक्षित होता है, उसके बहुत से शिष्य होते हैं किन्तु कुशिष्य के कोई भी शिष्य नहीं होता (४३)। शिक्षा किसे दी जाए, इस सम्बन्ध में कहा गया है कि किसी शिष्य में सैकड़ों दूसरे गुण भले ही क्यों न हों किन्तु यदि उसमें विनय गुण नहीं है तो ऐसे पुत्र को भी वाचना न दी जाए। फिर गुण विहीन शिष्य को तो क्या? अर्थात् उसे तो वाचना दी ही नहीं जा सकती (४४-५१)।

४ विनय-निग्रह गुण - प्रस्तुत कृति में विनय गुण और विनय-निग्रह गुण इस प्रकार दो स्वतन्त्र द्वार हैं किन्तु विनय गुण और विनय-निग्रह गुण में क्या अंतर है, यह इसकी विषयवस्तु से स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों ही द्वारों की गाथाओं में जो विवरण दिया गया है उसका तात्पर्य विनम्रता या आज्ञापालन से ही है। यद्यपि प्राचीन आगम ग्रन्थों में विनय शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है - एक विनम्रता के अर्थ में और दूसरा आचार के नियमों के अर्थ में। प्रायः सभी प्रसंगों में विनय का तात्पर्य आचार-नियम ही प्रतिफलित होता है अतः यह कहा जा सकता है कि विनय-निग्रह गुण से लेखक का तात्पर्य आगमोक्त आचार नियमों के परिपालन से रहा होगा।

विनय-निग्रह नामक इस परिच्छेद में विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है और इसलिए सदैव विनय का पालन करने की प्रेरणा दी गई है तथा कहा गया है कि शास्त्रों का थोड़ा जानकार पुरुष भी विनय से कर्मों का क्षय करता है (५४)। आगे कहा गया है कि सभी कर्मभूमियों में अनन्त ज्ञानी जिनेन्द्र देवों के द्वारा भी सर्वप्रथम विनय गुण को प्रतिपादित किया गया है तथा इसे मोक्षमार्ग में ले जाने वाला शाश्वत गुण कहा है। मनुष्यों के सम्पूर्ण सदाचरण का सारतत्त्व भी विनय में ही प्रतिष्ठित होना बतलाया है। इतना ही नहीं, आगे कहा है कि विनय रहित तो निर्ग्रन्थ साधु भी प्रशसित नहीं होते (६१-६३)।

५ ज्ञान गुण ज्ञान गुण नामक पाँचवें द्वार में ज्ञान गुण का वर्णन करते हुए कहा है कि वे पुरुष धन्य हैं, जो जिनेन्द्र भगवान् द्वारा उपदिष्ट अति विस्तृत ज्ञान को समग्रतया नहीं जानते हुए भी चारित्र्य सम्पन्न हैं (६९)। ज्ञात दोषों का

परित्याग और गुणों का परिपालन, ये ही धर्म के साधन कहे गये हैं (७२)। आगे कहा गया है कि जो ज्ञान है वही क्रिया का आचरण है, जो आचरण है वही प्रवचन अर्थात् जिनोपदेश का सार है और जो प्रवचन का सार है, वही परमतत्त्व है (७७)।

ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि इस लोक में अत्यधिक सुन्दर व विलक्षण होने से क्या लाभ? क्योंकि लोक में तो चन्द्रमा की तरह लोग विद्वान् के मुख को ही देखते हैं (८१)। आगे कहा है कि ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ससार में परिभ्रमण नहीं करता है (८३-८४)। अन्त में साधक के लिए कहा गया है कि जिस एक पद के द्वारा व्यक्ति वीतराग के मार्ग में प्रवृत्ति करता है, मृत्यु समय में भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए (९४-९७)।

६ चारित्र्य गुण - चारित्र्य गुण नामक छठे द्वार में उन पुरुषों को प्रशसनीय बतलाया गया है, जो गृहस्थरूपी बन्धन से पूर्णतः मुक्त होकर जिनेन्द्र भगवान् द्वारा उपदिष्ट मुनि-धर्म के आचरण हेतु प्रवृत्त होते हैं (१००)। पुनः दृढ धैर्य मनुष्यों के विषय में कहा गया है कि जो उद्यमी पुरुष क्रोध, मान, माया, लोभ, अरति और जुगुप्सा को समाप्त कर देते हैं, वे परम सुख को खोज पाते हैं (१०४)। चारित्र्यशुद्धि के विषय में कहा गया है कि पाँच समिति और तीन गुप्तियों में जिसकी निरन्तर मति है तथा जो राग-द्वेष नहीं करता है, उसी का चारित्र्य शुद्ध होता है (११४)।

७ मरण गुण - विनय गुण, आचार्य गुण, शिष्य गुण, विनय-निग्रह गुण, ज्ञान गुण और चारित्र्य गुण का वर्णन करने के पश्चात् अन्त में ग्रन्थकार मरण गुण का प्रतिपादन करते हुए समाधिमरण की उत्कृष्टता का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि विषय-सुखों का निवारण करने वाली पुरुषार्थी आत्मा मृत्यु समय में समाधिमरण की गवेषणा करने वाली होती है (१२०)। आगे कहा गया है कि आगम ज्ञान से युक्त किन्तु रसलोलुप साधुओं में कुछ ही समाधिमरण प्राप्त कर पाते हैं किन्तु अधिकांश का समाधिमरण नहीं होता है (१२३)।

समाधिमरण किसका होता है? इस विषय में कहा गया है कि सम्यक् बुद्धि को प्राप्त, अन्तिम समय में साधना में विद्यमान, पाप कर्म की आलोचना, निन्दा और गर्हा करने वाले व्यक्ति का मरण ही शुद्ध होता है अर्थात् उसका ही समाधिमरण होता है (१३१)। साथ ही यहाँ मृत्यु के अवसर पर कृतयोग वाला कौन होता है इस पर भी चर्चा की गई है (१३३-१४०)।

कषायो की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जिस मनुष्य ने करोड़ पूर्व वर्ष से कुछ कम वर्ष तक चारित्र का पालन किया हो, ऐसे दीर्घ समयी व्यक्ति के चारित्र को भी कषाय क्षण भर में नष्ट कर देते हैं (१४३-१४४)।

साधुचर्या का वर्णन करते हुए कहा है कि वे साधु धन्य हैं, जो सदैव राग रहित, जिन-वचनो में लीन तथा निवृत्त कषाय वाले हैं एवं आसक्ति और ममता रहित होकर अप्रतिबद्ध विहार करने वाले, निरन्तर सदगुणो में रमण करने वाले तथा मोक्षमार्ग में लीन रहने वाले हैं (१४७-१४८)।

बुद्धिमान पुरुष के लिए कहा गया है कि वह गुरु के समक्ष सर्वप्रथम अपनी आलोचना और आत्मनिंदा करे, तत्पश्चात् गुरु जो प्रायश्चित् दे, उसकी स्वीकृति रूप "इच्छामि खमासमणो" के पाठ से गुरु को वन्दना करे और गुरु को कहे कि - आपने मुझे निस्तारित किया (१५१-१५२)।

आगे की गाथाओ में समाधिमरण का उल्लेख करते हुए आसक्ति-त्याग पर बल दिया गया है। वस्तुतः आसक्ति ही वह कारण है जो व्यक्ति को बन्धन में डालती है। जिसके कारण व्यक्ति सासारिक मोह-माया में फँसता जाता है परिणामस्वरूप उसके कर्म बन्धन दृढ़ होते जाते हैं। यह मानव स्वभाव है कि व्यक्ति सासारिक वस्तुओ यथा- सोना-चाँदी, दास-दासी आदि भौतिक सम्पदाओ तथा स्वजन-परजन आदि के प्रति अपना ममत्व भाव रखता है और इन हेय पदार्थों को उपादेय मान लेता है, परिणामस्वरूप वह जन्म-मरण के भव-चक्र में पड़ जाता है किन्तु मनुष्य की मृत्यु के समय में न तो परिजन सहायक होते हैं और न ही नाना प्रकार की भौतिक सम्पदा ही उसकी सहायता कर पाती है। सम्भवतः यही कारण है कि प्रत्येक मतावलम्बी अपने जीवन के अन्तिम क्षण में समस्त प्रकार के क्लेशों से मुक्त होकर तथा राग-द्वेष को छोड़कर भगवान् जिनदेव से प्रार्थना करता है कि हे भगवन्। मैं समाधिमरण के पथ पर चलना चाहता हूँ, इस दिशा में मेरा मार्गदर्शन करो तथा मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं आसक्ति के सारे बन्धनों को काटकर बोधि प्राप्त कर सकूँ और मानव जीवन पाने का यथार्थ लाभ प्राप्त कर सकूँ।

समाधिमरण लेने वाले की तुलना एक कुशल व्यापारी से की जा सकती है। सोना-चाँदी, हीरे-जवाहरात का व्यापार करने वाले व्यापारी को यह कभी इष्ट नहीं होगा कि उसके सामान को किसी प्रकार से नुकसान पहुँचे। कदाचित्

परिस्थितिवश उसके सामान को नुकसान पहुँचने लगता है तो पहले तो वह अपने सारे सामान को बचाने का प्रयास करता है किन्तु जब ऐसा कर पाना उसके लिए सहज नहीं रहता है तो वह बहुमूल्य वस्तुओ को नष्ट होने से बचाता है और अल्प-मूल्य वाली वस्तुओ को नष्ट होने देता है।

समाधिमरण का व्रत लेने वाला साधक ही ठीक उसी व्यापारी की तरह शरीर एवं उसमें उपस्थित सदगुणों की रक्षा करता है। शरीर भी एक प्रकार से सासारिक वस्तु ही है और सामान्यतया प्रत्येक प्राणी को सबसे अधिक आसक्ति अपने शरीर से ही होती है। बीमारी हो जाने की अवस्था में भी वह शरीर की रक्षा का भरसक प्रयास करता है किन्तु जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि वह अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाएगा तो वह शरीर के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करके उसमें रहने वाले सदगुणों की ही रक्षा करता है। यहाँ यह कथन करने का हमारा अभिप्राय मात्र यह है कि समाधिमरण के इच्छुक व्यक्ति सासारिक वस्तुओ के प्रति मोह का भी त्याग कर देते हैं। उनके लिए ससार के समग्र वैभव, सुख-दुःख, भोग-विलास, सोना-चाँदी, दास-दासी, बन्धु-बान्धव आदि सभी कुछ आत्म-समाधि की अपेक्षा तुच्छ हैं।

ग्रन्थ का समापन यह कहकर किया गया है कि विनय गुण, आचार्य गुण, शिष्य गुण, विनय निग्रह गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण और मरण गुण विधि को सुनकर उन्हें उम्मी प्रकार धारण करें, जिस प्रकार वे शास्त्र में प्रतिपादित हैं। इस प्रकार की साधना से गर्भवास में निवास करने वाले जीवों का जन्ममरण, पुनर्भव, दुर्गति और ससार में गमनागमन समाप्त हो जाते हैं (१७४-१७५)।

विषय-वस्तु की दृष्टि से चन्द्रवैद्यक प्रकीर्णक एक अध्यात्म-साधना परक प्रकीर्णक है। इसमें मुख्य रूप से गुरु-शिष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का एवं शिष्यों का वैराग्य की दिशा में प्रेरित करने वाले शिक्षा-मंत्रों का सकलन है, जो इस ग्रन्थ की आध्यात्मिक महत्ता को स्पष्ट करता है। सुधिजन इन शिक्षा-मंत्रों का अध्ययन कर अपने जीवन को उन्नत-समुन्नत बनायें, यही अपेक्षा है।

पर्यावरण – संरक्षण और जैन धर्म

पर्यावरण के साथ धर्म के सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए धर्म के उस वास्तविक स्वरूप को जानना होगा जो प्राणी-मात्र के लिए कल्याणकारी है। वैदिक युग के साहित्य से ज्ञात होता है कि धर्म का जन्म प्रकृति से ही हुआ है। प्राकृतिक शक्तियों को अपने से श्रेष्ठ मानकर मानव ने उन्हें श्रद्धा, उपहार एवं पूजा देना प्रारम्भ किया। वही से वह आत्म-शक्ति को पहचानने के प्रयत्न में लगा। प्रकृति, शरीर, आत्मा एवं परमात्मा इस क्रमिक ज्ञान से धर्म का स्वरूप विकसित हुआ। भारतीय परम्परा में धर्म जीवन-यापन की एक प्रणाली है, केवल बौद्धिक विलास नहीं है। अतः जीवन का धारक होना धर्म की पहली कसौटी है। चूँकि जीवन एवं प्राण सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी में भी विद्यमान है। अतः उन सबकी रक्षा करने वाली जो प्रवृत्ति है, वही धर्म है। महाभारत के कर्णपर्व में कहा गया है कि समस्त प्रजा का जिससे संरक्षण हो, वह धर्म है। यह प्रजा पूरे विश्व में व्याप्त है। अतः विश्व को जो धारणा करता है, उसके अस्तित्व को सुरक्षित करने में सहायक है, वह धर्म है—

“धरति विश्व इति धर्म” महाभारत की यह उक्ति बड़ी सार्थक है। महर्षि कणाद ने धर्म के विधायक स्वरूप को

स्पष्ट करते हुए कहा है कि धर्म उन्नति और उत्कर्ष को प्रदान करने वाला है—

“यतोऽभ्युदय नि श्रेयससिद्धिः स धर्मः”। उन्नति और उत्कर्ष का मार्ग स्पष्ट करते हुए धर्म के अन्तर्गत श्रद्धा, मैत्री, दया, सन्तोष, सत्य, क्षमा आदि सदगुणों के विकास को भी सम्मिलित किया गया है।

समग्र दृष्टि से देखे तो पर्यावरण का तात्पर्य यही है। पर्यावरण या समग्र प्रकृति एक-दूसरे का पर्याय है। केवल नदी, जल, जंगल, पहाड़, पशु-पक्षी और हवा ही पर्यावरण नहीं है। हमारे सामाजिक-आर्थिक सरोकार और हमारी सांस्कृतिक-राजनीतिक, सम-सामयिक परिस्थितियाँ भी पर्यावरण के ही फलक हैं। वेशक प्राकृतिक पर्यावरण इन सभी फलकों को सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि विकास की धुरी में प्राकृतिक ससाधनों का ही प्रमुख स्थान है।

संतुलित पर्यावरण का अर्थ जीवन और जगत् को पोषण देना है। इस धरती पर जो कुछ दृश्यमान या विद्यमान है, वह पोषित हो, पुष्ट हो—यही पर्यावरण का अभीष्ट है। और यह दायित्व चेतनाशील मनुष्य का है। पशु-पक्षी, वनस्पतियाँ और पेड़-पक्षी, वनस्पतियाँ और पेड़-पौधे मनुष्य से कम चेतनाशील हैं? यदि मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए उनका विनाश करता है, तो हम न तो उसे चेतनाशील कह सकते हैं, न विवेकशील।

इस असंगति ने हमारे सम्पूर्ण जीवन-क्रम को काली छाया से ग्रस लिया है। हमारे जीवन-क्रम में सदा एक सुसंगति, समात्मता और समादर रहा है, जो आज विकास के नाम पर पैरो तेल रौंदा जा रहा है, जिससे विद्वेष-घृणा पनपने लगी है। हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण पर आसुरी-वृत्तियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह दशा यत्र और विज्ञान के उपजे लोभ के फल-स्वरूप है। सही अर्थों से सोचा जाए तो यत्र और विज्ञान लोभ के साधन नहीं होने चाहिए, पर ऐसा है कहाँ?

डॉ० राधाकृष्णन कहते हैं — यदि हम एक-दूसरे के प्रति दयालु नहीं हैं और यदि पृथ्वी पर शान्ति स्थापित करने के हमारे सब प्रयत्न असफल रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि मनुष्यों के मनो और हृदयों में दुष्टता, स्वार्थ और द्वेष से भरी अनेक रुकावटें हैं, जिनका हमारी जीवन प्रणाली कोई रोकथाम नहीं कर पाती। यदि हम आज जीवन द्वारा तिरस्कृत हैं, तो इसका कारण कोई दुष्ट भाग्य नहीं है। जीवन के भौतिक उपकरणों को पूर्ण कर लेने में हमारी सफलता

के कारण हमारे मन में आत्मविश्वास और अभिमान की एक ऐसी मनोदशा उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हमने प्रकृति के ज्ञान का सचय और मानवीकरण करने की बजाय उसका शोषण करना प्रारम्भ कर दिया है। हमारे सामाजिक जीवन ने हमें साधन तो दिए हैं, पर लक्ष्य प्रदान नहीं किए। हमारी पीढ़ी के लोगो पर एक भयानक अधता छा गई है। इस अधता का उपाय कौन खोजेगा? कहीं से कोई प्रकाश किरण फूट सकती है, तो वह मनुष्य ही है। जो स्वरूप आज हमारे सामने है, उसी में से एक ऐसे ससार की रचना करनी होगी, ऐसा समाज 'गढ़ना' होगा, जो सत्य, करुणा और सृजनशीलता पर अवलम्बित हो।

जैन धर्म ससार का वह पहला और अब तक आखिरी धर्म है जिस ने धर्म का मूलाधार पर्यावरण-सुरक्षा को मान्य किया है। भगवान महावीर का सब से पहला उपदेश आचाराग में सकलित किया गया। आचाराग का पहला अध्ययन षट्काय जीवों की रक्षार्थ रचा गया। महावीर ने स्पष्टतः जोर दे कर निर्देशा कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति और त्रसकाय जीव जीव हैं, साक्षात् प्राणधारी जीव। इन्हें अपने ढंग से जीने देना धर्म है, इन्हें कष्ट पहुँचाना या नष्ट करना हिंसा है, पाप है। अहिंसा परम धर्म है और हिंसा महापाप। इन्हीं षट्काय जीवों की सतति पुरानी शब्दावली में ससार और आधुनिक शब्दावली में पर्यावरण से अभिहित है। अपने सयत् और सम्यक् आचरण से इस षट्कायिक पर्यावरणीय सहति की रक्षा करना जैन धर्म का मूलाधार है।

जैन धर्म ने ही सब से पहले पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पतियों को जीव कहा। त्रसकाय जीवों को तो और भी विचारक जीव या प्राणी मानते रहे। इधर आ कर विज्ञान ने सर जगदीश चन्द्र बसु की खोज के आधार पर वनस्पतियों को जीव मानना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु अब षट्कायों के पहले चार काय, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि को जीव श्रेणी में केवल जैन ही रखते हैं और उन्हें अन्य जीवों की भाँति अपने धर्माचार में स्थान दिए हुए हैं। इस आस्थागत अवधारणा के आधार पर न केवल यह पृथ्वी प्रत्युत् ब्रह्माण्ड की सारी पृथ्वियों, यथा—ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्र, सम्पूर्ण वायु मण्डल, जलाशय तथा अग्निस्रोत सब के सब एकेन्द्रिय जीव हैं जिनके अधीन असंख्यात त्रसकाय जीवों की द्विन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय योनियाँ आश्रय लिए हुए हैं। इस प्रकार जैन मान्यता के अनुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अथवा लोक-रचना जीवतत्त्व से ओत-प्रोत है। सम्पूर्ण लोक जीवत है। अतः

सम्पूर्ण पर्यावरण एक जीवत इकाई है। जैन धर्म का दार्शनिक आधार यह है कि सम्पूर्ण लोकरचना में जीव तत्त्व की प्रमुख भूमिका है। उसी के उपग्रह से ससार का सामूहिक जीवन स्थिर है। उसी के निमित्त से लोकरचना का सम्पूर्ण पर्यावरण जीवत है।

जैन धर्म का नारा है “जिओ और जीने दो”। इस “जिओ और जीने दो” में पर्यावरण के जीव तत्त्व के प्रति आदर का भाव निहित है। और पर्यावरण की जैन अवधारणा में शामिल है—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, उर्जा, पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ, हर प्रकार के कीट-पतंग, जीव-जंतु, स्वयं मनुष्य, और यहाँ तक कि न दिखाई देने वाली देव नारक योनियाँ भी। इस समग्र पर्यावरण का आदर, तात्पर्य, इसे अपनी तरह जीने और मरने का मौलिक अधिकार की स्वीकृति, दूसरे शब्दों में, पर्यावरण-सुरक्षा, स्वयं पर्यावरण के जीव तत्त्व के द्वारा, पर्यावरणीय सुख के लिए उसमें किसी प्रकार की दखलदाजी दिए बिना जैन धर्माचार की मूल अवधारणा है। जैन पर्यावरण को मनुष्य के सुख का उपकरण मात्र नहीं मानते। पर्यावरण की अक्षमता का लाभ उठाते हुए उसे अपना गुलाम बनाना, अपनी लिप्सा के लिए उनका विनाश या तोड़-फोड़ करना जैनो की निगाह में घोर मानवीय अपराध है, जिस कारण हिंसक मनुष्य घोर नारकीय दुःखों का बंध करता है और अपनी दुःख-शृंखला को कभी न समाप्त होने वाली आयु प्रदान करता है। पर्यावरण का अपने ढंग से जीने देना, उस में कम से कम दखलदाजी करना पर्यावरण-सुरक्षा की स्वाभाविक गारंटी है।

मितव्ययता जैन धर्म-दर्शन के व्यावहारिक पहलू की रीढ़ है। मितव्ययता की परिभाषा है—विवेकमय आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम से कम वस्तुओं का उपभोग। मितव्ययता की पूर्व शर्त है, वैराग्य और त्याग भाव, जिस से फलित होती है पर वस्तुओं की लिप्सा की कमी। कम हो चुकी या होती हुई लिप्साओं में परवस्तुओं की कम से कम आवश्यकताओं की अनुभूति पैदा होती है। कम होती हुई आवश्यकताओं का मापदण्ड है—वस्तुओं का कम से कम मितव्ययीय उपयोग। जीने के हर कदम पर जैन मितव्ययता सूत्र को लागू करते हैं। जितनी कम से कम जरूरत हो उसी के मुताबिक खनिज, हवा, जल, उर्जा, वनस्पतियाँ, त्रस जीवों के जगह और उन की सेवाएँ आदि में ली जाएँ। जिस आचरण में जिनके जीने में सर्वोत्तम प्राणहरण हो जाएँ उन्हें बचा जाए।

स्पष्ट करते हुए कहा है कि धर्म उन्नति और उत्कर्ष को प्रदान करने वाला है—

“यतोअभ्युदय नि श्रेयससिद्धिः स धर्मः”। उन्नति और उत्कर्ष का मार्ग स्पष्ट करते हुए धर्म के अन्तर्गत श्रद्धा, मैत्री, दया, सन्तोष, सत्य, क्षमा आदि सदगुणों के विकास को भी सम्मिलित किया गया है।

समग्र दृष्टि से देखे तो पर्यावरण का तात्पर्य यही है। पर्यावरण या समग्र प्रकृति एक-दूसरे का पर्याय है। केवल नदी, जल, जंगल, पहाड़, पशु-पक्षी और हवा ही पर्यावरण नहीं है। हमारे सामाजिक-आर्थिक सरोकार और हमारी सांस्कृतिक-राजनीतिक, सम-सामयिक परिस्थितियाँ भी पर्यावरण के ही फलक हैं। बेशक प्राकृतिक पर्यावरण इन सभी फलकों को सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि विकास की धुरी में प्राकृतिक ससाधनों का ही प्रमुख स्थान है।

संतुलित पर्यावरण का अर्थ जीवन और जगत् को पोषण देना है। इस धरती पर जो कुछ दृश्यमान या विद्यमान है, वह पोषित हो, पुष्ट हो—यही पर्यावरण का अभीष्ट है। और यह दायित्व चेतनाशील मनुष्य का है। पशु-पक्षी, वनस्पतियाँ और पेड़-पक्षी, वनस्पतियाँ और पेड़-पौधे मनुष्य से कम चेतनाशील हैं? यदि मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए उनका विनाश करता है, तो हम न तो उसे चेतनाशील कह सकते हैं, न विवेकशील।

इस असंगति ने हमारे सम्पूर्ण जीवन-क्रम को काली छाया से ग्रस लिया है। हमारे जीवन-क्रम में सदा एक सुसंगति, समात्मता और समादर रहा है, जो आज विकास के नाम पर पैरो तेल रौंदा जा रहा है, जिससे विद्वेष-घृणा पनपने लगी है। हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण पर आसुरी-वृत्तियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह दशा यत्र और विज्ञान के उपजे लोभ के फल-स्वरूप है। सही अर्थों से सोचा जाए तो यत्र और विज्ञान लोभ के साधन नहीं होने चाहिए, पर ऐसा है कहाँ?

डॉ० राधाकृष्णन कहते हैं — यदि हम एक-दूसरे के प्रति दयालु नहीं हैं और यदि पृथ्वी पर शान्ति स्थापित करने के हमारे सब प्रयत्न असफल रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि मनुष्यों के मनो और हृदयों में दुष्टता, स्वार्थ और द्वेष से भरी अनेक रुकावटें हैं, जिनका हमारी जीवन प्रणाली कोई रोकथाम नहीं कर पाती। यदि हम आज जीवन द्वारा तिरस्कृत हैं, तो इसका कारण कोई दुष्ट भाग्य नहीं है। जीवन के भौतिक उपकरणों को पूर्ण कर लेने में हमारी सफलता

पर्यावरण – संरक्षण और जैन धर्म

पर्यावरण के साथ धर्म के सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए धर्म के उस वास्तविक स्वरूप को जानना होगा जो प्राणी-मात्र के लिए कल्याणकारी है। वैदिक युग के साहित्य से ज्ञात होता है कि धर्म का जन्म प्रकृति से ही हुआ है। प्राकृतिक शक्तियों को अपने से श्रेष्ठ मानकर मानव ने उन्हें श्रद्धा, उपहार एवं पूजा देना प्रारम्भ किया। वही से वह आत्म-शक्ति को पहिचानने के प्रयत्न में लगा। प्रकृति, शरीर, आत्मा एवं परमात्मा इस क्रमिक ज्ञान से धर्म का स्वरूप विकसित हुआ। भारतीय परम्परा में धर्म जीवन-यापन की एक प्रणाली है, केवल बौद्धिक विलास नहीं है। अतः जीवन का धारक होना धर्म की पहली कसौटी है। चूँकि जीवन एवं प्राण सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी में भी विद्यमान है। अतः उन सबकी रक्षा करने वाली जो प्रवृत्ति है, वही धर्म है। महाभारत के कर्णपर्व में कहा गया है कि समस्त प्रजा का जिससे संरक्षण हो, वह धर्म है। यह प्रजा पूरे विश्व में व्याप्त है। अतः विश्व को जो धारणा करता है, उसके अस्तित्व को सुरक्षित करने में सहायक है, वह धर्म है—

“धरति विश्व इति धर्मः” महाभारत की यह उक्ति बड़ी सार्थक है। महर्षि कणाद ने धर्म के विधायक स्वरूप को

के कारण हमारे मन में आत्मविश्वास और अभिमान की एक ऐसी मनोदशा उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हमने प्रकृति के ज्ञान का सचय और मानवीकरण करने की बजाय उसका शोषण करना प्रारम्भ कर दिया है। हमारे सामाजिक जीवन ने हमें साधन तो दिए हैं, पर लक्ष्य प्रदान नहीं किए। हमारी पीढ़ी के लोगो पर एक भयानक अधता छा गई है। इस अधता का उपाय कौन खोजेगा? कहीं से कोई प्रकाश किरण फूट सकती है, तो वह मनुष्य ही है। जो स्वरूप आज हमारे सामने है, उसी में से एक ऐसे ससार की रचना करनी होगी, ऐसा समाज 'गढ़ना' होगा, जो सत्य, करुणा और सृजनशीलता पर अवलम्बित हो।

जैन धर्म ससार का वह पहला और अब तक आखिरी धर्म है जिसने धर्म का मूलाधार पर्यावरण-सुरक्षा को मान्य किया है। भगवान महावीर का सब से पहला उपदेश आचाराग में संकलित किया गया। आचाराग का पहला अध्ययन षट्काय जीवों की रक्षार्थ रचा गया। महावीर ने स्पष्टतः जोर दे कर निर्देशा कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति और त्रसकाय जीव जीव हैं, साक्षात् प्राणधारी जीव। इन्हें अपने ढंग से जीने देना धर्म है, इन्हें कष्ट पहुँचाना या नष्ट करना हिंसा है, पाप है। अहिंसा परम धर्म है और हिंसा महापाप। इन्हीं षट्काय जीवों की सतति पुरानी शब्दावली में ससार और आधुनिक शब्दावली में पर्यावरण से अभिहित है। अपने सयत और सम्यक् आचरण से इस षट्कायिक पर्यावरणीय सहति की रक्षा करना जैन धर्म का मूलाधार है।

जैन धर्म ने ही सब से पहले पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पतियों को जीव कहा। त्रसकाय जीवों को तो और भी विचारक जीव या प्राणी मानते रहे। इधर आ कर विज्ञान ने सर जगदीश चन्द्र बसु की खोज के आधार पर वनस्पतियों को जीव मानना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु अब षट्कायों के पहले चार काय, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि को जीव श्रेणी में केवल जैन ही रखते हैं और उन्हें अन्य जीवों की भाँति अपने धर्माचार में स्थान दिए हुए हैं। इस आस्थागत अवधारणा के आधार पर न केवल यह पृथ्वी प्रत्युत् ब्रह्माण्ड की सारी पृथ्वियाँ, यथा—ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्र, सम्पूर्ण वायु मण्डल, जलाशय तथा अग्निस्त्रोत सब के सब एकेन्द्रिय जीव हैं जिनके अधीन असंख्यात त्रसकाय जीवों की द्विन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय योनियाँ आश्रय लिए हुए हैं। इस प्रकार जैन मान्यता के अनुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अथवा लोक-रचना जीवतत्त्व से ओत-प्रोत है। सम्पूर्ण लोक जीवत है। अतः

सम्पूर्ण पर्यावरण एक जीवत इकाई है। जैन धर्म का दार्शनिक आधार यह है कि सम्पूर्ण लोकरचना में जीव तत्त्व की प्रमुख भूमिका है। उसी के उपग्रह से ससार का सामूहिक जीवन स्थिर है। उसी के निमित्त से लोकरचना का सम्पूर्ण पर्यावरण जीवत है।

जैन धर्म का नारा है “जिओ और जीने दो”। इस “जिओ और जीने दो” में पर्यावरण के जीव तत्त्व के प्रति आदर का भाव निहित है। और पर्यावरण की जैन अवधारणा में शामिल है—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, उर्जा, पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ, हर प्रकार के कीट-पतंग, जीव-जंतु, स्वयं मनुष्य, और यहाँ तक कि न दिखाई देने वाली देव नारक योनियाँ भी। इस समग्र पर्यावरण का आदर, तात्पर्य, इसे अपनी तरह जीने और मरने का मौलिक अधिकार की स्वीकृति, दूसरे शब्दों में, पर्यावरण-सुरक्षा, स्वयं पर्यावरण के जीव तत्त्व के द्वारा, पर्यावरणीय सुख के लिए उसमें किसी प्रकार की दखलदाजी दिए बिना जैन धर्माचार की मूल अवधारणा है। जैन पर्यावरण को मनुष्य के सुख का उपकरण मात्र नहीं मानते। पर्यावरण की अक्षमता का लाभ उठाते हुए उसे अपना गुलाम बनाना, अपनी लिप्सा के लिए उनका विनाश या तोड़-फोड़ करना जैनो की निगाह में घोर मानवीय अपराध है, जिस कारण हिंसक मनुष्य घोर नारकीय दुःखों का बंध करता है और अपनी दुःख-शृंखला को कभी न समाप्त होने वाली आयु प्रदान करता है। पर्यावरण को अपने ढंग से जीने देना, उस में कम से कम दखलदाजी करना पर्यावरण-सुरक्षा की स्वाभाविक गारंटी है।

मितव्ययता जैन धर्म-दर्शन के व्यावहारिक पहलू की रीढ़ है। मितव्ययता की परिभाषा है—विवेकसम्मत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम से कम वस्तुओं का उपभोग। मितव्ययता की पूर्व शर्त है, वैराग्य और त्याग भाव, जिससे फलित होती है पर वस्तुओं की लिप्सा की कमी। कम हो चुकी या होती हुई लिप्साओं से परवस्तुओं की कम से कम आवश्यकताओं की अनुभूति पैदा होती है। कम होती हुई आवश्यकताओं का मापदण्ड है—वस्तुओं का कम से कम मितव्ययीय उपयोग। जीने के हर कदम पर जैन मितव्ययता सूत्र को लागू करते हैं। जितनी कम से कम जरूरत हो उसी के मुताबिक खनिज, हवा, पानी, उर्जा, वनस्पतियाँ, त्रस जीवों के शरीर और उन की सेवाएँ उपभोग में ली जाएँ। जिस आचरण से किसी जीव के सर्वथा प्राणहरण हो जाएँ उससे बचा जाएँ।

धर्म ने ससार के स्वरूप का विवेचन विभिन्न द्रव्यों और पदार्थों के माध्यम से किया है। वह केवल आत्मा और परमात्मा के स्वरूप पर ही विचार नहीं करता, अपितु मनुष्य और उसके आसपास के वातावरण का भी अध्ययन प्रस्तुत करता है। प्रकृति और मनुष्य को गहराई से जानने और समझने का प्रयत्न ही पर्यावरण को सही ढंग से सरक्षित करने का आधार है। मनुष्य सम्पदा, जल-समूह एवं वायुमण्डल के समन्वित आवरण का नाम है—पर्यावरण। वस्तुतः सम्पूर्ण प्रकृति और मनुष्य के उसके साथ सम्बन्धों में मधुरता का नाम ही पर्यावरण—सरक्षण है। पर्यावरण के विभिन्न आधार और साधन हो सकते हैं। किन्तु धर्म उनमें प्रमुख आधार है। समता, अहिंसा, सतोष, अपरिग्रहवृत्ति, शाकाहार का व्यवहार आदि जीवन-मूल्यों के द्वारा ही स्थायी रूप से पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। ये जीवन-मूल्य जैन धर्म के आधार स्तम्भ हैं।

धर्म के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए जैन आगमों में एक महत्वपूर्ण गाथा कही गयी है —

धम्मो वत्थुसहावो, खमादिभावो य दसविहो धम्मो।

रयणत्तय च धम्मो, जीवाण रक्खण धम्मो॥

वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दस आत्मा के भाव धर्म हैं। रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यग्चारित्र्य) धर्म हैं तथा जीवों का रक्षण करना धर्म है। धर्म की यह परिभाषा जीवन के विभिन्न पक्षों को समुन्नत करने वाली है। पर्यावरण की शुद्धता के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के धर्म की बड़ी सार्थकता है।

धर्म नाम स्वभाव का

वस्तु के स्वभाव को धर्म कहना बड़ी असाम्प्रदायिक घोषणा है धर्म के सम्बन्ध में। कोई जाति, कोई व्यक्ति, किसी शास्त्र, किसी देश या विचारधारा का इस परिभाषा में कोई बन्धन नहीं है। विश्व की जितनी वस्तुएँ हैं, उनके मूल स्वभाव को जान लेना, उन्हें अपने-अपने स्वभाव में ही रहने देना सबसे बड़ा धर्म है। हमारे शरीर का स्वभाव है— जन्म लेना, वृद्धि करना और समय आने पर नष्ट हो जाना इत्यादि। किन्तु जब हम इससे भिन्न शरीर से अपेक्षा करने लगते हैं तो हम अधर्म की ओर गमन करते हैं। शरीर को अधिक सुख देकर उसे अमर बनाना चाहते हैं। बाहरी प्रसाधनों से सजाकर उसकी भीतरी अशुचिता से मुख मोड़ना चाहते हैं। अपने शरीर के सुख के लिए दूसरों के शरीर को समय से पहले नष्ट कर देना चाहते हैं तो इससे शोषण पनपता है,

क्रूरता जन्म लेती है, विलासिता बढ़ती है और हम अधार्मिक हो जाते हैं।

हमने शरीर के स्वभाव को समझने में जो भूल की वही भूल प्रकृति को समझने में करते हैं। प्रकृति के प्राणतत्त्व का सवेदन हमने अपनी आत्मा में नहीं किया। हम यह नहीं जान सके कि वृक्ष हमसे अधिक करुणावान् एवं परोपकारी है। हमने धरती की ये धडकने नहीं सुनी, जो उसका खनन करते समय उससे निकलती है। प्रकृति का स्वभाव जीवन्त सन्तुलन बनाये रखने का है, उसे हम अनदेखा कर गये। हमने प्रकृति को केवल वस्तु मान लिया, लेकिन वस्तु का स्वभाव क्या है, यह जानने की हमने कोशिश नहीं की। परिणामस्वरूप हमने अपने क्षणिक सुख और अमर्यादित लालच की तृप्ति के लिए प्रकृति को रौंद डाला, उसे क्षत-विक्षत कर दिया, उसका परिणाम हमारे सामने है। जैसे मनुष्य जब अपने स्वभाव को खो देता है तब वह क्रोध करता है, विनाश की गतिविधियों में लिप्त होता है, वैसे ही स्वभाव से रहित की गयी प्रकृति आज अनेक समस्याएँ पैदा कर रही है।

शरीर, प्रकृति एवं अन्य भौतिक वस्तुओं के स्वभाव की जानकारी के साथ यदि व्यक्ति आत्मा के स्वभाव को भी जानने का प्रयत्न करे तो वस्तुओं को सग्रह करने एवं उनमें आसक्ति की भावना धीरे-धीरे कम हो जायेगी। क्योंकि ये सब वृत्तियाँ भयभीत, असुरक्षित, अज्ञानी व्यक्ति की निर्भरता के कारण उत्पन्न हुई हैं। जब मानव को यह पता चल जाय कि उसकी आत्मा स्वयं सभी शक्तियों से युक्त है, उसे बाहर की कोई शक्ति सहारा नहीं दे सकती और न ही आत्मा को कोई नुकसान पहुँचा सकता है तब मानव स्वयं निर्भय बन जायेगा, आत्म निर्भर बन जायेगा। फिर उसे वस्तुओं के ढेर और शस्त्रों के सग्रह की क्या आवश्यकता? जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वभाव को जान लेगा कि वह दयालु है, जीवन्त है, निर्भय है तब वह यह भी जान जायेगा कि विश्व के सभी प्राणियों का स्वभाव यही है। तब अपनी आत्मा जैसे कीमती एवं उपयोगी प्राणियों की हत्या, दमन, शोषण करने की क्या आवश्यकता है? इस समता के भाव से ही क्रूरता मिट सकती है। आत्मा के इसी स्वभाव को जानने के लिए क्षमा, मृदुता, सरलता, पवित्रता, सत्य, सयम, तप, त्याग निस्पृही वृत्ति, ब्रह्मचर्य इन दस प्रकार के आत्मिक गुणों को जानने को धर्म कहा गया है। इन गुणों की साधना से आत्मा और जगत के वास्तविक स्वभाव के दर्शन हो

सकते हैं। इसी स्वभाव रूपी चादर के सम्बन्ध में सत कबीर ने कहा है—

या चादर को सुर-नर मुनि ओढी

ओढ के मैली कीनी ।

दास कबीर जतन कर ओढी ।

ज्यो की त्यो धर दीनी ॥

जतन की चादर

विश्व के चेतन, अचेतन सभी पदार्थों के आवरण से देवता, मनुष्य, ज्ञानीजन सभी व्याप्त रहते हैं। पर्यावरण की चादर उन्हें ढके रहती है, किन्तु अज्ञानी जन अपने स्वभाव को न जानने वाले अधार्मिक उस प्रकृति की चादर को मैली कर देते हैं। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। किन्तु कबीर जैसे स्वभाव को जानने वाले धार्मिक ससार के सभी पदार्थों के साथ जतन (यत्नपूर्वक) का व्यवहार करते हैं। न अपने स्वभाव को बदलने देते हैं और न ही पर्यावरण और प्रकृति के स्वभाव में हस्तक्षेप करते हैं। प्रकृति के सन्तुलन को ज्यो का त्यो बनाये रखना ही परमात्मा की प्राप्ति है। तभी साधक कह सकता है— “ज्यो की त्यो धर दीनी चदरिया।” अपने स्वभाव में लीन होना ही स्वस्थ होना है। जब पर्यावरण स्वस्थ होगा तब प्राणियों का जीवन स्वस्थ होगा। स्वस्थ जीवन ही धर्म साधना का आधार है। अतः स्वभावरूपी धर्म पर्यावरणशोधन का मूलभूत उपाय है। साधक है तो आत्म-साक्षात्कार रूपी धर्म विशुद्ध पर्यावरण का साध्य है, उद्देश्य है। कबीर ने जिसे “जतन” कहा है, जैनदर्शन के चिन्तको ने हजारों वर्ष पूर्व उसे यत्नाचार धर्म के रूप में प्रतिपादित कर दिया था। उनका उद्घोष था कि ससार में चारों ओर इतने प्राणी, जीवन्त प्रकृति भरी हुई है कि मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय उनके घात-प्रतिघात से बच नहीं सकता। किन्तु यह प्रयत्न (जतन) तो कर सकता है कि उसके जीवनयापन के कार्यों से कम से कम प्राणियों का घात हो। उसकी इस अहिंसक भावना से ही करोड़ों प्राणियों को जीवनदान मिल जाता है। प्रकृति का अधिकांश भाग जीवन्त बना रह सकता है। आचार्य ने कहा है—

जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सये।

जय भुंजेज्ज भासेज्ज एव पाव ण वज्झई॥

“व्यक्ति यत्न-पूर्वक चले, यत्नपूर्वक ठहरे, यत्नपूर्वक बैठे, यत्नपूर्वक सोए, यत्नपूर्वक भोजन करे और यत्नपूर्वक बोले तो इस प्रकार के जीवन से यह पाप-कर्म को नहीं बाँधता है।”

चलने, ठहरने, बैठने और सोने की क्रियाओं का धरती के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन क्रियाओं को यदि विवेकपूर्वक और आवश्यकता के अनुसार सीमित नहीं किया जाता तो सारे ससार की हिंसा इनमें समा जाती है। दो गज जमीन की आवश्यकता के लिए पूरा विश्व ही छोटा पड़ने लगता है। ये क्रियाएँ फिर हमारी आँखों के दायरे से बाहर होती हैं। अतः उनके लिए की गयी हिंसा, बेईमानी और शोषण हमें दीखता नहीं है, या हम उसे नजर-अदाज कर देते हैं। अपना पाप दूसरे पर लाद देते हैं। इससे पर्यावरण के सभी घटक दूषित हो जाते हैं। धरती की सारी खनिज-सम्पदा हमारे ठहरने और सोने के सुख के लिए बलि चढ़ जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया भोजन की है। आचार्य कहते हैं, यत्नपूर्वक भोजन करो। इस सूत्र में अल्प भोजन, शुद्ध भोजन, शाकाहार आदि सभी के गुण समाये हुए हैं। भोजन प्राप्ति में जब तक अपना स्वयं का श्रम एवं साधन की शुद्धता सम्मिलित न हो तब तक वह यत्नपूर्वक भोजन करना नहीं कहलाता है। व्यक्ति यदि इतनी सावधानी अपने भोजन में कर ले तो अतिभोजन और कुभोजन की समस्या समाप्त हो सकती है। पौष्टिक, शाकाहारी भोजन का व्यापक प्रचार यत्नपूर्वक भोजन दृष्टि से ही किया जा सकता है। इससे कई प्रकार के स्वास्थ्य प्रदूषणों को रोका जा सकता है। यत्नपूर्वक वचन-प्रयोग करने की नीति जहाँ व्यक्ति को हित-मित और प्रिय बोलने के लिए प्रेरित करती है, वही इससे ध्वनि-प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिल सकती है।

मनोभाव एवं मानसिक प्रदूषण से वर्तमान मानव सम्भ्यता एवं प्रकृति व्यापक एवं गहन रूप से प्रभावित हुई है। मानव जीवन की सरलता, सज्जनता, निष्कपटता, निश्छलता, परदुःखकातरता, स्वावलम्बन, कर्तव्यनिष्ठा, श्रमनिष्ठा, परस्पर-सहयोग, प्राणि-मात्र के प्रति दया एवं करुणा आदि ऐसे सहज मानवीय गुण हैं जो मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं और जिसके सन्तुलन से प्रकृति-व्यवस्था सन्तुलित एवं मर्यादित चलती रहती है। किन्तु जब इन मानवीय गुणों का हास होता है या इन गुणों का प्रतिपक्षी मनोभाव मानव जीवन को आक्रान्त करते हैं तब उससे न केवल व्यक्ति किन्तु समाज भी दुःखी होता है। इससे प्राकृतिक सन्तुलन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है जैसा कि वर्तमान में मनोविकृत सामाजिक अव्यवस्था एवं प्राकृतिक असन्तुलन के दुष्परिणामों को हम अनुभूत कर रहे हैं। वस्तुतः इन सब विकृतियों के लिये मानव जगत का मानसिक प्रदूषण ही उत्तरदायी है।

पर्यावरण शुद्धि हेतु यह आवश्यक है कि मानवीय मानसिक प्रदूषण को नियंत्रित, सयमित एवं सतुलित कर उसे जनोपयोगी बनाया जावे, इस कार्य में सत्तासीन एवं प्रशासन में बैठे व्यक्तियों की मनोवृत्ति ही एकमात्र जैसा घटक है जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रदूषण को प्रभाव-पूर्वक नियंत्रित एवं सतुलित कर पर्यावरण शुद्ध कर सकता है। व्यक्ति एवं समाज सत्तासीनो तथा राज-प्रभुओं के आचरण का प्रतिबिम्ब होने के कारण सुधार की प्रक्रिया उच्च सत्तासीनो से आरम्भ होना वाछनीय है।

व्यक्ति एवं समाज की अशुभ प्रवृत्तियों, असदाचार, असयम को रोकने में रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, जरस्थु एवं उनके अनुयायी महर्षियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने वैचारिक शुद्धता-शुभता से व्यक्ति-सुधार द्वारा समाज-सुधार के वैज्ञानिक प्रयोग किये हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में हमने इन महापुरुषों द्वारा बताये गये सुख के शाश्वत मार्ग को विस्मृत कर दिया है और अपने को अपटूडेट घोषित कर दिया है। हमारी इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति एवं समाज सहज मानवीय उदात्त भावनाओं से भटक गया है और हम एक कृत्रिम जीवन जीने को विवश हो गये हैं जो शारीरिक-ब्याधि, मानसिक-विक्षिप्तता एवं प्राकृतिक-प्रदूषण के रूप में हमारे सामने अपनी विकरालता सहित अनुभूत हो रहा है।

पर्यावरण का अर्थ होता है जीव-सृष्टि एवं वातावरण का पारस्परिक आकलन, जिसमें सजीव प्राणी, आबहवा, भूगर्भ और आसपास की परिस्थिति विषयक विज्ञान का समावेश होता है। यदि पर्यावरण को व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो उसमें केवल मनुष्य, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, वनस्पति और आकाश, अनंत सूक्ष्म जीव-सृष्टि का ही नहीं, अपितु समग्र ब्रह्माण्ड, तारकवृद्ध, सूर्य-मंडल तथा पृथ्वी के आसपास के सूर्य, चन्द्र, ग्रह और गिरि-कन्दरा, पर्वत, सरिता, सागर, झरने, वन-उपवन, वृक्ष, वनस्पति, पुष्प तथा भूपृष्ठ, जलपृष्ठ सहित जीव-सृष्टि के सभी प्राकृतिक पदार्थ एवं पृथ्वी, हवा, अग्नि, जल, गगन जैसे पंचमहाभूत तत्त्वों का भी समावेश होता है। जैन धर्म के मूलाधार सिद्धांतों पर यदि सुचारु एवं सुयोग्य तरीके से अमल किया जाय तो प्रकृति की सुरक्षा करने में उनका सहयोग प्राप्त होता है, पर हमें इस बात की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त करनी चाहिए कि जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत कौन-कौन से हैं? उनकी विस्तार से ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

जैन धर्म की बुनियाद है-अहिंसा। इसीलिए अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। केवल जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने अहिंसा की सूक्ष्मातिसूक्ष्म चर्चा की है। जैन धर्म मानता है कि प्रत्येक जीव में आत्मा रहती है और सभी आत्माएं समान हैं। पचेन्द्रियधारक बड़े जीव हो या एकेन्द्रिय धारक जीव-सब जीना चाहते हैं। इसीलिए जैन धर्म के मतानुसार किसी भी जीव का दमन करना, उसे दुःख पहुँचाना, उसे गुलाम बनाना, उस पर सितम ढाना या उसका प्राण-हरण करना महापाप है, हिंसा है। सभी जीवों को जीने का अधिकार है। उन पर प्रेम, करुणा और दया रखनी चाहिए। जैन धर्म सर्वजीवों को जीने का प्रकृतिदत्त अधिकार स्वीकार करता है। उसमें प्रकृति के किसी भी पदार्थ के प्रति शत्रुता, नफरत या विरोध के भाव को जरा भी स्थान नहीं है। जैन धर्म जीव-सृष्टि एवं प्रकृति-सृष्टि के प्रति प्रेम, सम्मान, करुणा, आदर, सहिष्णुता, दया, मैत्री, स्नेह, क्षमा और समता से व्यवहार करने का बोध देता है।

हम तो अनगिनत जीवों में से एक जीव हैं, अनंत आकाश तथा अनंत काल के चक्र में इस असीम विश्व का अस्तित्व है और ऐसी अनंतता के एक बिन्दु के समान यह पृथ्वी है जिसके असंख्य जीवों में से हम एक क्षुद्र जीव हैं। कास्मोलॉजी या वैश्विक विज्ञान का यह जैन सिद्धांत समझ में आ जाय-तो हम जीवन के सभी क्षेत्रों में अहंकार या अहम् को छोड़कर विनम्र बन सकते हैं। हमें प्रकृति के नियमों और उनके अर्थों को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करना चाहिए। वही हम सबकी नीति और हमारा परम धर्म बन सकेगा। “युनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड चार्टर ऑन नेचर” का भी यही संदेश है कि हमें समग्र मानव जाति के अस्तित्व तथा विकास के लिए यही पद्धति अपनानी पड़ेगी।

प्राचीन साधकों की इस यत्नपूर्वक (प्रमाद-रहित) जीवन पद्धति को आधुनिक मनीषियों ने भी वाणी दी है एवं लोक-जीवन ने उसे आत्मसात् कर अपने उद्गार व्यक्त किये हैं। बगला कहावत में कहा गया है – पचे सोई खाइबो, रुचे सोई बोलिबो।

आत्मालोचन से शुद्धि

प्रदूषण का अर्थ है किसी स्वाभाविक वस्तु में विकार आ जाना। असली में नकली वस्तु का, तत्त्व का मिल जाना शुद्ध वस्तु का अशुद्ध हो जाना है। मिलावट की यह प्रक्रिया शरीर में, प्रकृति में एवं आत्मा के स्वभाव में कर्मों के रजकणों के द्वारा, दूषित वृत्तियों (कषायों) के द्वारा निरन्तर होती

रहती है। “कषाय” जैनदर्शन का लाक्षणिक शब्द है। यही ससार-भ्रमण एव कर्म-परम्परा का मूल कारण है। कषाय का अर्थ ही है-मटमैला, अशुद्ध। इसको शुद्ध करना ही रत्नत्रय की साधना का उद्देश्य है। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया के विकास में जैन साधना-पद्धति में एक आलोचना-पाठ बहुत प्रचलित है, जिसके द्वारा श्रद्धालु श्रावक अपने द्वारा किये प्रदूषणों के प्रति स्वयं की आलोचना करता है और उन्हें आगे न करने की प्रतिज्ञा करता है—

“करूँ शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज”

कवि जौहरीलाल ने इस आलोचना पाठ में जीवन में प्रमादवश जितने हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, क्रूरता, लोभ आदि के अनुचित कार्य हो जाते हैं, उनकी आलोचना की है और कहा है कि हम अपने स्वभाव को भूलकर विभाव का आचरण करते हैं इसलिए हम परम-पद को नहीं पाते हैं। “जतन” को स्वीकृति देते हुए कहा गया है—

किय आहार निहार विहारा, इनमें नहि ‘जतन’ विचारा।
बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वसत जु खाई॥

इतनी सावधानी की चिन्ता यदि गृहस्थ जीवन में धार्मिक व्यक्ति करने लग जाय तो उसकी कथनी-करनी का अन्तर मिट जाय। वनस्पति की रक्षा की भावना उसके मन में है। किन्तु स्वार्थ और दयाहीनता के कारण उसने हरियाली को उजाड़ दिया है। अतः अपने को वह अपराधी मानता है—

हा, हा, मैं अदयाचारी, बहु हरित काय तो विदारी।

जल प्रदूषण का भागीदार होने का उसे आभास है। वह कहता है—

जलमल मोरिन गिरवायौ, कृमि-कुल बहुघात करायौ।
नदियन बिच चीर धुवाये, कोसन के जीव मराये॥

आलोचना पाठ के मात्र इस पद को यदि आज उद्योग के क्षेत्र में पालन करने की अनिवार्यता हो जाय तो जल-प्रदूषण का अधिकांश भाग स्वयमेव रूक जायेगा। जो धार्मिक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जलचर जीवों की रक्षा की बात सोचता है वह अपने उद्योग-धंधे में उनके विनाश की बात कैसे सोचेगा? द्रव्य का अर्जन करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। तृष्णा की खाई को कौन भर सका है? अतः करुणा के मूल्य को प्रतिष्ठा देना ही सच्चे मानव का उद्देश्य होना चाहिए। इस आलोचना पाठ का कवि अन्त में यही कामना करता है कि यदि मैं यत्नपूर्वक अपना जीवन चलाने लग जाऊँ और ‘जियो और जीने दो’ के सिद्धान्त को व्यवहार में अपना लूँ तो ससार के सभी प्राणी सुखी हो सकते हैं—

सब जीवन के सुख बढ़ें, आनन्द-मगल होय।

समस्या का मूल

धर्म की परिभाषा में जो वस्तु का स्वभाव, आत्मा के क्षमा आदि गुण एव रत्नत्रय की आराधना का निरूपण किया गया है उसको संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कह दिया गया कि— “जीवाण रक्खण धम्मो।” धर्म का यह सूत्र पर्यावरण शुद्धता के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि गहराई से देखे तो पर्यावरण को प्रदूषित करने में दो ही मूल कारण हैं — तृष्णा और हिंसा। इनके पर्यायवाची हैं— परिग्रह और क्रूरता। इनमें प्रथम साध्य है और दूसरा साधन। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम हिंसा-निवारण की तो बात करते हैं, आन्दोलन चलाते हैं, प्रतिदिन पूजन-प्रार्थना में अहिंसा की साधना का पाठ दुहराते हैं किन्तु परिग्रह की वृत्ति को गले लगाते हैं, परिग्रही को सम्मान देते हैं। हिंसा-निवारण या प्रदूषण-शोधन में उस धन का उपयोग करना चाहते हैं, करते हैं, जो हिंसा और प्रदूषण के माध्यमों से ही एकत्र किया गया है। इसी आत्मघाती विपरीत प्रक्रिया के कारण हिंसा या प्रदूषण घटने की बजाय दिनोदिन बढ़ा है।

आज उद्योगों के केन्द्रीकरण, यान-वाहनो के अधिकाधिक प्रयोगों एव अणुशस्त्रों और विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों से अन्तरिक्ष में इतना कचरा फैल गया है कि उससे आकाश में व्याप्त प्राणवायु समाप्त होने लगी है। जंगलों को काटने की बढ़ोत्तरी से पर्यावरण से ऑक्सीजन का भण्डार समाप्त हो रहा है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कीड़े-मकोड़ों की कई प्रजातियाँ लुप्त हो गयी हैं। धरती ने अपनी उर्वरक शक्ति का रूप बदल दिया है। जल के जीवों की हिंसा ने स्वाभाविक जल-शोधन की प्रक्रिया में बाधा उपस्थित कर दी है। अनावश्यक खून-खराबे ने सारे पर्यावरण को क्रूर और लोभी बना दिया है। इस प्रदूषण को अब कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। क्योंकि पर्यावरण-संशोधन की कई प्रक्रियाएँ अब व्यापारिक हो गयी हैं। स्वार्थ के कारण भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण प्रदूषण-निरोध के अधिकांश उपाय अब भरोसेमंद नहीं रहे। तब इनके कुछ अन्य विकल्प खोजने होंगे। प्रदूषण की समस्या को हिंसा और लालच की समस्या मानकर उसका समाधान करना अधिक उपयोगी होगा।

अधिष्ठाता, कला संकाय

सुखाडिया विश्व विद्यालय, उदयपुर

प्राकृत आगम साहित्य में वनस्पति विज्ञान

जैन आगमो में आधुनिक विज्ञान की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। कुछ विद्वानों ने इस क्षेत्र में कार्य भी किया है। भगवतीसूत्र में भी आधुनिक विज्ञान के कई तथ्य उपलब्ध हैं। डॉ० जे सी सिकंदर ने इस विषय पर अपने शोधप्रबन्ध में संक्षेप में प्रकाश डाला है। भगवतीसूत्र के विभिन्न संस्करण के सम्पादकों ने भी इस प्रकार के संकेत दिये हैं। उन सबका गहराई से अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

जैन आगमो में वनस्पति-शास्त्र की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। भगवान महावीर और गौशाल मखलीपुत्र के बीच हुये संवाद में पौधे और उनके विकास के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। विभिन्न प्रकार के धान्य, जौ, दालें एवं अन्य तिलहनो के पौधों के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में बताया गया है कि कम से कम अन्तर्मुहूर्त व अधिक से अधिक सात वर्ष का समय बीज, बीज से पौधे के रूप में आने में लगा सकते हैं। जैन आगमो में यह भी बताया गया है कि विभिन्न ऋतुओं में कौन-कौन से पौधे उत्पन्न होते हैं। गर्म व ठण्डी जलवायु का भी पौधों के विकास पर प्रभाव पड़ता है।

जैन आगमो में पौधों के भोजन के सम्बन्ध में भी सामग्री दी गई है। ग्रंथ में कहा गया है कि कुछ पौधे सख्यात्मक

कोशिकाओं वाले हैं व कुछ असख्यात्मक व अनन्त कोशिकाओं वाले हैं। इस प्रकार के विभाजन आधुनिक वनस्पति-शास्त्र में भी उपलब्ध है। भगवतीसूत्र में वृक्ष के मूल, कन्द, स्कन्ध, बीज, फल, पुष्प आदि अनेक भागों का विश्लेषण भी दिया गया है। इस ग्रंथ में वनस्पति में संवेदन क्रिया पायी जाती है। इसका उल्लेख भी है, जिसका प्रमाणीकरण विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर जगदीश चन्द्र बोस स्थापित कर चुके हैं। वनस्पति जीवों की रक्षा करने की प्रेरणा भी इस ग्रंथ में दी गई है। इन प्रमुख बिन्दुओं पर प्रस्तुत लेख में विचार करने का प्रयत्न किया गया है।

वनस्पतियों में जीवन -

भगवतीसूत्र में वनस्पति विज्ञान से सम्बन्धित अनेक प्रसंग हैं। वनस्पति में जीव होते हैं इस बात को प्रमाणित करने के लिये इस ग्रन्थ के उस प्रसंग से जानकारी प्राप्त होती है जिसमें भगवान महावीर और गोशालक के बीच तिल के पौधे के विषय में प्रश्नोत्तर हुआ था। जब ये दोनों सिद्धार्थ नगर से कूर्मग्राम की ओर जा रहे थे तब एक स्थान पर पत्र-पुष्प युक्त हरे-भरे तिल के पौधे को देख कर गोशालक ने भगवान महावीर से पूछा कि इस तिल के पौधे के पुष्पों के जीव मर कर कहाँ उत्पन्न होंगे और यह पौधा पूरा विकास प्राप्त करेगा या नहीं? महावीर ने कहा कि इस तिल के ये सात फूल मर कर इसी तिल के पौधे की एक तिल फली में सात तिलों के रूप में उत्पन्न होंगे। महावीर की इस बात को मिथ्या सिद्ध करने के लिए गोशालक ने थोड़ा पीछे रुककर चुपचाप उस पौधे को मिट्टी और जड़ सहित वही फेंक दिया और आगे निकल गया। थोड़े समय बाद वहाँ वर्षा हुई और वह तिल का पौधा वही पर फिर मिट्टी के बीच पनप गया और जब वह गोशालक बाद में उस रास्ते से वापस लौटा तो उसे उस तिल के पौधे में तिल की फली और उसमें सात तिल प्राप्त हुये। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि वनस्पतिकायक जीव मर-मर कर उसी वनस्पति काय के शरीर में पुन उत्पन्न हो जाते हैं—

एव खलु गोसाला। वणस्सतिकाइया पउट्टपरिहार परिधरति
(शतक १५ उद्देशक।)

इस भगवतीसूत्र में अन्यत्र भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय में जीवन शक्ति है, इसका प्रतिपादन किया गया है। इसके पूर्व भी आचारागसूत्र में वनस्पति में जीव होने के सात लक्षण प्रतिपादित किये गये हैं।*

विभिन्न सज्ञाएँ -

भगवतीसूत्र में वनस्पतिकाय में दस आहार सज्ञा इत्यादि भी बतलाई गई है।^३ इन सज्ञाओं के अस्तित्व के कारण वनस्पति में अस्पष्ट रूप से वे सब व्यवहार होते हैं जो मनुष्य या विकसित प्राणी स्पष्ट रूप से करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस आदि ने इसी बात को वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध भी किया है।

अकुरण क्षमता का समय -

भगवतीसूत्र में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादनो के अन्तर्गत अनेक प्रकार के पेड़-पौधों और बीजों का विवरण प्राप्त होता है। वहाँ यह बतलाया गया है कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के बीज पौधों के रूप में विकसित होते हैं। ग्रन्थ के छठवें शतक के सातवें साली नामक उद्देशक में कहा गया है कि यदि कमल आदि जाति सम्पन्न चावल (शाली), सामान्य चावल (ब्रीहि), गेहूँ (गोधूम), जौ (यव), इत्यादि धान्य कोठे में सुरक्षित रखे हों, बास के पटले में, मच पर, बर्तन में डालकर विशेष प्रकार से लीपकर, छदित किये हुये, लाछित करके रखे हुये हों तो उनकी अकुरोप्ति में हेतु भूत शक्ति योनि कम से कम अन्तर्मुहूर्त तक और अधिक से अधिक तीन वर्ष तक कायम रहती है।

इस प्रकार कलाय, मसूर, तिल, मूग, उडद, बाल, कलथ, आलिसन्दक, तुअर, काला चना इत्यादि को उपर्युक्त तरीके से रखा गया हो तो उनकी उत्पादन क्षमता कम से अन्तर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट योनि पाच वर्ष तक होती है। इसी प्रकार अलसी, कुसुम्भ, कोद्रव, कागणी, बरट, राल, सण, सरसो मूलक बीज आदि धान्यों की उत्पादन क्षमता कम से कम अन्तर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट योनि के कायम रहने का काल सात वर्ष है।

इस निर्धारित अवधि के बाद इन सभी प्रकार के धान्यों की अकुरण-क्षमता समाप्त हो जाती है और बीज अबीजक हो जाते हैं।^४

आहार-संग्रहण -

भगवतीसूत्र में वनस्पति विज्ञान के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उनमें से जो प्रमुख हैं यहाँ उन पर विचार करना आवश्यक है। इस ग्रन्थ में बताया गया है कि वनस्पति कायक जीवन विभिन्न ऋतुओं में भिन्न प्रकार से अपना आहार ग्रहण करते हैं। पावस (वर्षा) ऋतु में वनस्पतियाँ सबसे अधिक आहार करने वाली होती हैं। इसके बाद शरद ऋतु व हेमन्त ऋतु में उससे कम आहार करती हैं तथा वसन्त व ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः अल्पाहारी हो जाती हैं।^५ ग्रन्थ के इस कथन का अर्थ है कि वनस्पतियाँ जल की

उपलब्धता, अधिकता और कमी को ध्यान में रखते हुये ऋतुओं के अनुसार अपना आहार (पोषण) ग्रहण करती हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि पौधे सकट काल के लिये भी अपने अंगों में आहार संचित कर रख लेते हैं। इसी ग्रन्थ में गौतम गणधर ने यह जिज्ञासा प्रकट की है कि यदि ग्रीष्म ऋतु में पौधे कम आहार लेते हैं तो उस समय अनेक पौधे हरे-भरे एवं पुष्प एवं फलों से युक्त कैसे होते हैं? तब भगवान् महावीर ने समाधान करते हुये कहा कि ग्रीष्म ऋतु में उष्ण योनि वाले कुछ ऐसे वनस्पतिकाय जीव होते हैं जो उष्णता के वातावरण में भी विशेष रूप में उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त करते हैं व हरे-भरे रहते हैं। वनस्पति के विकास का यह क्रम और नियम आधुनिक वनस्पति विज्ञान से भी प्रमाणित है।

परासरण की क्रिया -

भगवतीसूत्र में यह भी कहा गया है कि वनस्पतिकाय में जो मूल वनस्पति है और कन्द वनस्पति है, इन सबके जीव अपनी-अपनी जाति के जीवों से जुड़े होते हैं व व्याप्त होते हैं किन्तु वे पृथ्वी के साथ जुड़े होने से अपना आहार ग्रहण करते हैं और उस आहार को विशेष प्रक्रिया द्वारा वृक्ष के सभी अंगों को वे पहुँचाते रहते हैं।^६

वनस्पति की इस प्रक्रिया को आधुनिक वनस्पति विज्ञान में ला आफ आसमोसिस (परासरण की क्रिया) कहते हैं। इस क्रिया के अन्तर्गत पौधे की जकड़ा जड़े आक्सीलरी रूट्स मूलीय दाव के द्वारा पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के लवणों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश आदि का जलीय रूप में अवशोषण करके पत्तियों तक पहुँचाती है जहाँ सूर्य के प्रकाश व हरितलवक की उपस्थिति में वे भोजन का निर्माण करके पौधे के प्रत्येक भाग में पहुँचा जाती है, जिससे पौधा विकसित होता है।

वनस्पति वर्गीकरण -

इसी ग्रन्थ में एक जिज्ञासा का और समाधान किया गया है कि आलू, मूला, अदरक, हल्दी इत्यादि के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न वनस्पतियाँ अनन्त जीव वाली हैं और भिन्न-भिन्न जीव वाली हैं। इससे कन्द मूल के अन्तर्गत आने वाली २३ वनस्पतियों का नामकरण भी यहाँ दिया गया है -

१) आलू २) मूला ३) शृग्वेर अदरक ४) हिरिली ५) सिरिली ६) सिसिरिली ७) किट्टिका ८) छिगिया ९) छीर विदारिका १०) वज्रकन्द ११) मूरणकन्द १२) खिलूडा १३) भद्रमोथा १४) पिडहरिद्रा १५) हल्दी १६) रोहिणी १७) हूथीहू १८) थिरुगा १९) मृदकर्णी २०) अश्वकर्णी २१) सिंहकर्णी २२) मिहण्डी २३) मुसुण्डी।

इन सबकी आधुनिक वनस्पति विज्ञान की शब्दावली में पहचान की जा सकती है।

भगवतीसूत्र में आठवे शतक के तीसरे उद्देशक का नाम ही रुक्ख शतक है। अर्थात् इसमें वृक्ष के सम्बन्ध में ही विवेचन किया गया है। इस विवरण में वृक्षों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है।^{१८}

(१) सख्यात जीव वाले वृक्ष, (the plant with numerable beings)

ताड़ (palm tree), तमाल (dark barked xanthochymus pectorius), तक्काली (pimentaocris), तैतलि (temarind), नारिकेल (coconut) आदि।

(२) असख्यात जीव वाले वृक्ष (the plant in which there are innumerable beings)

इन्हे पुन दो भागों में विभाजित किया गया है—

अ) एक अस्तिकाय (one seeded)

नीम, आम, जामुन, पलाश, बकुल, करज, साल

ब) बहुबीजका (many seeded)

अमरूद, दाडिम, तिन्दुका, आवला, बेल, आन्नानास, बट

(३) अनन्त जीव वाले वृक्ष (The tree with infinite beings)

१-आलुक, २-मूलक, ३-शृगबेर अदरक इत्यादि २३ प्रकार की कदमूल आदि वनस्पतियाँ हैं।

प्रज्ञापनासूत्र में इस प्रकार के वृक्षों का विशेष विवरण दिया गया है। पद सूत्र ४७ गाथा ३७-३८। इस प्रकार का वर्गीकरण आधुनिक वनस्पति विज्ञान से प्रमाणित होता है।^{१९}

भगवतीसूत्र के २१, २२ एवं २३ शतक विभिन्न जातियों की वनस्पतियों के विविध वर्गों के मूल से लेकर बीज तक के विषय में प्रकाश डालते हैं। इस प्रसंग में वनस्पति जगत के साथ कर्म प्रक्रिया, लेश्या, आहार, ज्ञान, गति, मृत्यु आदि के सम्बन्धों का समाधान किया गया है।

यहाँ पर वृक्ष के १० अंगों का विवेचन भी है। (१) मूल, (२) कन्द (३) स्कन्द (४) त्वचा छल (५) शाखा (६) प्रवाल (७) पत्र (८) पुष्प (९) फल एवं (१०) बीज। ये अंग वनस्पति-विज्ञान में आज भी स्वीकृत हैं। भगवतीसूत्र में सभी वनस्पतियों को आठ वर्गों में विभक्त किया गया है^{२०}—

(१) शालि (धान्य जाति) (२) कलाय (मटर आदि दालों का वर्णन) (३) अलसी (तिलहन जाति) (४) वस

(बाल जाति), (५) इक्षु (गला आदि), पर्ववाली वनस्पति (६) दर्म (डाभ आदि तृण-घास जाति), (७) अभ्र (घास विशेष) एवं (८) तुलसी।

इस प्रकार भगवतीसूत्र से वनस्पति विज्ञान के सम्बन्ध में और अधिक सामग्री भी एकत्र की जा सकती है। भगवतीसूत्र में केवल वनस्पति के सम्बन्ध में ही नहीं, जीवन विज्ञान एवं परमाणु विज्ञान के सम्बन्ध में भी सामग्री उपलब्ध है। ज्योतिष एवं गणित विषयक पर्याप्त उल्लेख इस ग्रन्थ में प्राप्त हैं। प्रो० जे सी सिकंदर ने इस विषय में अपना शोधकार्य प्रस्तुत किया है। फिर भी विस्तार से और तुलनात्मक दृष्टि से अभी शोध करने की आवश्यकता बनी हुई है।

सन्दर्भ

- १ स्टडीज इन द भगवतीसूत्र—डॉ० जे० सी० सिकंदर, वैशाली १९६४।
- २ आचारागसूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध, उद्देशक ५
- ३ जैन आगमों में वनस्पति-विज्ञान (प० कन्हैयालाल लोढा)
- ४ तेण पर जोणी पमिलाति, तेण पर जोणी पविद्धसति, तेण पर, बीए अबीए भवति, तेण पर जोणिवोच्छेदे पत्रत्ते समणाउसो।—भगवतीसूत्र, शतक - ६, उ ७ (पृ ७३)।
- ५ गोयमा, गिम्हासु ण बहवे उसिणजोणिया जीवा य पुगला य वणस्सतिकाइयत्ताए वक्कमति विउक्कमति चयति उववज्जति, एवं खलु गोयम। गिम्हासु बहवे वणस्सतिका इया पत्तिया पुष्फिया जाव चिट्ठति।—भगवतीसूत्र, शतक - ७, उ ३ (पृ० १३७)।
- ६ गोयमा, मूला मूलजीवफुडा पुढविजीवपडिबद्धा तम्हा आहारेति तम्हा परिणामेति। कदा कदजीवफुडा मूलजीवपडिबद्धा तम्हा आहारेति, तम्हा परिणामेति। एवं जाव बीया बीय जीव फुडा फलजीवपडिबद्धा तम्हा आहारेति, तम्हा परिणामेति।—भगवतीसूत्र शतक - ६, उ ७ (पृ० १३८)
- ७ भगवतीसूत्र, शतक-६, उ ७ पृ० १३९ सम्पादक - युवाचार्य श्री मधुकर मुनि, व्यावर
- ८ गोयमा, तिविहा रूक्खा पणत्ता - त जहा - सखेज्जजीविया, असखेज्जजीविया, अणतजीविया।—भगवतीसूत्र, शतक - ८, उ ३ (पृ २९५)
- ९ ए टेक्सबुक आफ इकोनोमिक वाटनी (डॉ० वी० वर्मा, दिल्ली १९८८)
- १० शालि कल अयसि वसे उक्खू दम्मे अब्भ तुलसीय। अट्ठेते दसवग्गा असीति पुण होति उद्देसा॥
— भगवती सूत्र शतक २१ गाथा

प्राध्यापिका, जीव विज्ञान विभाग

अेम० बी० पटेल साइंस कॉलेज, आनन्द (गुजरात)

मैं पढ़ाता क्यों हूँ?

तुम अध्यापकी क्यों करते हो? मेरे दोस्त ने पूछा क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं स्कूल में किसी प्रशासकीय पद के लिए आवेदन नहीं देना चाहता। इस बात ने उसे उलझन में डाल दिया। आखिर मैं उस रास्ते को क्यों नहीं अपनाना चाहता था जो जाहिर है उस लक्ष्य की ओर ले जाता है जिसे सब पाना चाहते हैं यानि धन और अधिकार।

मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि पढ़ाना मेरे लिए आसान है। रोटी-रोजी कमाने के लिए मैंने बुलडोजर की मरम्मत, बढईगीरी, विश्व-विद्यालय का प्रशासन और लेखन आदि जितने भी काम किए हैं, पढ़ाना उनमें सबसे मुश्किल है। जहाँ तक मेरा सवाल है, पढ़ाने से आँखें लाल हो उठती हैं, शरीर बेजान और मन खिन्न हो जाता है। आँखें इसलिए लाल हो जाती हैं क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं अपने को कभी तैयार नहीं पाता, चाहे रात को मैंने कितनी भी देर तक बैठकर तैयारी क्यों न की हो, हथेलियाँ पसीने से इसलिए भीग जाती हैं क्योंकि कक्षा में प्रवेश करने से पहले मुझे हमेशा घबराहट होने लगती है। मुझे हमेशा लगता है कि छात्रों पर मेरी बेवकूफी जरूर जाहिर हो जाएगी। मन इसलिए बुझ जाता है क्योंकि एक घंटे बाद जब मैं कक्षा से बाहर आता हूँ तो मुझे इस बात का निश्चय हो चुका होता है कि आज मैंने छात्रों को पहले से कहीं ज्यादा उबाया है।

मेरे पढ़ाने की वजह यह भी नहीं है कि मैं प्रश्नों के उत्तर जानता हूँ, या यह कि मैं इतना कुछ जानता हूँ कि उस जानकारी

को दूसरों में बँटने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। छात्रों को अपनी पढाई हुई बातों के नोट लेते देख कर मुझे सचमुच कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है।

फिर भी मैं क्यों पढ़ाता हूँ?

मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जिस ढंग से पढाई का ढर्रा चलता है, वह मुझे पसंद है। जब स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तो मुझे चितन-मनन, अनुसंधान और लेखन का अवसर मिलता है— ये सब मेरे पढ़ाने के ही हिस्से हैं।

मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि यह परिवर्तन पर आधारित है। पाठ्य सामग्री वही होते हुए भी मुझ में परिवर्तन आता है — और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे छात्रों में भी परिवर्तन आता है।

मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मैं खुद गलती करने, खुद सबक सीखने, अपने आप को और अपने छात्रों को प्रेरित करने की स्वतंत्रता को पसंद करता हूँ।

मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मैं ऐसे प्रश्न करना पसंद करता हूँ जिनसे छात्रों को उत्तर देने में मेहनत करनी पड़े। ससार बुरे प्रश्नों के अच्छे उत्तरों से भरा पड़ा है। अध्यापन के कारण कभी-कभी मेरे सामने अच्छे प्रश्न भी आ जाते हैं।

मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि सीखना पसंद करता हूँ। वास्तव में, अध्यापक के रूप में मेरा अस्तित्व तभी तक है जब तक मैं सीख रहा हूँ। मेरे पेशेवर जीवन की एक सब से बड़ी खोज यह है कि मैं जो जानना चाहता हूँ, वह सबसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ।

मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे इस पेशे के स्वाग में अपने आप को और अपने छात्रों को इस मिथ्या ससार से बाहर निकालने और वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने के उपाय खोजने में आनंद आता है। मैंने एक बार एक पाठ्यक्रम चलाया था जिसका शीर्षक था “मशीनी समाज में आत्मनिर्भरता”। मेरे १५ छात्रों ने एमरसन, थोरो और हक्सले को पढ़ा। उन्होंने डायरियाँ लिखी, सत्र के दौरान लंबे निबंध लिखे।

यही नहीं, हमने एक कंपनी की भी स्थापना की। उसके लिए हमने एक बैंक से ऋण लिया, खस्ता हालत वाला एक मकान खरीदा और उसको नया रूप देकर आत्म-निर्भरता के सिद्धांत को अमली जामा पहनाया। अर्धवार्षिक सत्र समाप्त होने पर हमने उस मकान को बेच दिया, अपना कर्जा चुका दिया, अपने करो का भुगतान कर दिया और जो मुनाफा हुआ, उसे कंपनी के मदस्यों में बाँट दिया।

निश्चय ही यह अगली का कोई सामान्य पाठ्यक्रम नहीं था। लेकिन भावी वकील, अकाउंटेंट और व्यवसायी के रूप में कार्य

करने वाले १५ छात्रों ने अचानक ही नई दृष्टि से थोरो की 'वाल्डेन' पुस्तक पढ़नी आरम्भ कर दी। वे सब जानते थे कि वह जंगल में क्यों गया, उसने अपनी झोपड़ी कैसे बनाई और वह अपने अनुभव को इतना अच्छा क्यों मानता था कि वह उसके बारे में दुनिया को बतलाना चाहता था। उन्हें अब यह भी मालूम था कि अंत में वह उस जंगल को छोड़ कर क्यों चला आया। वह वाल्डेन ताल के पानी का स्वाद चख चुका था। अब अन्य अमृत कुंडों की ओर चल देने का समय आ गया था।

मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि पढ़ाने से मुझे विभिन्न प्रकार के अमृत का स्वाद चखने, बहुत से जंगलों में जाने और फिर वहाँ से अन्यत्र चल देने, बहुत सी अच्छी पुस्तकें पढ़ने और मिथ्या तथा वास्तविक ससार के बहुत से अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अध्यापन कार्य से मैं बराबर सीखता रहता हूँ। यह कार्य मुझे विविधता, चुनौती और अवसर प्रदान करता है।

लेकिन अब भी पढ़ाने के असली कारण तो रह ही गए।

एक लड़की है विकी। वह मेरी पहली छात्रा थी जो डाक्टरेक्ट कर रही थी। वह उत्साही युवती थी, लेकिन उसका उत्साह अकसर मद भी पड़ जाता था। स्नातकोत्तर डिग्री के लिए जिस साहित्य का वह अध्ययन कर रही थी, उसी में कड़ी मेहनत के बावजूद उसे कोई रोमांच अनुभव नहीं होता था। लेकिन उसने १४वीं शताब्दी के एक बहुत ही कम विख्यात कवि पर शोध प्रबंध तैयार करने में अपनी जान खपा दी। उसने बड़े परिश्रम से कुछ लेख तैयार किए और उन्हें कुछ ऊँची पत्रिकाओं को भेज दिये। ये सब लेख उसने खुद ही लिखे थे। मैंने तो एकाध बार टहोका भर ही दिया था। लेकिन जब उसने अपना शोध पूरा किया, उस समय मैं वही था। पता चला कि उसके वे लेख स्वीकृत हो गए हैं। उसे नौकरी मिलने के साथ-साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय (कैम्ब्रिज, मासाचुसेट्स) से एक ऐसे विषय में पुस्तक लिखने के लिए छात्रवृत्ति भी मिल गई है। इस पुस्तक का विचार उसके मन में उन दिनों ही आया था जब वह मेरी छात्रा थी।

दूसरा कारण है जार्ज। वह मेरा सबसे अच्छा छात्र था। पहले वह इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, पर बाद में उसने साहित्य ले लिया क्योंकि वह जड़ पदार्थों की तुलना में लोगों को अधिक पसंद करता था। उसने एम. ए. की उपाधि प्राप्त की और अब वह एक जूनियर हाई स्कूल में अंग्रेजी का अध्यापक है।

जीन नाम की एक अन्य लड़की कॉलेज छोड़ गई थी। लेकिन उसके कुछ सहपाठी उसे वापस ले आए क्योंकि वे जीन को आत्मनिर्भर-भवन परियोजना का परिणाम दिखाना चाहते थे। जब

वह वापस आई तो मैं वही था। उसने मुझे बताया कि उसकी शहर के गरीब लोगों में दिलचस्पी है। फिर वह पढ़-लिखकर नागरिक अधिकारों की वकील बन गई।

इनके अलावा जैकवी— सफाई करने वाली औरत। उसकी खास बात यह है कि हममें से अधिकतर लोग जितना विश्लेषण द्वारा सीखते हैं, उससे कहीं अधिक वह सहज ज्ञान द्वारा जान जाती है। जैकवी ने सेकंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में जाने का निश्चय किया।

ऐसे लोगों के कारण मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। ये लोग मेरी आँखों के सामने ही रहते-रहते बढ़ते हैं और बदलते जाते हैं। अध्यापक होने का अर्थ है जब माटी नए-नए रूप धर रही हो, सृजन के उन क्षणों में उपस्थित रहना। जन्म के बाद जब बच्चा पहली चीख मारता है, उस क्षण में उसका साक्षी होने से बढ़कर और कुछ रोमांचकारी नहीं है।

पढ़ाई के क्षेत्र से बाहर 'पदोन्नति' से मुझे पैसा और शक्ति मिल सकती है, लेकिन पैसा तो पहले ही मेरे पास है। मैं जो काम करता हूँ और जिसमें मुझे सबसे अधिक आनंद आता है, उसके लिए मुझे पैसा मिलता है। यह काम है पुस्तकें पढ़ाना, लोगों से बातचीत करना, नई-नई खोज करना और अनगिनत प्रश्न करना। केवल धनी होने में क्या तुक है?

मेरे पास तो शक्ति भी है। मुझे टहोका लगाने का, किसी में चिंगारी जलाने का, परेशानकुन सवाल करने का, किसी जवाब की तारीफ करने का, सच्चाई से मुँह छिपाने पर निंदा करने का, किताबें सुझाने और राह दिखाने का अधिकार है। इसके अलावा और कौन-सा अधिकार माने रखता है?

किंतु अध्यापन से धन और अधिकार के अलावा कुछ और भी मिलता है और वह है प्यार। यह प्यार केवल ज्ञान, पुस्तकों और विचारों के प्रति प्यार ही नहीं है बल्कि वह प्यार भी है जो एक अध्यापक को उस छात्र से होता है जो उसके जीवन में कच्ची मिट्टी की तरह आता है और नए-नए रूप धरने लगता है। शायद इसके लिए प्यार शब्द सही नहीं है, जादू अधिक उपयुक्त होगा।

मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि जो लोग सास लेना शुरू कर रहे हैं, उनके आसपास रहते हुए कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके साथ-साथ मैं भी नए सिरे से सास लेने लगा हूँ।

पिता की छाया में

[हर पिता को लगता है कि उसके बेटे उसी राह चले जिस पर वह चला है, हर बात को इस तरह सीखे जैसे आज तक किसी ने नहीं सीखा है।]

बच्चे बड़े होते जा रहे हैं उसके। जब यह अपने आप में कोई खास खबर भी नहीं, फिर भी पास वाली बेच पर बैठी महिला को यही बताता है वह। यही तो करते हैं बच्चे। उनके साथ यही तो लगा रहता है।

इसके बावजूद बेसबाल के मैदान पर नजरे गड़ाए वह यही कहता है। उसका खयाल था कि बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते जाएँगे। परंतु इसके विपरीत वे धक्कते से एक से दूसरी उम्र की दूरी तय किए जा रहे हैं। बड़े को ही लो, विचित्र ढंग से गाड़ी बदलता है तो कैसी दहलाने वाली आवाज होती है।

उसे याद है, बड़ा कुल तीन बरस का था और नर्सरी स्कूल जाता था। एक बार वह डैडी की उगली पकड़े स्कूल जा रहा था तो उसने किसी को राह चलते हुए हेलो कहा। आखिर यह कैसे संभव है कि बेटा किसी से परिचित हो और बाप नहीं। तब भी उसे स्वतंत्रता की उस बिजली का हलका झटका महसूस हुआ था।

अब लड़को की जीवनधारा बदल रही है। बड़े को कार चलाने का लाइसेंस मिलने जा रहा है और सबसे छोटा भी माध्यमिक स्कूल में दाखिले की ओर अग्रसर है।

तभी उसका १३ वर्षीय बेटा बल्लेबाजी के लिए सामने आता है। हफ्तो, महीनो का वक्त लगा कर उसने इस खेल पर अधिकार भी पा लिया है और बढ़िया खिलाड़ी बन गया है वह उसकी कलाइयों, उसके खड़े होने के ढंग और उसकी आँखें भी यही जताती हैं। लगता है उसके शरीर का अग अग आज किसी अंतिम परीक्षा की तैयारी में क्रियाशील रहा है। वह बल्ला घुमा कर शानदार प्रदर्शन भी करता है—पहले बेस से दूसरे बेस में पहुँच जाने का।

पिता इस खेल को ठीक उसी तरह देख रहा है जैसे कि माँ-बाप देखा करते हैं। एक क्षण गौरव की अनुभूति होती है, तो दूसरे ही क्षण छिद्रान्वेषण शुरू हो जाता है। फिर अभिभावक होने का मतलब ही होता है अतिशय अपेक्षाएँ। परंतु आज उसकी अनुभूति एक भिन्न प्रकार की है—कहीं विस्मय व उत्कंठा का मिश्रण है तो कहीं स्नेह व विछोह के बीच का भी।

छोटी-छोटी बातें याद आ रही हैं। स्कूल से मिलने वाले गृहकार्य का स्वरूप भी अब बदलता जा रहा है। लकड़ी के टुकड़े जोड़ कर छोटी मेज बना कर लाने की जगह अब लकड़ी के शमादान का महीन काम मिलने लगा है। मोमी रंग के चित्रों का स्थान अब नागरिक शास्त्र का लंबा चौड़ा परचा ले चुका है।

उसका कहना है कि वह भी शायद एक प्रकार की किशोरावस्था के दौर से गुजर रहा है। अपने बच्चों को लेकर संभवतः माँ-बाप को उस दौर से दोबारा गुजरना ही पड़ता है जबकि एक ओर तो बच्चों के फूलते-फलते रहने की सुखद अनुभूति होती है और दूसरी ओर अपनी छाँव से उनके निकल चलने की व्यथा भी सालती है।

ये दोनों स्त्री और पुरुष बातें कर ही रहे होते हैं कि टीमे अपना-अपना स्थान बदल लेती है। बाप का तेरह वर्षीय बेटा लपक कर खेल का दस्ताना उठा लेता है और तीसरे बेस की ओर बढ़ जाता है, तभी कोई जोर की हिट लगाता है, बाल जमीन को छूती हुई उसके समानांतर उठती है और बेटे के हाथ में आकर भी उस से छूट जाती है।

पिता क्षण भर को अपनी सीट से उचकता है, फिर बैठ जाता है। वह महिला को बताता है दो साल पहले यही नौवत आई होती तो इसके आँसू निकल जाते, पर अब यह जल्दी ही सयत हो जाता है। महिला कहती दो साल पहले तो आप भी उसे बार-बार ऐसे खेलो, वैसे खेलो कह रहे होते, पर आज देखिये तो कैसे चुपचाप बैठे उसका खेल देख रहे हैं।

हामी भरते हुए वह बोल उठता है, हम दोनों ही बड़े होते जा रहे हैं। कभी यही पुरुष सोचता था कि पितृत्व के बारे में वह बहुत

कुछ जानता है। आखिर वह खुद भी तो कभी बच्चा था, उसके भी पिता थे। वह कल्पना करता आया था कि वह अपनी जवानी के कटको से बचा कर अपने बच्चों को सभाले लिए जा रहा है। सोचता था कि उसने जो नींव रखी है, जहाँ तक निर्माण किया है, उसके बच्चे आगे का गगनचुबी निर्माण करेंगे।

परतु उसके लडके बहुत कुछ वैसे ही निकले जैसा कि कभी वह स्वयं था। अब धीरे-धीरे उसने सुप्रसिद्ध अगरेजी उपन्यासकार डोरिस लेसिंग के इस कथन को स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है “उसके लडके को एकदम उसी राह पर चलना होगा जिस पर वह स्वयं या उसके समकालीन चल चुके हैं ताकि वह सब बातों को इस तरह सीखे जैसे कि आज तक कोई नहीं सीखा है।”

इस हिसाब से, वह स्वयं भी वही सब सीखता रहा है जिन्हें कभी स्वयं उसके पिता ने भावनाओं की गहराई, बच्चों के प्रति आसक्ति और उन्हें अतंत उन्मुक्त छोड़ देने की आवश्यकता को लेकर सीखा था।

तभी मैच खत्म हो जाता है। वह दुबला-पतला, लंबा सा लडका लंबे-लंबे डग भरता उसकी ओर आता है। वह उसे अपना दस्ताना और गेद थमा देता है। अब वह अपनी टीम के साथियों के साथ जाकर पीत्सा खाने के लिए पैसे माग कर वहाँ से उड़नछू हो लेता है। मैदान की अभी आधी ही दूरी उसने तय की होगी कि पलट कर चिल्लाता है, “डैड, आने के लिए थैंक्स।”

पिता भी हाथ हिलाता है। ठीक है, ठीक है। सच यही तो हमेशा होता है। बच्चे देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं।

हँसते हँसते जीना

बैंक में आए लुटेरे ने खजाची को एक पुरजा लिख कर थमा दिया “सारा पैसा थैले में डाल दो और हिलो नही, समझी बुलबुल?”

सदेश पढ़ने के बाद खजाची ने कागज के उस पुरजे के पीछे कुछ लिख कर लुटेरे को वापस दे दिया। उसका सदेश था “अपनी टाई तो ठीक कर लो चोच। सुरक्षाकर्मी गुप्त टी वी कैमरे पर तुम्हारा थोबड़ा देख रहे हैं।”

एक बड़े कंपनी समूह के अध्यक्ष की अचूक निर्णय क्षमता की बड़ी ख्याति थी। एक बार उसने कर की मार से बचने के फेर में एक योजना पर पैसा लगाया। सारी योजना धोखाधड़ी सिद्ध हुई और एक लाख डॉलर का नुकसान हो गया। उसके व्यावसायिक सहयोगी उस पर फब्तियाँ कसते और आयकर विभाग ने भी सारे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। इस स्थिति को सहना बड़ा कठिन था सो एक दिन अपने दफ्तर के मोटे कालीन पर वह भहरा कर गिर पड़ा और रोने लगा, “मैं रोजाना लाखों करोड़ों का सौदा करता हूँ, पर शायद ही कभी नुकसान होता हो। इस बार मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी आखिर कर कैसे की।” तभी दफ्तर का फरनीचर डोलने लगा, रोशनी मंद पड़ गई तथा उसके कम्प्यूटर से गर्जन हुई “तुम समझते हो कि अकेले तुम्हीं तुम परेशान हो। मुझे देखो, मैं खुद इस खेल में कम से कम पाँच लाख के वारे न्यारे कर लेने के फेर में था।”

सीख है शिक्षा की। पढो और पढाओ की सीख। शिक्षा की इस सृष्टि से पृथक् क्या होगा। राष्ट्र जागरण लोक शिक्षा अभियान का यह आगम। शुभागम। आह्वान।

सुनो उत्तराध्ययन के शाश्वत स्वर सन् १९९३ अक्षय तृतीया दिवस।

जवाहर भवन बीकानेर गंगाशहर। आचार्य नानेश प्रणीत सिद्धान्त शाला का नवार्पण। आचार्य श्री की आज्ञा से मैंने विनम्रत सभाला शाला-प्रबोधक का दायित्व। गुरुवाणी गूजी – अतः कक्ष मे मुझे प्रबोधित करती हुई—

नीयावती अचवले, अम्माई अकुतूहले,
मित्तिज्जमाणो भयइ सुय, लहुन मज्जई ।
न य पाव परिक्ख खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई,
अप्पियस्सवि मितस्स रहे, कल्लाण भासई ।
कलह उभर वज्जिए, बुद्धेय अभिजाइए,
हिरिम पडिसह लीणे, सुविणी एत्ति बुच्चई ।

उत्तराध्ययन-११ वाँ सूत्र-बहुश्रुत पूजा

शिक्षा-सृष्टि : जैन दृष्टि

दृष्टि नहीं तो सृष्टि का साक्षात् नहीं। रूढ अर्थों से मुक्त, शिक्षा तो सार्वभौम सीख का नाम है। सीख सत्य की। अहिंसा की। अपरिग्रह की। सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र की। सीख यही तो है हमारे धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के साधक ससार की। सतत शिक्षा की ढोल पिटाई मे हम गर्व से स्मरण रखे सदैव कि ससार मे जैन समाज ही एकमात्र ऐसा सामाजिक सघटक है जिसके अनुयायियों के घर-घर मे सतत शिक्षा स्वरूप स्वाध्याय-यज्ञ चेतता आया है मनवन्तरो से। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा स्वरूप सामायिक की साधना ने विश्व को दी है हमारे मनीषियों की आगम दृष्टि।

आगम दृष्टि साफ-सुथरी। एकदम स्वच्छ नितरी हुई हमें भीतर से झकझोरती हुई सदा सावचेत रखती है— स्थानाग सूत्र के अष्टम स्थान उत्थान पद पीठिका से —

“अभी तक नहीं सुने हुए श्रेष्ठ धर्म को सुनने के लिए तत्पर रहो—
सुने हुए धर्म पर आचरण करने को तत्पर रहो,
अशिक्षितों को शिक्षित करने मे तत्पर रहो।

यदि अपने सहधर्मों, साथियों मे किसी कारण मतभेद, कलह, विग्रह आदि खडा हो तो उसे शान्त कर परस्पर सद्भाव बढ़ाने मे तत्पर रहो।”

यह उपदेश भर नहीं। कोई आदेश नहीं। यह तो मानवता की सीख है — सीख स्व के अध्ययन की। मात्र साक्षरता की नहीं। यह

अर्थात् जो नम्र है। अचपल है। अस्थिर नहीं। दम्भी नहीं। तमासबीन नहीं। अनिदक है जो। दीर्घ काल-क्रोधी नहीं। मित्र-कृतज्ञ है जो। अनहकारी ज्ञानी है। मित्रो पर क्रोध नहीं करता है जो। वाक् कलही नहीं। मार-वार नहीं करता। जो कुलीन है, लज्जाशील है, व्यर्थ चेष्टा नहीं करता। वह बुद्धिमान मान-ध्यान लीन रहता है। गुरुदेव ने इस प्रबोधन की कडी मे सिद्धान्तशाला के साधु-साध्वी वृन्द को दी शाश्वत शिक्षा की जैन दृष्टि की दुर्लभ सीख आठ गुणो वाले शिक्षाशील की — गूजी गुरुवाणी —

अह अट्ठहि ठाणेहि सिक्खा सीलेते बुच्चई ।
अहस्सिरे सयादन्ते न य मम्मूक्षाहरे ।।
णा सीले ण वसीले, ण सिया अइ लोलुए ।
अक्का हणे सच्चरए सिक्खा सीलेत्ति बुच्चई ।।

अर्थात्— जो हसी ठट्ठा नहीं करता। दान्त शान्त रहता है। जो किसी के पोत नहीं उघाडता। जो आचरणहीन नहीं होता। अदोषी-अकलकी जो होता है, वह अक्रोधी। वह सत्यानुरक्त अष्टगुणी शिक्षाशील होता है। यह गौरवागम सीख हर श्रावक को, शिक्षक को, शिष्य को, शाला शासक को, ज्ञानानुशासक को। गुणे सो गणे। समझ तो मेहनत देगी

महात्मा गाँधी — सत विनोवा — आइन्स्टाइन सबके सब मनीषियों की युगवाणी गुजा गए समवेत स्वरो मे साधनाशील विज्ञान-शिक्षक स्वाध्यायी जैन विभूति डॉ० डी०एस० कोटागी — “ज्ञान तो पाया शिष्यो ने गुरुवाणी से। समझ ? पर नमझ तो देगी मेहनत।” अव

जरा गहरे मे उतरे, इस कथन को समझे — श्रमण सस्कृति समझे ।
समझे हम श्रमकर्ता श्रमणों की श्रम शिक्षा । समझे हम जीवन विज्ञान ।
जीवन विज्ञान की ओर

आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं — नैतिकता आदि शब्द विवाद के विषय बन गये हैं । इसलिए नया शब्द ढूँढना चाहिए जो आज के मानस को स्पर्श कर सके । पर कोई प्रतिक्रिया पैदा न करे । इन दृष्टियों से सोचने पर एक नया नाम जचा — 'जीवन विज्ञान ।' इसकी प्रक्रिया का किसी धर्म विशेष से सम्बन्ध नहीं है । इसका सम्बन्ध जीवन से है । यह नाम समग्र मानव का प्रतिनिधित्व करता है — व्यापक है और असाम्प्रदायिक । यह नैतिक शिक्षा योग शिक्षा सबको समाहित करता है । जीवन विज्ञान के इस लोक शिक्षा स्वरूप को वरदायी आशीर्वचन मिला गणाधिपति तुलसी गणि का ।

डॉ० डी० एस० कोठारी — गणाधिपति तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ — जैन मनीषियों की इस लोक शिक्षा त्रिवेणी को नमन करने का मन होता है । आज कि जैन दृष्टि सम्पन्न आज की शिक्षा सृष्टि का समूचा ज्ञान-ब्रह्माण्ड हमारी समझ में बैठे और पैठे, इसी में देश का भला है ।
जीवन विज्ञान शिक्षा की द्वादश श्रेणियाँ

१) ध्वनि २) सकल्प ३) सम्यक् व्यायाम ४) सम्यक् श्वास ५) कायोत्सर्ग ६) ध्यान ७) शरीर शिक्षा ८) मानसिक शिक्षा ९) भावात्मक शिक्षा १०) मूल्यबोध ११) अहिंसा १२) शरीर विज्ञान ।

भारत देश के कवि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 'जय विज्ञान' उद्घोष का यह अभिनव जीवन-विज्ञान द्वादशांग-भारतीय शिक्षा जगत को जैन जगत की अप्रतिम देन है । बातों से नहीं । कारज सरेगा काम से । सच कहा गया है न—

'जानन्ति तत्त्व प्रभवन्ति कर्तुम ।'

जो जानने की शक्ति रखता है वह कर्म करने की शक्ति भी धारे ।

सूर्यसदन, गुप्तेश्वर नगर
उदयपुर (राज०)

दो प्रेरक प्रसंग

□ जानकीनारायण श्रीमाली

हियै री आँख आचार्य द्रोण अपने १०५ शिष्यों को शब्दबेधी तीर चलाना सीखा रहे थे । सब प्रयत्न निष्फल हुए । शिष्य निराश हो गए । गुरु द्रोण भी चिन्तित हो उठे । एक रात्रि को गुरु और शिष्य साथ-साथ पक्तिबद्ध बैठकर भोजन कर रहे थे । सहसा गुरु द्रोण ने अपने हाथ से मशाल बुझा दी । कक्ष में अधेरा छ गया । सेवकों ने पुन मशाल जलाई । सभी शिष्यों की थालियाँ खाली थी । गुरुजी ने पूछा—अरे ! अधेरे में भोजन कैसे कर लिया ? शिष्यों ने कहा—गुरुदेव ! नित्य अभ्यास और सही अनुमान से ।

आचार्य ने कहा—भोजन एक बार भी नाक-कान या आँख में नहीं गया । हर बार मुँह में गया । इसी प्रकार नित्य अभ्यास और सही अनुमान से शब्दबेधी तीर चला सकते हो । शिष्यों के हृदय में नवीन ज्ञान का आलोक भर गया । वे कुशल धनुर्धर बन गए ।

स्पर्धा महाभारत युद्ध । सेनापति भीष्म नित्य पांडवपक्ष के दस हजार योद्धाओं का वध कर रहे थे । पांडव पक्ष की युद्धपरिषद में अर्जुन और श्रीकृष्ण ने अप्रतिहत गति भीष्म को रोकने का वचन दिया । भीष्म-अर्जुन युद्ध प्रारंभ हुआ । सूर्य तपने लगा । भीष्म की गति रुक गई थी । वे एक भी पांडव योद्धा नहीं मार पाए । हर्षित अर्जुन ने कुछ क्षणों के लिए पसीना पोछा और हर्षपूर्वक मित्र कृष्ण को निहारा । कृष्ण ने कहा—'हे पार्थ ! इन कुछ क्षणों में भीष्म ने दो हजार योद्धा मार दिए हैं । तुम ५ बार पसीना पोछोगे-विश्रांति लोगे और भीष्म हमारे दस हजार योद्धा मार डालेंगे ।'

विवेकवान, अविश्रांत श्रम, अनथक उत्साह का सामर्थ्य ही विजयश्री दिलाता है ।

ब्रह्मपुरी चौक, बीकानेर (राज०)

अन्याश्च कससविग्ना विवरेषु वसन्ति हि ॥७॥
 देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्य धाम मामकम् ।
 तत् सनिकृष्य रोहिण्या उदरे सनिवेशय ॥८॥
 अथाहमशभागेन देवक्या पुत्रता शुभे ।
 प्राप्स्यामि त्व यशोदाया नन्दपत्न्या भविष्यसि ॥९॥
 अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वा सर्वकामवरेश्वरीम् ।
 धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदाम् ॥१०॥
 नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि ।
 दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च ॥११॥
 कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यक्रेति च ।
 माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥१२॥
 गर्भसकर्षणात् त वै प्राहुः सकर्षण भुवि ।
 रामेति लोकरमणाद् बल बलवदुच्छयात् ॥१३॥
 सन्दिष्टैव भगवता तथेत्योमिति तद्वच ।
 प्रतिगृह्य परिक्रम्य गा गतातत् तथाकरोत् ॥१४॥
 गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी योगनिद्रया ।
 अहो विस्त्रसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुशु ॥१५॥

Embryo-Transfer

Apropos my article on "The unique example of embryo transfer "performed practically about 2600yrs ago published in the journal of "The Asiatic Society" (Vol XLII Nos 3-4,2000), it was my pleasure researching the issues raised by learned readers and thinkers

The most revered 12th Century's Jain Acharya Hem Chandra Suri is his well known treatise "Trishasti-Salaka-Purus-Carita" (त्रिषष्टि शलाकापुरुषचरित, पर्व-10, स 2 पद 16-19) has in narration of Lord Mahavir's life described the episode of the Embryo transfer almost in a similar manner mentioned in the Jain Agamic Scriptures Kalpa Sutra' (कल्पसूत्र), Bhagwati Sutra (भगवती सूत्र) and Acharanga Sutra (आचारांग सूत्र) It seems he followed the tradition of medieval saints

It was astonishing to find a similar episode of Balram, Krishna's elder brother whose embryo-transfer as mentioned in Srimad Bhagwat-Purana (श्रीमद्भागवत पुराण स्कंध-10, अध्याय-2 श्लोक-6-15) having surpassed all limits of time and imagination

भगवानपि विश्वात्मा विदित्वाकसज भयम् ।

यदूना निजनाथाना योगमाया समादिशत् ॥६॥

गच्छ देवि ब्रज भद्रे गोपगोभिरलङ्कतम् ।

रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले ।

शिक्षा-एक यशस्वी दशक

(At the prayer of Deva (देव), Vishnu decided to incarnate in part (अंश) on the Earth in Devaki's womb Visualising the possibility of Kan's (कंस) misdeeds killing six of her sons He called his Shakti (शक्ति) Yogmaya (योगमाया) and ordered her to transfer his incarnate-embryo from Devaki's womb to the womb of Rohini (रोहिणी), the second wife of Vasudev (वासुदेव), who was out of prison so, the Balram may be born out of Rohini's womb He also ordered Yogmaya herself to incarnate on Earth taking birth as Yashoda's daughter Vishnu at the same time decided to incarnate fully (अवतार) as Devaki's 8th child The strategy being that the 7th child of Devaki, Balram would be saved by embryo-transfer and the 8th child Krishna would be replaced by Vasudev with Yashoda's daughter Yogmaya and when Kans tries to kill her she being an angelic-incarnation, would vanish Yogmaya did exactly as instructed by Vishnu, she hypnotised Devaki and Rohini into deep sleep and then transferred Balram's embryo in the 7th month of pregnancy to Rohini's womb Thus Kan's purpose was defeated)

The noteworthy aspects of the above operation are-

- The operation takes place, when the embryo is 7 months old
- The process of hypnotising the incumbents into deep sleep before the operation takes place

Dr Parameswar Solanki has without questioning the possibility of such an embryo-transfer remarked (see Jain Bharti, Vol 39 3 March 1991, pages 147-148) that the Jain Acharyas may have been guided in mentioning such an episode by the Bhagwat-Purana's example perhaps on the assumption that Bhagwat-Purana is a prior treatise. But it could be vice-versa, the origin of Agamic literature is no less older than Bhagwat-Purana's. The height of imagination however in Bhagwat-Purana's episode of embryo-transfer in the 7th month of pregnancy is all the more amazing and less credible than the Agamic-transfer of embryo on its 83rd day of pregnancy. The process of operation of hypnotising the incumbents in deep sleep is also void of the minutest details which are the hallmark of Agamic literature.

I had in my previous article published in the Journal of Asiatic Society (Vol XLII nos 3-4, 2000) while highlighting the excellency of such an experiment 2600 years ago, also expressed my doubt about the factual trustworthiness of the whole episode. Giving it a sociological twist I was inclined to interpret the myth differently. Those were the days of feudal Kingship. The King Supreme owned many a Queens and in the palace there were concubines from every strata including Brahmins with whom the king frequently had sexual relations. The son born to a Brahmin-concubine could find favour with the king linking the son's parentage to the Royal household for the outside world or could be adopted by the king to save the embarrassment although he already had a son (नन्दिवर्धन) from his Queen Trishala in this particular case.

This angle, to look at the whole episode, may annoy many a blind followers and fanatics but needs to be explored for solving many a myths created by vested interests and to bring out historical facts as authentically as possible. The modern mind with its scientific aptitude cannot accept such unimaginable happenings as historic truths unless they could be rationally perceived or explained. Even the myth of Five-hooded-serpent-head as canopy over the 23rd Tirthankar (तीर्थकर) Parasvanath has been challenged by the modern scholars. These serpent-heads are said to be the creation of medieval Jain-Acharyas. The sculptures and literature depicting the canopy only go to explain Parsva's association with Nagraj (नागराज) Dhamendra (धरणेन्द्र). Sri U P Shah, a Jainologist of

repute, in his essay on the subject while explaining the depiction of serpent-canopy (नागछत्र) over Parsva interprets it to be a totemic symbol of his link with his ancestral Naga-tribe (नाग वंश) and Nag-worship (नाग-पूजा). The eminent scholar Dr M A Dhaky in his essay 'Arhat Parsva and Dharmendra Nexus' (published 1997) supporting Shah's views suggests that in the total absence of this serpent-canopy in any of the sculptures found in Kankali tila (कंकाली टिला) of Mathura-excavations dating them to be of 1st century B C the so called depiction are obviously a Nirgrantha (निर्ग्रन्थ) adaptation of the Brahmanical myth of Sesh-Nag (शेषनाग) supporting Globe of Earth on his head or followed from the myth of Krishna-Govardhan episode of Hindu-scriptures. Likewise the embryo-transfer-myth could be interpreted rationally to be a creation of the later Jain-Acharyas to avoid the Brahmanical parental linkage of Lord Mahavir. The medieval period between 5th to 10th century A D saw a phenomenal upsurge of hatred against Boudhas (बौद्ध) and Jains generated by the followers of Adi-Guru Shankaracharya when not only vast number of Jain shrines were demolished and or destroyed and a disheartening number of Jain And Boudh Acharyas and Muni's were slain in Southern India. The possibility of one-up-manship creating such myth cannot be ruled out.

The most revered Jain scholar of the 20th century Pundit Sukhlal Sanghvi has in his critical analysis of such mythical representations in Lord Mahavir's life challenged the Embryo-transfer episode (चार तीर्थकर) and suggested that it could be an addition to the Agamic literature by later Acharyas. What gave strength to his argument was the fact that the Jain scriptures of its Digamber sect have completely ignored this transfer episode. Mahavir according to them was born of Trishala and there is no mention of Devananda as Mahavir's mother of conception at all.

The Archaeological finds of Kankali tila (कंकाली टिला) in Mathura and the inscriptions found there support the above view. The famous Western Archaeological and Historian Vincent Smith has in his treatise "Jaina Stupa & other Antiquities of Mathura" dated the inscriptions and sculptures to be of 1st century B C. These sculptures faithfully depict most of the important events of Lord Mahavir's life but the total absence of the Embryo transfer-episode in those depictions clearly is a pointer to its concoction later on.

Some passages in Kalpa Sutra depicting hatred towards Brahmins also seem to be later-age creations giving credence to the Additon-theory The Stanza (गाथा) 17 of Kalpa Sutra is explicit in this regard

तए ण तस्स सक्कस्स देविदस्स देवरत्तो अयमेयारूवे
अज्झत्थिए चित्थिए पत्थिए मणोगए सक्कप्पे समुप्पज्जित्थन्न
एय भूय, न एय भव्व, न एय भविस्स, ज न अरहता वा
चक्कवट्ठी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा अतकुलेसु वा
पतकुलेसु वा तुच्छकुलेसु वा दरिद्रकुलेसु वा किविणकुलेसु
वा भिक्खायकुलेसु वा, माहणकुलेसु वा आयाइसु वा
आयाइति वा आयाइस्सति वा एव खलु अरहता वा
चक्कवट्ठी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा उग्गकुलेसु वा
भोगकुलेसु वा राइण्णकुलेसु वा इक्खागकुलेसु वा
खतियकुलेसु वा हरिवसकुलेसु वा अन्नतरेसु वा तहप्पगारेसु
विसुद्धजातिकुलवसेसु आयाइसुवा आयाइति वा
आयाइस्सतिवा।

(Lord Indra oversees from his heavenly abode by Awadhigyan (अवधिज्ञान) that Lord Mahavir has incarnated on Earth into the womb of Devananda (देवानन्दा) Brahmani (ब्राह्मणी) He contemplates over it and thinks that Thirthankers, the enlightened ones can not take birth in low castes (अन्त्य कुल, अधम कुल, नीच कुल तुच्छ कुल, दरिद्र कुल, कृपण कुल, भिक्षुक कुल अथवा ब्राह्मण कुल) such as the most down trodden shudras, criminals, poverty stricken, misers, beggars and the Brahmins Therefore Indra thinks it to be his duty to transfer the embryo of Mahavir to the womb of a lady of Khsatriya Kul, a race of pure blood Then Indra proceeds to instruct his man to execute the plan)

This kind of bias against Brahmins showing them at par with the low castes is not depicted any where else in the Agamic literature of ancient times On the contrary Uttar Purana' contains references of some Tirthankars (eg Shantinath Kunthunath and Arhnath) whose spouses belonged to Mlechha community of extremely low and out castes

Muni Punyavijay (मुनि पुण्य विजय) a learned Commentator on ancient Agamic literature has in his introduction to an modern edition of Kalpa Sutra expressed his doubt about the authenticity of a number of Stanzas in it Trisala's dreams in elaborate poetic form are thought to be such doubtful additions to the original text of Kalpa Sutra The Embryo-transfer

episode could well be one of such additions by later Acharyas This appears to be more so because the author of Kalpa Sutra Acharya Bhadrabahu was a born Brahmin He was the 8th successor to Lord Mahavir Brahmins in those times were ardent followers of Jins Admittedly the Agamic literature were for the first time reduced to writing in 453 A D As discovered by scholars, the second and third part of Kalpa Sutra namely Sthaviravali and Sadhu Samachari contain passages definitely written by later Acharyas

Some historians go to the length of suggesting that Jamali was the son of Nandivardhan, Trishala's own son and elder brother of Lord Mahavir According to them Mahavir's daughter Priyadarshana was given in marriage to Nandivardhan's son Jamali If that be so, Mahavir could not have been the son of Trisala He might have been adopted after having born to Devananda, the Brahmin lady

The most authentic proof of Devananda being the real mother of Mahavir and Mahavir having born of her comes from the most revered Jain scripture Bhagvati Sutra itself Lord Mahavir is said to have attained enlightenment in 557 B C and two years later he visited his birth place Brahman Kunda when Jamali and Priyadarshna (his son in law and daughter respectively) are said to have taken Sanyas and joined Mahavir's Religious order There Devananda came to pay her respects to the Lord This incident is vividly described in stanza (गाथा) 4 and 5 of part (उद्देशक) 33 of Chapter (शतक) 9 of Bhagvati Sutra as follows

तएण सा देवाणदा माहणी आगयपण्डाया, पप्फुयलोयणा
सवरिवलयबाहा, कचुयप रिक्खित्तिया धारा हयकलवग पिव
समूसवियरोमकूवा समण भगव महावीर अणिमिसाए दिट्ठीए
पेहमाणी देहमाणी चिट्ठइ।

(Looking at the Lord her (Devananda's) whole body shivered with ecstasy and excitement Tears burst out of her eyes and milk oozed out of her breasts The sensation pulsating in her limbs inflated the wet breast covering)

प्रश्न – भत्ते। ति भगव गोयमे समण भगव महादीर वदइ
णमसइ, चदिताणमसित्ता एव वयासी – किण भत्ते। एसा
देवाणदा माहणी आगयपण्डया त चेव जाव रोमकूवा
देवाणुप्पिय अणिमिसाए दिट्ठीए पेहमाणी पेहमाणी चिट्ठइ।

("Oh Lord!" addressing thus, Muni Goutam saluted and asked Mahavir – "How is it that this lady's body is shivering with excitement and milk is oozing out of her breasts and she is standing staring continuously at you")

गोयमाइ! समणे भगव महावीर भगव गोयम एव वयासी – एव खलु गोयमा! देवाणदा माहणी मम अम्मगा, अहण देवाणदाए माहणीए अत्तए, तएण सा देवाणदा माहणी तेण पुव्व पुत्त सिणेहरागेण आगयपण्हया जाव समूस वियरोम कूवा मम अणिमिसाए दिट्ठीए पेहमाणी पेहमाणी चिट्ठइ। तएण समणे भगव महावीर उसभदत्तस्स माहाणस्स देवाणदाए माहणीए तीसे च महत्तिमहालियाए इसिपरिसाए जाव परिसा पडिगया।

(Lord Mahavir answered—"Goutam, she is my own mother I was born of her That is why because of Love and excitement of seeing her son after long long time her body is shivering and milk is oozing out of her breasts" The Lord then addressed the gathering including Rishabhdeva and Devananda and after hearing his sermon the gathering dispersed)

The above mentioned narration, in my view, conclusively show that Devananda herself had given birth to Mahavir. Such an ecstatic excitement at seeing her son after a long time and in such an enlightened state could only emerge in a lady who had experienced the pangs of giving birth to him. Devananda was not an enlightened one and she or anybody else could not have knowledge of the so called transfer of embryo from her womb on the 83rd day of her pregnancy. Lord Mahavir while answering Goutam's query does not speak either about the so called transfer. The Lord on the contrary asserts in clearest terms that he was born of her. It would be traversary of facts if we in our zeal to upgrade the perentage from the so called low caste of Brahmin to the so called upper caste of Kshatriyas and stick to a myth created with bias against Brahmins and most probably to show one-up-manship to the Brahminical myths. The husk should be sorted out of Rice. The ancient scriptures thus need to be interpreted rationally and honestly with a visionary's perception to straighten the historical records

घुमक्कड़शास्त्री राहुल

बहुआयामी कृतित्व वाले महापंडित राहुल साकृत्यायन ने इतिहास, दर्शन, धर्म, भाषाशास्त्र, विज्ञान, राजनीति आदि विविध विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबन्ध लिखे हैं तथा बहुमूल्य कृतियों का सृजन किया है। उनके कहानीकार, आलोचक, निबन्धकार, नाटककार, आत्मकथा लेखक तथा जीवनीकार रूप ने हिन्दी साहित्य को विशिष्ट समृद्धि प्रदान की है। एक कट्टर वैष्णव परिवार में जन्मे राहुल ने पहले आर्य समाज और फिर बौद्ध धर्म के रास्ते से गुजरते हुए मार्क्सवाद की मजिल तय की थी। एक साहित्यकार या लेखक के रूप में ही नहीं, विचारक और चिन्तक के रूप में भी उनकी व्यापक प्रतिष्ठा रही है। सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से विविध गतिविधियों के संचालन एवं क्रियान्वयन में रुचिपूर्वक भाग लेने के साथ-साथ उन्होंने गंभीर शोधकर्ता के दायित्व का भी भलीभाँति निर्वाह किया था। चाहे असहयोग आंदोलन या किसान आन्दोलन में जनता के साथ सक्रिय भागीदारी हो या बौद्ध-दर्शन और बौद्ध साहित्य के अनुद्घाटित अंशों की अनुसंधानपरक व्याख्या—दोनों भिन्न क्षेत्रों में राहुल के सहज एवम् पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्व की झलक पाई जा सकती है।

वास्तव में राहुल के सम्पूर्ण साहित्य में जो तन्मयता है, गांभीर्य है उसका कारण उनका व्यापक जीवनानुभव है, भ्रमण के दौरान जीवन की बहुरंगी छटाओं तथा विरूपताओं का साक्षात्कार है।

‘कागद की लेखी’ के बजाय ‘आखिन देखी’ पर भरोसा करने के कारण ही उनका साहित्य प्रभविष्णुता-संपन्न है।

घुमक्कड़ी पर केन्द्रित तथा १९४८ में प्रकाशित १६८ पृष्ठ की कृति ‘घुमक्कड़ शास्त्र’ की भूमिका में राहुल ने लिखा है—“‘घुमक्कड़ी का अकुर पैदा करना इस शास्त्र का काम नहीं, बल्कि जन्मजात अकुरों की पुष्टि, परिवर्धन तथा मार्ग प्रदर्शन इस ग्रंथ का लक्ष्य है।’” यद्यपि लेखक ने इस कृति में यह दावा नहीं किया है कि ‘घुमक्कड़ों के लिए उपयोगी सभी बातें सूक्ष्म रूप से यहाँ (कृति में) आ गई हैं, तथापि जिन शीर्षकों में कृति को विभाजित किया गया है वे भ्रमण के महत्त्व के साथ-साथ घुमक्कड़ी से संबंधित विविध आयामों का विस्तृत विवेचन करते हैं। पुस्तक का पहला निबन्ध है ‘अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा’। निबन्ध की शुरुआत में लेखक ने शीर्षक की संस्कृतनिष्ठ भाषा का कारण बताते हुए लिखा है—“आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को तो मानना ही पड़ेगा।” ‘जिज्ञासा’ के बारे में वे कहते हैं—“शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो।” इसी क्रम में लेखक ने ब्रह्म को जिज्ञासा का विषय बनाने के लिए व्यास का उल्लेख किया है और यह घोषणा की है कि—“मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता।”

राहुलजी ने दुनिया को गतिशील बनाने तथा विकास के रास्ते प्रशस्त करने का श्रेय घुमक्कड़ी को ही दिया है। ‘घुमक्कड़-शास्त्र’ के तीसरे पृष्ठ में वे लिखते हैं—“कोलम्बस और वास्को द गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के बढ़ने का रास्ता खोला।” घुमक्कड़ धर्म की आवश्यकता का बखान करते हुए उन्होंने लिखा है—“जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया, वह चारों फलों का भागी हुआ और जिसने इसे दुराया, उसके लिए नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम सात शताब्दियों तक धक्का खाते रहे, ऐसे-गैरे जो भी आये, हमें चार लातें लगाते गए।”

अपने कथ्य के विवेचन में लेखक ने शैली को अत्यंत रोचक तथा भाषा को सहज बनाए रखा है। राहुल की मान्यता है कि दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे हैं। बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ घोषित करते हुए राहुल ने बताया है कि बुद्ध ने गिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं स्त्रियों के लिए भी घुमक्कड़ी का उपदेष्टा दिया था। राहुल लिखते हैं—“घुमक्कड़ धर्म, ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है, जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान न हो। स्त्रियाँ

इसमें उतना ही अधिकार रखती है, जितना पुरुष।” उनके अनुसार शकराचार्य को देश की चारो दिशाओ की यात्रा ने ही, घुमक्कड़ी धर्म ने ही, बड़ा बनाया। इसी प्रकार रामानन्द, चैतन्य, ईसा, गुरुनानक, दयानन्द आदि भी इसी धर्म के बल-बूते पर महान् हुए हैं। इसीलिए राहुल ने घुमक्कड़ धर्म को ससार का ‘अनादि सनातन धर्म’ कहा है और उसे ‘आकाश की तरह महान् और समुद्र की तरह निशाल’ माना है। उनकी धारणा है कि “‘घुमक्कड़ी के लिए चिन्ताहीन होना आवश्यक है और चिन्ताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी आवश्यक है। दोनों अन्योन्याश्रय होना दूषण नहीं भूषण है।” इसी लेख में वे स्पष्ट करते हैं कि घुमक्कड़ धर्म की ‘दीक्षा वही ले सकता है, जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस हो।’ लेख का समापन करते हुए वे इस्माइल मेरठी की दो पक्तियों का हवाला देते हैं—

सैर कर दुनिया की गाफिल जिदगानी फिर कहाँ,
जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजवानी कहाँ।

अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़े हुए इस शेर ने राहुल को बचपन से ही यात्रा की ओर उन्मुख कर दिया था। घूमने-फिरने में व्यापक रुचि का कारण नाना-नानी के यहाँ लालन-पालन भी माना जा सकता है। सेना में सिपाही के रूप में उनके नाना ने दक्षिण भारत का व्यापक भ्रमण किया था। अवकाश ग्रहण के बाद नाती केदार (राहुल) को नाना के मुख से अतीत के रोचक यात्रा-वृत्तान्तों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ।

घर छोड़कर यात्रा के प्रति आकृष्ट होने का एक बड़ा कारण था अल्पावस्था में उनका बेमेल विवाह। अपनी वायु से ५ वर्ष बड़ी पत्नी को पाकर वे अन्यमनस्क होकर उमरपुर के बाबा परमहंस के पास बैठने लगे। बाबाजी ने राहुल को ससार भ्रमण का परामर्श दिया। इन सभी बातों ने मिलकर केदार को घुमक्कड़ बना दिया।

भ्रमण के प्रति इस आकर्षण ने राहुल को जीवन और जगत के व्यापक अनुभव की जानकारी दी। इसे उलटकर यो भी कह सकते हैं कि जीवन और जगत के बारे में अपनी जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने घुमक्कड़ी वृत्ति अपनायी। (जो भी हो इस रुझान ने जिन ग्रन्थों से हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया, वे हैं— मेरी लद्दाख यात्रा, लका, तिब्बत में सवा वर्ष मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पत्रे, जापान, ईरान, रूस में पच्चीस मास, घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्गम खण्डों में। इन कृतियों को यात्रा साहित्य के अतर्गत परिगणित किया जाता है।

जीवनी साहित्य के अतर्गत उनकी निम्नलिखित पुस्तकें रखी जा सकती हैं— मेरी जीवन यात्रा (१, २) सरदार पृथिवी सिंह, नये

भारत के नये नेता, राजस्थानी रनिवास, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओत्से-तुंग, घुमक्कड़ स्वामी, असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, वीर चंद्रसिंह गढ़वाली।

यात्रा और भ्रमण से संबंधित अन्य कृतियाँ हैं— सोवियत भूमि (१, २), सोवियत मध्य एशिया, किन्नर देश, दार्जिलिंग परिचय, कुमाऊँ, गढ़वाल, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, जौनसार-देहरादून, आजमगढ़-पुरातत्व।

राहुलजी ने घुमक्कड़ी के मार्ग में धन-संपत्ति की अपेक्षा बल-बुद्धि की महत्ता पर बल दिया है— “‘घुमक्कड़ को जेब पर नहीं अपनी बुद्धि बाहु और साहस पर भरोसा रखना चाहिए।” (घुमक्कड़ शास्त्र, पृष्ठ २५)। परन्तु इसी कृति में लेखक ने घुमक्कड़ी को हल्के रूप में ग्रहण करने वालों को सचेत करते हुए उनके दायित्व को भी रेखांकित किया है— “‘घुमक्कड़ को समाज पर भार बनकर नहीं रहना है। उसे आशा होगी कि समाज और विश्व के हरेक देश के लोग उसकी सहायता करेंगे लेकिन उसका काम आराम से भिखमगी करना नहीं है। उसे दुनिया से जितना लेना है, उससे सौ गुना अधिक देना है। जो इस दृष्टि से घर छोड़ता है वही सफल और यशस्वी घुमक्कड़ बन सकता है।”

घुमक्कड़ी के लिए उपयुक्त आयु और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का विवेचन करते हुए राहुलजी ने अपने अनुभव से यह बताया है कि, “‘जिस व्यक्ति में महान घुमक्कड़ का अंकुर है, उसे चाहे कुछ साल भटकना ही पड़े, किन्तु किसी आयु में भी निकलकर वह रास्ता बना लेगा। इसलिए मैं अधीर तरुणों के रास्ते में रुकावट डालना नहीं चाहता। लेकिन ४० साल की घुमक्कड़ी के तजुर्बे ने मुझे बतलाया है कि यदि तैयारी के समय को थोड़ा पहले ही बढ़ा दिया जाय तो आदमी आगे बड़े लाभ में रहता है।” (घुमक्कड़ शास्त्र पृ० ३०)

लेखक ने घुमक्कड़ के लिए इतिहास और भूगोल-ज्ञान की अनिवार्यता की ओर तो संकेत किया ही है, भाषाओं और जलवायु की जानकारी को भी आवश्यक बताया है। उन्होंने लिखा है कि घुमक्कड़ का यात्रा साधनों की सुविधा के प्रति आग्रही होना अयोग्यता है। उसे तो पीठ पर सामान लादकर चलने का जीवट रखना चाहिए और बैलगाड़ी-खच्चर से लेकर हवाई जहाज तक की यात्रा पर अवलंबित रहना चाहिए। उसका शरीर ‘कष्टक्षम’ ही नहीं ‘परिश्रमक्षम’ भी होना चाहिए। स्वावलंबन पर बल देते हुए राहुल लिखते हैं— “‘घुमक्कड़ में और गुणों के अतिरिक्त स्वावलंबन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। सोने और चाँदी के कटोरो के साथ पैदा

हुआ व्यक्ति घुमक्कड की परीक्षा में बिल्कुल अनुत्तीर्ण हो जाएगा, यदि उसने अपने सोने-चाँदी के भरोसे घुमक्कडचर्या करनी चाही। वस्तुतः संपत्ति और धन घुमक्कडी के मार्ग में बाधक हो सकते हैं। केवल उतना ही पैसा पाकेट में लेकर घूमना चाहिए, जिसमें भीख माँगने की नौबत न आये और साथ ही भव्य होटलो और पाठशालाओं में रहने को स्थान न मिल सके। इसका अर्थ यह है कि भिन्न-भिन्न वर्ग में उत्पन्न घुमक्कडों को एक साधारण तल पर आना चाहिए।” (घुमक्कड शास्त्र, पृष्ठ-३९) इसी पृष्ठ पर वे लिखते हैं कि घुमक्कड धर्म की यह भी विशेषता है कि वह ‘किसी जात-पात को नहीं मानता, न किसी धर्म या वर्ण के आधार पर अवस्थित वर्ग ही को।’

राहुल के इस निष्कर्ष में उनके वैचारिक रुझान का स्पष्ट आभास मिलता है। साम्यवाद का गहराई से अध्ययन, मनन एवं अवलंबन ग्रहण करने वाले राहुल ने घुमक्कडी में भी पूजीवादी प्रवृत्ति का घोर विरोध किया है— “सोने-चाँदी के बल पर बढ़िया से बढ़िया होटलो में ठहरने, बढ़िया से बढ़िया विमानों की सैर करनेवालों को घुमक्कड कहना उस महान् शब्द के प्रति भारी अन्याय करना है। इसलिए यह समझने में कठिनाई नहीं हो सकती कि सोने के कटोरे को मुँह में लिये पैदा होना घुमक्कड के लिए तारीफ की बात नहीं है। यह ऐसी बाधा है, जिसको हटाने में काफी परिश्रम की आवश्यकता होती है।” (घुमक्कड शास्त्र, पृष्ठ-३९)

लेखक ने इस वृत्ति के लिए आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण माना है तथा चापलूसी की निन्दा की है। उनका विचार है— ‘वस्तुतः घुमक्कड को अपने आचरण और स्वभाव को ऐसा बनाना है, जिससे वह दुनिया में किसी को अपने से ऊपर न समझे, लेकिन साथ ही किसी को नीचा भी न समझे। समदर्शिता घुमक्कड का एकमात्र दृष्टिकोण है, आत्मीयता उसके हरेक बर्ताव का सार है।’ (घुमक्कड शास्त्र, पृष्ठ-४०)

राहुल ने घुमक्कडी को साधन और साध्य दोनों माना है। उनके अनुसार— “अभी तक लोग घुमक्कडी को साधन मानते थे और साध्य मानते थे मुक्ति - देव दर्शन को, लेकिन घुमक्कडी केवल साधन नहीं वह साथ ही साध्य भी है।” (पृष्ठ-१५४) लेखक ने ग्रंथ के समापन में यह आशा व्यक्त की है कि अधिक अनुभव और क्षमता वाले विचारक अपनी समर्थ लेखनी से निर्दोष ग्रंथ की रचना कर सकेंगे।

इस निबंध के आरंभ में कहा गया है कि यात्रा के प्रति आकर्षण ने ही राहुल के कृतित्व को बहुआयामी बनाया है, इसके समर्थन में ‘घुमक्कड शास्त्र’ की इन पक्तियों का हवाला दिया जा सकता है—

“यात्राओं के लेखक दूसरी वस्तुओं के लिखने में भी कृतकार्य हो सकते हैं। यात्रा में तो कहानियाँ बीच में ऐसे ही आती रहती हैं, जिनके स्वाभाविक वर्णन से घुमक्कड कहानी लिखने की कला और शैली को हस्तगत कर सकता है। यात्रा में चाहे प्रथम पुरुष में लिखे या अन्य पुरुष में, घुमक्कड तो उसमें शामिल ही है, इसलिए घुमक्कड उपन्यास की ओर भी बढ़ने की अपनी क्षमता को पहचान सकता है, और पहले के लेखन का अभ्यास इसमें सहायक हो सकता है।” (पृष्ठ १४१) इस उद्धरण से यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि राहुल का कहानीकार या उपन्यासकार रूप इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। इस सदर्भ में पृष्ठ १४४ की इन पक्तियों का भी उल्लेख किया जा सकता है— “घुमक्कडी लेखक और कलाकार के लिए धर्म-विजय का प्रयाण है, वह कला-विजय का प्रयाण है, और साहित्य-विजय का भी। वस्तुतः घुमक्कडी को साधारण बात नहीं समझनी चाहिए, यह सत्य की खोज के लिए, कला के निर्माण के लिए, सद्भावनाओं के प्रसार के लिए महान् दिग्विजय है।”

तभी तो घुमक्कड स्वामी, घुमक्कडशास्त्री राहुल का तरुण-तरुणियों को परामर्श है— “दुनिया में मानुष-जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी और मनस्वी तरुण-तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं खोना चाहिए। कमर बाँध लो भावी घुमक्कडों। ससार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है।”

दिशा

प्रताप बाबू जब से कलकत्ते आए हैं उन्हें यहाँ एक ही चीज अच्छी लगती है, घर से रोज टहल कर लेक की तरफ आना, घूमना और बेच पर बैठ जल को निहारना घटो। इधर आते हुए उन्हें यह ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है और तब ब्रिज के नीचे से आती-जाती ट्राम में रोज बच्चों और माँओं की भीड़ देखते हैं। अपने वजन से भी भारी बैग और पानी का फ्लास्क टॉगे हुए बच्चे। प्रताप बाबू टहलते हुए प्रायः सोचते हैं महानगर की ऐसी सुबह के बारे में। सुबह भी बटी हुई है जैसे। बस-ट्राम चालको की सुबह, बच्चों और माँओं की सुबह, चाय और मिठाई की दुकानों की सुबह और भिखारियों की सुबह मानो एक बार होती है — एकदम तड़के। दफ्तर, फैक्टरी आदि जाने वाले लोग तबतक सोए रहते हैं। उनकी सुबह साढ़े आठ बजे होती है। तब जो हड़बड़ी शुरू होती है कि क्या कहना। लोग दौड़े-भागे बस स्टॉप पर पहुँचते और अपने को लाद देते हैं बसों में। प्रताप बाबू सुनते तो खूब है — इस लाइफ के बारे में जिसे “फास्ट” कहा जाता पर समझते जरा भी नहीं। इस ‘फास्टनेस’ को समझने का महत्व है अपने ‘स्लोनेस’ को समझें। अपने बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक के स्लोनेस को। तब — जब कहीं दूर अजान के स्वर के साथ ब्रह्म मुहूर्त में माता-पिता दोनों ही उठ जाते थे और सम्मिलित कठ से आराधते — शांताकारम भुजगशयनम्, पदमनाभम्, सुरेश और फिर या कुन्देन्दु तुषारहार धवला वाली सरस्वती वदना तो स्वर के

आरभ के साथ पाँचो भाई बहन उठ बैठते थे। सभी तुतले उच्चारण के साथ सम्मिलित हो जाते थे। प्रताप बाबू को अभी भी अपनी माँ याद आती है — एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में थी। वेद-उपनिषद् का ज्ञान तो उन्हें बहुत बाद में हुआ पर माँ बचपन में ही वेद से एक अनुदित पाठ मीठे-सुरीले कठ से गाती थी, उन्हें सिखलाती थी। माँ नहाधोकर पूजा पाठ में लग जाती थी और पिता बच्चों को लेकर खेतों की तरफ निकल जाते थे। तब कोई बाथरूम, लेट्रिन तो था नहीं सबको दूर गाँव के खेतों, बगीचों और नदियों की तरफ निकलना पड़ता था। रास्ते भर पिता बच्चों के रंग बिरंगे सवाल का जवाब देते चलते थे और दुनिया भर की नई-नई बातें, नई-नई जानकारियाँ भी देते थे। इसी कृषक पिता और गृहस्थ माँ ने उन्हें गाँव से बाहर शहर भी भेजा था पढ़ने को। शहर गाँव से पचास किलोमीटर दूर था। चार मील पैदल चल कर बस पकड़नी पड़ती थी, यह बस दिन में सिर्फ एक ही बार आती थी। तब चार बजे सुबह माँ उन्हें रोटी सब्जी बनाकर खिलाती और साथ बाँध भी देती थी। सबसे बड़े थे प्रताप बाबू और बुद्धि भी तीव्र थी उनकी। वैसे भी पिता का संस्कारित विश्वास था कि अगर बड़ा पाया सभल गया तो सब सभल जाएगा। माँ की महत्वाकांक्षा थी कि बेटा बड़ा अफसर बने। पिता को अपनी पत्नी से बेहद प्रेम था उनकी ऐसी इच्छाओं को पूरी करने की उन्होंने हमेशा कोशिश की। कोशिश का मतलब आज की तरह बैंकिंग या घूसघास थोड़े ही था, बस अच्छे संस्कार, सुविधा और खर्च देना भर था। जैसा कि गाँवों के लोगों के मन में एक ग्रंथि होती है कि वे गवार हैं, अपढ़ हैं, प्रताप बाबू के पिता में भी थी। प्रताप बाबू को अपने पिता की इस भावना से ग्लानि होती थी। ये लगातार प्रथम श्रेणी पाने की कोशिश करते — पाते भी। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि भारत के पच्चीस-तीस प्रतिशत साक्षर लोग यहाँ के निरक्षर लोगों के कष्ट और त्याग का परिणाम हैं। इसीलिए अफसरी मिलने और शहरों में रहने के बावजूद इनके दिल में गाँव की जमीन, गाँव की हवा, नदी, नहर, बगीचे और गाँव के लोग राज करते रहे। जहाँ शिक्षा का सवाल है, शहर तो बहुत बाद में शुरू हुआ उनके जीवन में, परन्तु जो अनुभव, जो ज्ञान गाँव की इस माटी, पानी और आकाश ने गूथा उनके भीतर, रोपा उनके भीतर, वह क्या शहर में संभव था? प्रताप बाबू को याद है, होश के साथ ही वे धान, मकई, गेहूँ, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, मटर, खेसारी, चना, सरसो, राई, तिल, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, साग, मिर्च, जीरा, धनिया, सोआ, मेथी से लेकर आम, जामुन, कटहल, अमरूद, बेर, नारियल, खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि तमाम खाने-पीने वाली चीजों, पेड़-पौधों के नाम न केवल जानते थे बल्कि उनके अंग-प्रत्यंगों को पहचानते थे, उनका जीता-जागता रसानुभव था। वे जानते थे कि

धान की रोपाई कब होती है, कब कटनी होती है, कब रब्बी की फसल लगायी जाती है, कब दलहन और तेलहन रोपे काटे जाते हैं। बारहो नक्षत्रों और महीनों के नाम कठस्थ थे उन्हें। उन्हें आश्चर्य होता कि यह कैसा जीवन है जहाँ लोग उन चीजों के बारे में न जानते, न जानने की उत्सुकता रखते कि जिन चीजों का सबध उनके प्राणों से है, उन्हें लगाने वाली जगह कहाँ है, लोग कहाँ है? प्रताप बाबू को बड़ा दुखद और हास्यास्पद लगता कि पेड़ों को किताबों में पढाया जाता है, टी०वी० में दिखाया जाता है, कापियो में आका जाता है। खेलों को खेला कम, टी०वी० में देखा अधिक जाता है।

दो महीने हुए थे उन्हें आये हुए। इंजीनियर बेटे ने बहुत आग्रह कर बुलाया था। प्रताप बाबू स्वयं तो एस०डी०ओ० के पद से हल में ही रिटायर हुए थे। बाकी जीवन के लिए कोई सतोषप्रद शैली ढूँढ़ने की दिशा में सोच रहे थे। कलकत्ता आते हुए सोचा था कि कुछ लंबी अवधि तक रहेंगे, बच्चों को पढाने में मदद करेंगे। असल में सरकारी नौकरी की वजह से अपने बच्चों की पढाई में खुद अपना योगदान नहीं दे पाये थे वे। इसकी कसक उनके भीतर थी और बच्चों के मन में भी पिता के लिए एक शिकायत थी। बुढ़ापे में अपनी इस सोच और योजना के पीछे इंगेजमेंट की तलाश भी थी और शायद इस कसक से छुटकारे की भी। पर कलकत्ता आकर तो कहीं इसका द्वार दरवाजा दिखायी न दिया उन्हें। वे आए। काफी खातिर हुई। बेटे ने ड्राइवर और बच्चों के सग चिडियाखाना, म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, प्लेनेटेरियम, बेलूरमठ और दक्षिणेश्वर तमाम दर्शनीय स्थलों पर भेजा उन्हें, घुमाया कहना चाहिए। दो-चार दिनों तक उनके आने की गहमागहमी रही घर में। फिर घर के नियमित रूटीन में वे भी एक रूटीन हो गए।

ड्राइवर सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जाता था। बहू बच्चों को झटपट तैयार कर देती थी। बेटा बेड-टी लेकर भी साढ़े आठ बजे तक सोया रहता था या बिस्तर पर पड़े-पड़े टी०वी० न्यूज और कीप-फिट देखता रहता था। टी०वी० से न्यूज सुनने की बात प्रताप बाबू की समझ में आती थी पर कसरत को टी०वी० में देखने की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। और तो और कसरत को कीप-फीट क्यों कहेंगे? योग को योगा क्यों कहेंगे? देसी नामों से क्या इनकी एनर्जी कम हो जाती है? ऐसी आधुनिकता पर कई सवाल थे उनके पास पर जवाब हँसकर टाला जाता था।

दोपहर में बच्चे आते – खा-पीकर थोड़ा आराम करते, फिर शाम जुट जाते पढाई में। प्रताप बाबू ने जैसा कि सोचा था, चाहा कि बहू का यह दायित्व अपने हाथों में ले ले। यही सोच उन्होंने कल बच्चों को बुलाया अपने पास।

पर वे बहू के व्यवहार से हतप्रभ हो गए। प्रताप बाबू हिन्दी और अंग्रेजी में गोल्डमेडलिस्ट थे, बहू को पता था। यह लडकी बहुत पढी-लिखी तो न थी पर अंग्रेजी माध्यम से इटरमीडियट कर लिया था। उनके मित्र की लडकी थी। प्रताप बाबू के लडके का उससे प्रेम विवाह था, जिसमें दोनों परिवारों को एक दूसरे का सबध सहर्ष स्वीकार था। बच्चों को बुलाने पर छूटते ही उसने कहा – बड़ा टफ है इन लोगों का कोर्स, आप से होगा नहीं, स्वर धीमा था पर दृढ़। इधर बच्चों का मूड बन गया, अपने इस नए टीचर से पढने का। इन कुछ दिनों में दादाजी उनके लिए एक मजेदार जीव सिद्ध हो चुके थे – एक एडवेचर, याकि नए-नए रहस्यों के खदान। इससे भी बड़ी बात थी कि वहाँ किलकने-फुदकने की छूट भी अधिक थी। टीचर के रूप में उनकी परीक्षा भी करनी थी। वे दौड़े चले गए दादाजी के पास। प्रताप बाबू का बहू से आहत मन बच्चों के उत्साह में भुला गया। उन्होंने बच्चों का भारी बस्ता उल्टा-पल्टा। इतनी किताब-कापियों तो उन्होंने मैट्रिक तक में भी न देखी थी। बड़ा पाँच साल का था, के०जी० में पढ रहा था। छोटा ढाई का, दो-चार दिनों से नर्सरी जा रहा था।

इसलिए प्रायः रोज ही स्कूल जाते समय वह एक तमाशा खडा कर देता था। नहीं स्कूल नहीं जाएगा। तब तरह-तरह से मिठाइयाँ, चाकलेट तथा अलग-अलग लोभ देकर उसे भेजा जाता था। प्रताप बाबू के वश में होता तो वे उसे स्कूल जाने से बचा लेते। ढाई साल के बच्चे को स्कूल भेजकर क्या पढाना है भला? उनकी सोच में तो माँ ही अभी पाठशाला है उसकी। अभी उसे स्कूल भेजने का मतलब तो सिर्फ उससे निजात पाना है। बस। वात्सल्य के ऐसे आधुनिकीकरण पर वे ऐसा ही सोचते हैं। पर ऐसा उनके सोचने से क्या हो सकता था। अपनी हैसियत के विलोपन का अहसास पूरी तरह से था उन्हें। उन्हें तो बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता था और तो और इन पोतों का नाम तक लेने में परेशानी होती थी उन्हें। जैवों और डॉन। ये भी कोई नाम है भला? नाम एक महत्वपूर्ण सज्ञा है उनकी नजर में। वह तत्काल व्यक्तित्व का परिचायक हो न हो पर उसका अपने आप में एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सामाजिक अर्थ गाभीर्य तो प्रकट होना ही चाहिए। वह भी न सही उमर के पीछे कम से कम माता-पिता की महत्वाकांक्षा या कल्पना तो झाकती हों कहीं। उन्होंने अपने इन दोनों पोतों का नाम रक्खा था, यशवन्त प्रताप और दिव्यजय प्रताप। स्कूल में बच्चों के ये ही नाम नामांकित थे पर पुकार में ये बदल कर जैकी और डॉन हो गये थे। इस तरह अच्छा न लगना तो कितनी-कितनी बार कितनी-कितनी घटनाओं में घटता चला जा रहा था घर में।

आप को अच्छा नहीं लगता तो न लगे, घर की हवा प्रायः यह कह कर चल देती उन्हें। मानो वह बहुत दिनों से उन्हें दिना पृष्ठे दहनी-

बदलती चली जा रही थी। बहुत सारे मामले उनकी सम्मति के बिना तय करती जा रही थी। जब कि ऐसा भी नहीं था कि अगर वह उनसे मशविरा करती तो हमेशा विपरीत ही पाती। बेटे ने जब गाँव की जमीन बेचकर शहर में फ्लैट बनवाया तब उन्हें विरोध कहाँ हुआ था ? हाँ बासिक भूमि, बापदादो की निशानी को भले ही उन्होंने बिकने न दिया था। बासिक भूमि बेची नहीं जाती उसे किसी को बसने के लिए जरूर दान दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त पुराने पलग, आलमारी, बर्तन सब तो बेचे गए थे, तब उन्होंने कोई रुकावट कहाँ डाली ? कितना कुछ तो स्वीकारते ही चले आ रहे थे, जमाने और अगली पीढ़ी के लिए। लेकिन स्वीकारने के पीछे कोई विचार तो हो। मूल्यहीनता में मूल्य तोड़ने की बात समझ में नहीं आती थी उन्हें। खुद उन्होंने भी तो कितने पुराने मूल्य, कितने खडहर ध्वस्त किये थे। क्या उन्होंने अपने यहाँ बलिपूजा नहीं रोकी ? क्या उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली नहीं जलाई ? क्या उन्होंने अपने माता-पिता को गाँधी और खट्टर का मतलब नहीं समझाया ? तब पंद्रह-सोलह वर्ष के तो थे वे ? सत्य, अहिंसा, चरखा और सत्याग्रह के लिए गाँधी बाबा कैसे लकुटिया लिए मानो हमेशा उनके किशोर मन के आगे-आगे चलते रहते थे। गाँधी उन्हें आधुनिकता के भी प्रतीक लगते थे और क्रांति के भी। उनकी बदौलत ही तो गाँव में जैनी बाबा के दालान में चरखा सेन्टर खुला था और गाँव की महिलाएँ दोपहर से शाम का समय सात्विक सृजन में बिताने लगी थी। उस सेटर से पहले तो घर की देहरी लक्ष्मण रेखा थी उनके लिए। कितना अच्छा लगता था प्रताप बाबू को वहाँ अपनी माँ का जाना।

आजादी के आंदोलन की वह लहर, वह ज्वार अपनी आँखों से देखना और उसमें तन-मन से नहाना जीवन का लोमहर्षक अनुभव था उनके लिए। अविस्मरणीय अनुभव। उसका स्मरण आज भी उन्हें आपूर्ण स्वच्छ कर देता है, आलोडित और आर्द्र। आर्द्र इसलिए भी कि उपलब्ध आजादी के बाद क्रमशः फैलता हुआ अंग्रेजवाद उन्हें सन्न और हतप्रभ कर देने के लिए काफी था। पूरा देश पूरा युग न उनके हाथ था न उसके लिए वे अपना दोष ढूँढ़ सकते थे, पर अपनी सतानों के लिए अपनी चूक की तलाश में अक्सर पड़ जाते थे। अपने जानते तो उन्होंने अंग्रेजियत को कभी प्रश्रय नहीं दिया था, अपने घर। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया नहीं उन्हें। रेडियो हो कि टी०वी०, फ्रिज, गाड़ी ऐसी किसी सुविधावाद को प्रवेश का अवसर न दिया था उन्होंने। बच्चे बिगड़े नहीं थे न बरबाद हुए थे, फिर भी कहीं न कहीं से पिता और सतानों की रुचि का फासला बड़ा हो गया था। किसने सिरजा था उसे ? अपनी हिस्सेदारी कहाँ ? सवाल उठते थे पर जवाब कहाँ मिलता ? वक्त-वक्त पर बच्चों के आरोप पहुँचते थे उनके पास। पिता ने घूस नहीं लिया, तो क्या ? सरकारी सुविधाओं का घरेलू

उपयोग न किया तो क्या सरकार ने कोई तमगा दे दिया ? क्या रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी ? ऐसे कितने सारे दोष ढूँढ़ कर रक्खे थे उनके सामने बच्चों ने। इसलिए ऐसा कोई हक ही न बनता था उनका इन पोटों पर। उनके मम्मी-डैडी अपने ढंग से सस्कारित करेंगे उन्हें। फास्ट और मार्डन बनाएँगे उन्हें।

बच्चों की किताबें उलट-पलट कर देखने लगे प्रताप बाबू कि बड़े ने इस नये टीचर की परीक्षा प्रारंभ कर दी।

दादाजी। कैन यू मल्टीप्लाई द एलेवन इटू एलेवन ?

दादाजी मुस्कराए – जवाब दिया वन हड्रेड ट्वेन्टी वन।

एड एलेवन इटू ट्वेल्फ ? वन थर्टी टू।

एड ट्वेल्फ इटू ट्वेल्फ ?

– वन फोर्टी फोर।

अच्छा फाइव इटू वन एण्ड हाफ

– सेवन हाफ।

बच्चा चिल्लाया। वेरी गुड, हाउ फास्ट। नाइस यू आर ?

बट वेयर इज योर कैलकुलेटर ?

‘इन आवर माइड।’

उन्होंने याद किया अपने रसिकलाल गुरुजी और उनके बेटों को। कैसे लाइन लगवाते थे और कैसे लय में एक साथ सबसे पहाड़े रटवाते थे। कभी उनकी बेत नहीं खानी पड़ी थी उन्हें, यह सोच आज भी गर्व अनुभव करते थे वे। सवय्या, डेढा, ग्यारहा सब याद करवाया था उन्होंने। बीस तक के पहाड़े का प्रचलन तो बहुत बाद में हुआ। फिर कैलकुलेटर और कंप्यूटर तो अब यह सब भी खत्म कर रहा है। तन-मन की इतनी बचत किसलिए, यह उनकी समझ के बाहर था। बच्चों के साथ रमते हुए उन्होंने कहा – अच्छा बेटे, चलिए अब एक कविता सुनाइये।

– कविता ? ह्याट इज कविता ?

‘कविता नहीं जानते ? पोएम जानते हो ?’

– यस, शुरू हो गया वह –

‘ट्विन्कल ट्विन्कल लिटल स्टार’

‘हिन्दी में कोई ?’

– नो इन हिन्दी। केवल, अ, आ, इ, ई वछ।

‘हिन्दी में भी आनी चाहिये बेटे। यह अपनी भाषा है न। मातृभाषा।’

– मातृभाषा ?

‘हाँ मातृभाषा है हिन्दी तुम्हारी। मदरटग कहते हैं इंग्लिश में।’

आओ एक गीत सीखो – एक कविता – पूर्व दिशा में –

बच्चों ने अनुकरण किया – पूल्व दिछा में

— उदित सूर्य को —

— उदित छल्य को

अदर से बहू ने पुकारा बच्चो को। गीत की लड़ी बीच में ही छूटी, बच्चा भीतर भागा।

प्रताप बाबू के कान में बहू का कड़कता स्वर पड़ा — ‘डिड यू फिनिश योर होमवर्क?’ बच्चा शायद सहमा-सा गुमसुम खड़ा होगा — प्रताप बाबू को लगा। लगा कि उन्हें उसके सकट को शेयर करना चाहिए। वे उठे और अदर की तरफ बढ़े। तभी सहमता हुआ स्वर पर साफ सुना उन्होंने — आई एम लरनिंग मातृभाषा मम्मी।

— हाट? मम्मी चिल्लायी। तब तक श्वसुर सामने थे।

‘इनका होमवर्क करवाइये, वरना स्कूल से कप्लेन आएगी।’

बहू ने अनुशासित होकर मगर आदेश के स्वर में कहा।

तत्क्षण बच्चा उनको सौपा तो गया पर उन्हें लगा कि उनसे छिन लिया गया है उसे। वैसे भी जो आदेश था, उसका पालन करना उनके लिए मुश्किल था। उनके लिए मुश्किल था कि बच्चो को आकाश, सूरज, चाँद, सितारे पहले न बताकर स्काई, सन, मून एण्ड स्टार बताए उन्हें। यह तो जाहिर था कि प्रताप बाबू के लिए जितना मुश्किल नहीं था उससे कहीं तकलीफदेह था। फिर भी सहमे बच्चो को गोद में उठाकर ले आए वे अपने कमरे में। कमरे में आते ही बच्चा गले चिपटा और फफककर रो पड़ा। प्रताप बाबू ने उसे जोर से भीचा छाती से प्यार की उष्मा से सेका। बालपन ही तो था। चोट और सूजन भुलाने में देर न लगी। फिर आँसू से भीगे गालों को लगातार चुबनो से सुखा दिया। इतने में बहुत सवाद हो चुके थे दादा और पोते में। प्रताप बाबू ने धीरे-से सलाह की उससे। पहले होमवर्क, फिर कथा, कहानी, पहेली गीत सब। बच्चे ने दादा के सहयोग से होमवर्क किया और अदर ले गया माँ के पास। माँ देखती और वह खड़ा रहता, उतनी देर उसके पास धीरज न था, वापस भागा-भागा पुन दादाजी के पास।

— दादाजी! नाऊ देट साग। दादाजी भीग गए अदर से। पर अब रात हो चली थी, उन्हें पता था कि बच्चो की माँ अभी फिर पुकारेगी उन्हें खाना खिलाएगी। बच्चे सोएँगे फिर। उन्होंने प्यार से गोद में समेटा उसे — ‘बेटे अभी आपको एक अच्छी-सी मजेदार कहानी सुनाते हैं, गीत सुबह।’

— कहानी?

‘हाँ शार्ट स्टोरी बेटे। उसे अपनी भाषा में कहानी कहते हैं।’ प्रताप बाबू ने कल्याण निकाला। “मत्स्यावतार” की तस्वीर दिखाते हुए कहानी सुनायी।

— ‘कितना मजा आया।’

दादाजी! बच्चे के मन में जरूर सवाल खड़े हुए थे कि माँ पहुँची।

‘चलो जैकी-डॉन। कम-कम खाना खालो बेटे।’

बच्चा जानता है उपाय नहीं है बचने को।

— ‘दादाजी। मॉरनिंग में मिलेंगे। तब गीत छिकाएँगे न।’

— ‘अभी आप खाना खालो, और छो जाओ।’

दूसरे दिन रोज की तरह चार बजे प्रायः प्रताप बाबू का स्वर आरंभ हुआ — या कुन्देन्दु तुषार हार धवला

बच्चा रजाई में कुनमुनाया। ‘मम्मी दादाजी के पास जाऊँ।’

‘और थोड़ा सो जाओ बेटे, थोड़ी देर में स्कूल के लिए तैयार होना है ना।’

‘नहीं और नहीं। थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगा आपके पास,’ कहता हुआ रजाई से बाहर निकल आया।

— ‘जाने दो’ यह स्वर बच्चे के डैडी का था। सुबह-सुबह इस तरह नींद का उचटना एकदम से अच्छा नहीं लगता जिन्हे। प्रताप बाबू ने देखा वादे के अनुसार उनका पोता ब्रह्म मुहूर्त में उनके पास पहुँच चुका था। उन्होंने आह्लाद से गोद में उसे उठाया — चूमा और रजाई में गरमा कर आरंभ किया—

— पूर्व दिशा में उदित सूर्य को इन आँखों से देखते हुए, सौ वर्ष तक हम, जीवित रहे, जीवित रहे, जीवित रहे।

बच्चा अनुकरण कर रहा था।

प्रताप बाबू सामने खिड़की की तरफ अपनी तर्जनी से इशारा कर रहे थे जहाँ सूरज अपने निकलने का रक्तिम सकेत फैला रहा था और बच्चा एकटक उस ओर निहार रहा था—

पता नहीं कितना सच था पर प्रताप बाबू को लगा कि अपने बच्चो में हुई चूक का जैसे अब सुधार कर रहे हैं वे।

रीडर, हिन्दी भवन, विश्वभारती

शांतिनिकेतन-७३१ २३५, पश्चिम बंगाल

भिक्षा

विष्णुपुर गाँव में सुब्रत नाम का एक किसान रहता था। उसके पिता विक्रम बाबू मरते समय सुब्रत के लिए पूँजी तो नाम मात्र ही छोड़ गये थे। हाँ, एक बड़ा बजर भू भाग अवश्य छोड़ गये। सुब्रत ने काफी मेहनत की और उस बजर भूमि को उपजाऊ बना कर अच्छे पैसे जोड़ लिये। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ शान्तिपूर्वक रह रहा था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी कहलाये और गाँव का मुखिया बने। एक रात भोजन करके आराम करते समय उसने अपने दिल की बात पत्नी को बताई और दोनों मिल कर योजना बनाने लगे। यह हुआ कि वे एक भोज का आयोजन करेंगे जिसमें सभी गाँववासी आमंत्रित किये जायेंगे। इससे होने वाले मुखिया के चुनाव में उन्हें वोट मिलेंगे, बच्चों का सम्बन्ध भी अच्छा होगा। तिथि ५ दिन बाद आने वाले पिताजी के श्राद्ध की निश्चित की गयी।

दूसरे दिन से ही सुब्रत तैयारी में जुट गया। पूरे गाँव को निमंत्रण दिया। गाँव के नामी हलवाई को बुला कर सारी व्यवस्था समझा दी गई। आयोजन के दिन सुबह से ही सुब्रत के घर काफी चहल-पहल थी। सारे कार्यकर्ता भी जुट गये और बाजार से सामान आने लगा। घर के पास के दालान में भट्टियाँ जल रही थी और पकवान बनाये जा रहे थे। साथ ही ४ बड़े बकरे भी वहाँ लाये गये थे जिनको एक खूटे से बाँध दिया गया।

एक योगी महात्मा उसी गाँव की ओर से निकल रहे थे। भिक्षा हेतु गाँव के भीतर घुसे। गलियों में खेल रहे बच्चों ने बताया कि आज सुब्रत बाबू के यहाँ पूरे गाँव का भोज है, सभी वही खाना खायेंगे। महात्मा भी उसी ओर चल पड़े। सुब्रत घर के बाहर खटिया पर अपने साथियों के साथ व्यवस्था सम्बन्धी चर्चा कर रहा था। आज खुशी से उसका सीना फुला हुआ था क्योंकि आज के बाद वह गाँव का सबसे बड़ा आदमी कहा जायेगा। पिछले कई सालों में किसी ने पूरे गाँव को खिलाने का साहस नहीं किया था। सुब्रत ने देखा कि एक महात्मा उसी के घर की तरफ चले आ रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं कि आज एक महात्मा चल कर मेरे घर आ रहे हैं। इनका आदर सत्कार कर इन्हे भी भोजन करवाऊँगा। यह सोच वह उठने को हुआ कि महात्माजी को घर ले आऊँ। किन्तु देखता है कि घर के नजदीक आते-आते महात्मा रुक गये। उनकी दृष्टि उन चार बकरो पर पड़ी। वे घर के अन्दर न आकर बकरो के नजदीक गये। महात्मा योगी थे, उन्हें पशुओं की भाषा का भी ज्ञान था। उन्होंने देखा कि तीन बकरो की आँखों में मृत्यु का भय था। वे अपना अन्त निकट जान दु खी थे किन्तु चौथा शान्त भाव से खड़ा था। उसकी आँखों में चमक थी। महात्मा ने उसकी ही भाषा में उस बकरे को प्रश्न किया कि क्या उसे मरने का भय नहीं? बकरे ने कहा है, महात्मा। मृत्यु तो निश्चित है। फिर बकरे तो कटने के लिये ही जन्म लेते हैं किन्तु मैं आज बहुत खुश हूँ। महात्मा ने अपने ज्ञान से सारी स्थिति समझते हुए भी बकरे से पूछा— तुम्हारी खुशी का क्या कारण है? बकरे ने कहा—हे योगीराज। मैं पूर्व भव में इसी गाँव में रहने वाला विक्रम नाम का किसान था। मेरे एक पुत्र था। मैं साधारण स्थिति का किसान अपने पुत्र को सारी खुशियाँ न दे सका। इस घर का मालिक सुब्रत मेरा ही पुत्र है। आज इसकी सम्पन्नता और मान देखकर मैं इतना हर्षित हुआ हूँ कि मरने का गम नहीं। औरों के हाथों न मर कर अपने ही घर में मर रहा हूँ।

महात्मा भिक्षा की आशा छोड़ वापस लौटने लगे तब तक सुब्रत वहाँ आ पहुँचा। उसने महात्मा के चरण स्पर्श किये और निवेदन करने लगा कि महात्मन। मैं धन्य हूँ जो आप जैसे योगी हमारे गाँव ही नहीं, घर भी पधारे। आज मेरे पिताजी की वरसी है, अन्दर यज्ञ चल रहा है, आप भोजन करके ही पधारे, इससे मेरे दिवंगत पिता की आत्मा को बड़ी शान्ति मिलेगी। सुब्रत ने महात्मा से अनुनय विनय करते हुए कहा।

महात्मा मुस्कुराये और बड़े शान्त भाव से कहा—मैं एक सन्यासी हूँ, भिक्षा लेकर खाता हूँ, तुम्हारे यहाँ का भोजन मेरे अनुकूल

नहीं है। तुम इसे अन्यथा मत लो, मैं कहीं और भिक्षा ले लूँगा। एक बात और जिस पिता की आत्मा की शान्ति की कामना तुम कर रहे हो वह तो तुम्हारे घर में ही है। यह जो चितकबरा बकरा बँधा है वही तुम्हारे पिता की आत्मा है जो इस बकरे के रूप में जन्मी है, इसने स्वयं मुझे बताया है। महात्मा ने बकरे द्वारा बताई गई पूरी बात दोहरा दी। सुब्रत स्तब्ध रह गया। वह बकरे से लिपट कर रोने लगा फिर थोड़ी देर बाद बकरो को खोलकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा आपने मेरे हाथों घोर अनर्थ होने से बचा लिया। तब तक गाँव के कई लोग वहाँ एकत्रित हो चुके थे।

महात्मा ने उसे उद्बोधन दिया—

“यह बकरा तुम्हारा पिता है अतः तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। हर जीव किसी न किसी जन्म में किसी न किसी के माँ-बाप या दादा दादी रहे है। ८४ लाख जीव योनियों में भटकती आत्माओं का वध करने से निश्चित रूपेण अपने पूर्वजों की हत्या का संयोग बन सकता है। अतः निरीह प्राणियों की हत्या त्याग कर दोहरे पाप से बचो।”

सुब्रत के साथ-साथ पूरे गाँव के लोगो ने यह उद्बोधन सुना एव प्रतिज्ञा की कि वे आज से ही मासाहार का त्याग करते हैं। और महात्मा को घर के अन्दर आकर भिक्षा ग्रहण करने का अनुरोध किया। सभी की आँखें नम थीं।

४, जगमोहन मल्लिक लेन, कोलकाता-७

सीमाएँ

□ अलका धाडीवाल

जब
मद में
चूर मानव
नित नये
आविष्कारों से
स्वयं को
देता है
उपमा
ईश्वर की।

तब अनहोनी
होनी होती है
असम्भव
सम्भव होता है
दुर्घटना घटती है।

अहसास होता है
हमें
अपनी
सीमाओं का

जन्म होता है
बोझ हुई
उसके लिये
बूढ़ी हड्डियाँ

अब वह
ऋण चढ़ाने के
लोभ में
दूध का कर्ज उतारना
भूल गया।

भारतीय शिक्षा

भारतीय सस्कृति मे शिक्षा शब्द अत्यन्त पवित्र, आदर्श और उपकारी माना गया है। 'शिक्षैव शिक्षा' का अर्थ है - गुरु द्वारा शिष्य को दी गई सीख। इस सीख को, शिक्षा को सर्वोपकारिणी माना गया है अर्थात् यह सभी प्रकार के उपकार करनेवाली है। शिक्षा से शिक्षा का निर्माण हुआ है जो कि सीखने का प्रतीक है और सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। इसलिये शिक्षा भी जीवन पर्यंत चलनेवाली प्रक्रिया है। सभी प्रकार की विद्याएँ सीखने से ही फलदाई होती है। वेद मे समता को शिक्षा माना गया है।

भारतीय साहित्य मे वेद और उपनिषद अथाह ज्ञान के भंडार है। वैसे तो उपनिषद कहानियो तथा पारस्परिक सवादपूर्वक तत्व का बोध कराते है और इस प्रकार सभी उपनिषद शिक्षाप्रद है किन्तु तैत्तरीय-उपनिषद मे सीधा ही शिक्षा पर प्रकाश डाला गया है। तैत्तरीय-उपनिषद मे शिक्षावली नाम से एक स्वतंत्र अध्याय मे शिक्षा की विवेचना करते हुए, शिक्षा प्राप्त करने के साधन, विधि और सावधानियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस सब विषय को समझाने के साथ उपनिषद सगर्व प्रश्न करता है - कि-कि-न साधयति कल्पलतैव विद्या - अर्थात् विद्या कल्पलता है जो कि कल्पनामात्र से वाछित फल प्रदान करती है और यह कल्पलता क्या नहीं कर सकती अर्थात् सब कुछ कर सकती है। आज हम देखते है कि उपनिषद की यह थोथी गर्वोक्ति नहीं है। आधुनिक विज्ञान की

प्रगति, टेलीफोन, दूरदर्शन और अन्तरिक्ष की यात्रा आदि असंभव को कल्पलता विद्या ने प्रत्यक्ष संभव करके दिखा दिया है।

शिक्षा से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति होती है। आध्यात्मिक परिवेश पर, अधिष्ठान पर आधारित भौतिक शिक्षा कल्याणकारी होती है। साथ ही शिक्षा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करती है। सतत् सस्कारो से शिक्षित हुए व्यक्ति का आचरण प्राप्त शिक्षा के अनुरूप होता है। इस प्रकार शिक्षा प्रथमतः व्यक्ति और फिर समष्टि की रचना करती है।

भारतीय सस्कृति मे शिक्षा का इतना महत्व है कि केवल ३२ वर्ष की आयु मे अपनी जीवनलीला पूर्ण कर लेने वाले जगद्गुरु आद्यशकराचार्यजी ने जिन विषयो को भाष्य के लिए प्राथमिकता से चुना उनमे शिक्षा को आश्चर्यचकित कर देने वाला महत्व देते हुए चुना है। हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। शिक्षा तीनों पुरुषार्थों को पूर्ण करते हुए व्यक्ति की चरम आकांक्षा मोक्ष को भी सुलभ कराती है। श्रीमद् शकराचार्यजी ने मोक्ष प्राप्ति के सभी विकल्पो पर विचार करते हुए अंत मे घोषणा की कि- केवल ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात् साधन है। यह भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि गुरु अपने शिष्य को सभी प्रकार की शिक्षापूर्ण हो जाने पर समावर्तन सस्कार कराते समय उसे आज्ञा देता है- 'सत्य वद, धर्म चर' अर्थात् सत्य भाषण करो तथा धर्म का आचरण करो। इन दोनों आदर्शों की नींव पर भारतीय समाज की कालजयी रचना हुई। यही कारण है कि विश्व की अनेक अति प्राचीन सभ्यताएँ काल के गाल मे समा गई किन्तु भारतीय सभ्यता और सस्कृति आज भी चिरजीवी और सतत प्रवहमान है।

आनन्दमयी शिक्षा - हमारी शिक्षा की अवधारणा कभी भी रुक नहीं रही। शिक्षा को ब्रह्मविद्या कहा गया है और ब्रह्म सदैव रसस्वरूप है। उस रस की प्राप्ति होने पर यह जीव रसमय-आनन्दमय हो जाता है। उस रस के परिपाक से पुरुष निर्भय हो जाता है। यह वेद की घोषणा है जो ससार को शिक्षा के माध्यम से निर्भय और आनन्दमय बनाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा आनन्दमयी थी क्योंकि वह भयरहित थी। कहानी - एक बार शांतिनिकेतन की स्थापना के बाद गुरुदेव टैगोर के विद्यालय मे अपने छात्रों का शिक्षण देखने कुछ अभिभावक आए। उन्होंने देखा कुछ छात्र गुरुदेव के सामने बैठे एकाग्रचित्त से पढ़ रहे है जबकि कुछ पेड पर बैठे आम चूस रहे है और कुछ धूल मे खेल रहे है। उन अभिभावकों ने गुरुदेव से जिज्ञासा की तो उन्होंने बताया जिस समय छात्र को शिक्षा मे रस आए, उसी समय मैं उन्हें शिक्षा देता हूँ किन्तु खेलना, आम खाना और मुक्त प्रकृति का आनन्द लेना भी शिक्षा है। आज आनन्दमयी शिक्षा के लिए करोड़ों बालक तरस रहे है।

जीवन सत्य से परिचित शिक्षा आनन्दमयी शिक्षा आवश्यक है किन्तु भूखे पेट में आनन्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस सत्य से भारतीय दार्शनिक और उपनिषदकार परिचित थे। इसलिए श्रुति ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के, शिक्षा प्राप्त करने के जो स्तर तय किए उनमें प्रथम स्तर अन्न था। ब्रह्मज्ञान का प्रथम द्वार अन्न था। अन्न के लोकोत्तर आनन्द को वेद के इस वाक्य — अहमन्नमहमन्नमहमन्नम — मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ — यह उन्मत्त भाव एक कृतार्थ हृदय का उद्गार है। विजय का उद्घोष है। इसलिए कार्लमार्क्स ने भूख के विरुद्ध सघर्ष की जो घोषणा की थी, वह अन्यथा नहीं थी किन्तु सघर्ष का पथ शिक्षा-संस्कार विहीन होने से वह घोषणा सार्थक न हो सकी। भारतीय शिक्षा पद्धति में भूख के विरुद्ध सघर्ष है किन्तु उसका अधिष्ठान आध्यात्मिक है। यह एक आध्यात्मिक संग्राम है जिसे न्यासी भाव (ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल) के माध्यम से सम्पत्ति समाज की, के भाव से जीता जाता है। 'तेन त्यक्तेन भुजिथा' - त्यागपूर्वक उपयोग करने से यह सघर्ष जीता जा सकेगा।

नासिकेत उपारख्यान — वैदिक भारतीय शिक्षा किस प्रकार के बालक तैयार करती थी इसका उदाहरण देना उचित होगा। महर्षि उद्दालक ने विश्वजित नामक यज्ञ के बाद गोदान प्रारम्भ किया। उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने देखा वे गाएँ झुककर जल नहीं पी सकती थी, घास नहीं चबा सकती थी, उनके स्तन दूधरहित थे और इन्द्रियों थक चुकी थी। ऐसी जराजीर्ण गायों के दान से पिता का अपयश होगा। ऐसा सोचकर श्रद्धा से आवेशित नचिकेता ने तीन बार पिता को गोदान से रोका तो क्रुद्ध पिता ने उस कुमार (छोटे बालक) को मृत्यु को दान कर दिया। नचिकेता यमलोक को चल पड़ा और पश्चात्ताप से दग्ध उसके पिता मूर्छित होकर गिर पड़े। नचिकेता ने बाद में यम से ब्रह्मविद्या का दान प्राप्त किया।

यह कहानी विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। इसमें सत्य वद, धर्म चर के आदर्श को यथार्थ में परिणित करने, कथनी और करनी की एकता को साक्षात् जीवन में साकार करने का प्रसंग है। ऐसी थी हमारी शिक्षा।

आधुनिक युग के परिवर्तनों के बीच भी सत्य वद, धर्म चर के आदर्श पर आधारित शिक्षा एक आदर्श समाज, राष्ट्र और विश्व के निर्माण में समर्थ है। यह दायित्व छात्रों का है। उपनिषद कहते हैं — छात्र ही गुरु है क्योंकि वह प्रश्न करके उत्तर के माध्यम से ज्ञान को प्रकट करवाता है।

ब्रह्मपुरी चौक, बीकानेर (राज०)

समवेदना

अमेरिका के राष्ट्रपति मि० एब्राहम लिंकन अपने अनेक लोकोत्तर गुणों के कारण काफी प्रसिद्ध हुए हैं। एक बार जाते हुए मार्ग में उन्होंने कीचड़ में एक बीमार सूअर को फँसे हुए देखा। देखकर भी वे रुके नहीं, आगे बढ़े चले गये, किन्तु थोड़ी दूर जाने के बाद वे पुनः वापस लौटे और अपने हाथों से कीचड़ में सूअर को बाहर निकाला। लोगो ने हैरानी से इसका सबब पूछा तो वे बोले,

“मैं आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण इसे कीचड़ में फँसा हुआ देखकर चला तो गया, पर मेरे हृदय में एक वेदना-सी बनी रही, मैंने उसी वेदना को दूर करने के लिये इसे निकाला है।” दुखियों को देखकर हमारे हृदय में जो टीस उठती है, उम्मी को मिटाने के लिए हम दुखियों का दुःख दूर करने हैं। इसमें उपकार और एहसान की बात नहीं है।

शिक्षा के उद्देश्य — विद्या, हुनर और विज्ञान

देश को आजाद हुए करीब ५५ वर्ष होने आये किन्तु अभी भी शिक्षा के बारे में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। राज्य व्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था उसके मूलभूत कर्तव्य है। किन्तु व्यवस्था इन सबमें असफल है। शिक्षा का मूलभूत सिद्धान्त है कि उसे मातृभाषा में होना चाहिये। देश में भाषावार प्रांतों का गठन इसी दृष्टि से हुआ था कि देश की सभी भाषाएँ विकसित और उन्नत होंगी और साथ-साथ राष्ट्रभाषा देश की भाषा होगी, सरकारी कामकाज, विधायक कार्य और शिक्षा के माध्यम के रूप में। सविधान में प्रावधान है कि सबको शिक्षा दी जायेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। समानता होगी किन्तु आज अमीरों, गरीबों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है। वस्तुतः साधारण स्कूलों में भी अंग्रेजी का बोलवाला हो गया है। नतीजा है कि विद्यार्थी को न अंग्रेजी आ रही है, न अपनी भाषा। नये विद्यार्थी और शिक्षकों में पारिभाषिक शब्द, व्याकरण और शब्द रचना की भारी त्रुटियाँ रहती हैं।

बुनियादी शिक्षा, हिन्दू संस्कृति की शिक्षा, मुस्लिम मदरसे, कान्वेन्ट स्कूल चलते हैं। कान्वेन्ट स्कूल आम लोगों में भी रूढ़िवादी की पहचान बन रहे हैं। जिन लोगों के माँ-बाप अंग्रेजी बोलते हैं उनके बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी में ढाला जाना है।

बच्चा भाषा के बोझ से दवा रहता है। आज तो देश में सब तरह की पढ़ाई हिन्दी में व अन्य भाषाओं में हो सकती है किन्तु देश

आजाद होने के बाद सविधान में किये गये प्रावधानों के अनुसार हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जानी चाहिए थी पर राज्य भाषा विधेयक लाकर अंग्रेजी को अनन्त काल के लिए चालू रखी है। आज अंग्रेजी उच्च वर्ग की पहचान बन गई है। विद्यार्थी में देश की संस्कृति, जनता के दुःख-दर्द, गरीबी मिटाने का संकल्प कुछ भी नहीं है। तोता रटत पढ़कर परीक्षा पास करना ही मुख्य उद्देश्य हो गया है।

मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ। विद्या, हुनर और विज्ञान के क्षेत्र में काफी कुछ काम हुआ है किन्तु आज की दुनिया के मुकाबले में हम अभी पिछड़े हैं। मैंने जब वकालत शुरू की हाईकोर्ट में तब कानून की पढ़ाई अंग्रेजी में चलती थी। अंग्रेजी हटाओ और भाषाई आंदोलनों के कारण हिन्दी और देशी भाषाओं में काम चलने लगा। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ७०-८०% काम हिन्दी में होता है किन्तु सविधान में प्रदत्त शक्ति से हिन्दी के प्रयोग की अनुमति मिल गई। जज को हिन्दी में लिखने की स्वतंत्रता तो है पर साथ में अंग्रेजी अनुवाद की अनिवार्यता के कारण सभी अंग्रेजी में ही निर्णय दे रहे हैं, फलस्वरूप कानूनी भाषा का निर्माण नहीं हो रहा है और निर्णय अंग्रेजी में होने से हिन्दी माध्यम के वकीलों को तकलीफ होती है।

भाषा का निर्माण किताबें लिखने मात्र से नहीं होता, उपयोग से होता है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के गुलाम देशों व मातृभाषा होने के कारण ब्रिटेन, अमेरिका में अंग्रेजी है, शेष दुनिया में अंग्रेजी नहीं के बराबर है, केवल काम चलाऊ है।

हमलोग विद्या, हुनर और विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की कर लेते यदि मातृभाषाओं में पढ़ाई होती, किन्तु अब मामला काफी उलझ गया है। इजराइल में स्कूलों में ४ घंटे पढ़ाई और ४ घंटे हुनर के द्वारा उत्पादन होता है जिसके कारण स्कूलों में आमदनी हो जाती है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूस आदि सभी देशों में उनकी भाषा में ही शिक्षा दी जाती है।

शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षित युवजन चौड़ी छाती और ऊँचा सिर लेकर चले। उनमें स्वाभिमान, स्वदेशी व मानवतावादी भाव हो। आज हम जाति, धर्म में बंटे हैं। देश में मनुष्य और हिन्दुस्तानी बहुत कम हैं।

राष्ट्रीय आंदोलन में देशी भाषा, भूषा, भवन चलते थे। अब मीडिया उच्च मध्यम श्रेणी के जीवन व उपभोक्तावाद का प्रचार कर रहा है। देश की समस्याओं के समाधान के लिए उसका उपयोग नहीं होता।

देर से सही पर शिक्षा को राजनीति से ऊपर उठकर सर्वानुमति से बिना भेदभाव के उपलब्ध कराई जानी चाहिये तभी देश का भविष्य उज्ज्वल होगा।

अधिवक्ता, पूर्व विधायक, नीमच (म० प्र०)

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में डॉ० हर्बर्ट वेनसन ऐसे अनुसंधानकर्ता थे, जिन्होंने प्रार्थना एवं ध्यान से स्वास्थ्य के सवर्ध में अध्ययन किया, विभिन्न धर्मों की प्रार्थना से शरीर में एक समान स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव होता है। शरीर में होने वाली 'व्याधि' का मुख्य कारण हमारी गलत सोच है। जो 'आधि' के नाम से जानी जाती है। हम सोच-मनोविकारो/मनोरोगों का कारण बनती है। मनोरोग, शरीर के साथ वैसा ही तादात्म्य रखता है, जैसा दूध-पानी के साथ।

प्रार्थना—मन की बीमारी का सही इलाज है। अतः प्रार्थना से शरीर की बीमारी को भी लाभ पहुँचता है। प्रार्थना में मनोविकारों को करने की बड़ी शक्ति निहित होती है। जब ५० वर्ष से ऊपर की उम्र का व्यक्ति तनाव से गुजर रहा हो तो यह उसके शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और प्रायः डायबिटीज बढ़ने, कमर दर्द होना, भूख कम लगने, आँख की ज्योति प्रभावित होने आदि में प्रगट होता है। इन पक्तियों के लेखक का यह वैयक्तिक अनुभव है कि तनाव का कारण दूर होते ही कमर दर्द ५० प्रतिशत ठीक हो गया। मार्ग से हम एक अदृश्य शक्ति से जुड़ते हैं। उस शक्ति को हम अपने मन की ओर होना महसूस करते हैं।

प्रार्थना

डॉ० लारी डोसे ने अपने एक सम्मरण में लिखा कि उसने प्रार्थना की एक अजीब चिकित्सा पद्धति का अनुभव किया। उन्होंने अपने प्रशिक्षण समय का जीवन्त वृत्तांत लिखा, जब वे टेक्सास के थॉर्नलैण्ड मेमोरियल अस्पताल में थे। उन्होंने एक कैंसर-पीडित मरीज को अंतिम अवस्था में देखा और उसको यही सलाह दी थी कि उपचार से विराम ले ले क्योंकि उपलब्ध चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हो रहा था।

लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि उसके बिस्तर के पास कोई न कोई मित्र बैठा रहता था जो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये प्रार्थना करता था। एक वर्ष के पश्चात् जबकि डॉ० लारी को जो वह अस्पताल छोड़ चुके थे, एक पत्र मिला कि क्या आप अपने पुराने मरीज से मिलना चाहेंगे?

डॉ० लारी ने लिखा कि मुझे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह अब भी जिंदा है और उसके एक्स-रे का निरीक्षण करने पर पाया कि उसके फेफड़े बिल्कुल ठीक थे। डॉ० लारी ने जब मेडिकल कॉलेज के दो प्रोफेसर्स को उक्त घटना सुनाई, तो उन्हें इस विलक्षण घटना पर विश्वास नहीं हुआ।

बाद में १९८० में जब डॉ० लारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने, उसने यह निष्कर्ष दिया कि प्रार्थना से विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन घटित होते हैं।

प्रार्थना में यदि गहरे उतरने लगे तो वह सामायिक का स्वरूप ले लगता है। 'सामायिक' का अर्थ है 'स्व' में स्थित होना। प्रार्थना एक मार्ग है—'स्व' की ओर जाने का।

प्रार्थना से हम उस लोकोत्तर व्यक्तित्व से जुड़ते हैं, जिसकी भाव रचना को हमने अपनी प्रार्थना का आधार बनाया है। क्या भक्तामर का उच्चारण करते हुए हम वैसी ही ध्वनि तरंगों का निष्पादन नहीं कर सकते हैं जो आचार्य मानतुंग ने सृजित की होगी। उस समय हम आचार्य मानतुंग से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं।

प्रार्थना का असर लेजर किरणों की भाँति, भीतर तक होता है बहुत तीव्र घनत्व से युक्त। जैसे इन्जेक्शन की दवा, धमनियों/नमों दौड़कर हमें कुछ ही क्षणों में अपना प्रभाव दिखाने लगती है, वही भावात्मक परिवर्तन के लिये प्रार्थना करती है।

गहरे में उतरती प्रार्थना सामायिक है। मौन प्रार्थना, जहाँ ज्ञानात्मक/प्रज्ञानिष्ठ बनती है तो वह सामायिक को उपलब्ध होती है। हमारी नई पीढ़ी सामायिक और ध्यान के महत्व को भूल कर दूर दूर होती जा रही है। अपने में, अपने भीतर में लौटने की सामायिक एक जीवन्त प्रक्रिया है। ध्यान में जाने में पहले 'सामायिक' महसूस होता है। ध्यानस्थ होने की पूर्व तैयारी है सामायिक।

वस्तुतः ध्यान किसी मंत्र या पद पर अपने चित्त को केंद्रित कर, बाहरी उपयोग को समेटकर उसे अन्न करण की ओर उन्मुख करना है। बाहर की ओर दहती जीवन-ऊर्जा हमारे नियंत्रण में आती है।

होती। सामायिक और ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा को सकेन्द्रित करके एक बिंदु पर फोकस करते हैं। जैसे फोकस की हुई प्रकाश किरणें (उत्तम लेस के माध्यम से) आग उत्पन्न कर देती हैं ऐसी ध्यान की अवस्था में हमारी शक्ति का केन्द्रीकरण होता है।

ध्यान है—हमारी प्रवृत्तियाँ का सकुचन।

ध्यान है—आत्मा के उपदेशों के फैलाव का एक अभिनव प्रयोग। जैसे-जैसे कायिक/वाचनिक/मानसिक (भावात्मक) वृत्तियों का सकुचन होने लगता है, आत्मा का विकास क्षेत्र, उसकी आभा मण्डल का परिक्षेत्र उतना ही विस्तारित होने लगता है। आत्मा का विकास ही जीवन का प्रकाश है।

अतः ध्यान—जीवन का प्रकाश है।

ध्यान जैन दर्शन की आत्मा है।

हमें मंदिर—ध्यानस्थ होने के लिये जाना चाहिये। प्रतिमाओं के दर्शन से एक ही सार्वत्रिक संदेश मिलता है वह है 'ध्यान का रसायन' जो जीवन को अमृत बना देता है।

मुनि श्री प्रज्ञासागरजी अपनी छोटी एवं महत्वपूर्ण पुस्तक 'सुबह की किताब' में ध्यान के सदर्थ में लिखते हुए कहते हैं— "ध्यान एक अन्तर्यात्रि है। अपनी बहिर्मुखी इन्द्रियों को अन्तर्मुखी बनाने का एक सरलतम एवं सफलतम प्रयोग है। अपनी सोची हुई चेतना को जागृत करने की एक विधि है। अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त करने का एक उपाय है। अस्तु।"

आइये हम प्रार्थना, सामायिक ध्यान के माध्यम से जीवन की हर सुबह को खुशबुओं से भरे और हर प्रभात को सुप्रभात बनाये।

बीना (म० प्र०)

बाहुबल

बाहुबल अर्थात् अपनी भुजा का बल। यह अर्थ यहाँ नहीं करना है, क्योंकि बाहुबल नाम के महापुरुष का यह एक छोटा परंतु अद्भुत चरित्र है।

ऋषभदेवजी भगवान् सर्वसग का परित्याग करके भरत और बाहुबल नाम के अपने दो पुत्रों को राज्य सौंप कर विहार करते थे। तब भरतेश्वर चक्रवर्ती हुआ। आयुधरक्षण में चक्र की उत्पत्ति होने के बाद उसने प्रत्येक राज्य पर अपना आम्नाय स्थापित किया और छ खड की प्रभुता प्राप्त की। मात्र बाहुबल ने ही यह प्रभुता अंगीकार नहीं की। इससे परिणाम में भरतेश्वर और बाहुबल के बीच युद्ध शुरू हुआ। बहुत समय तक भरतेश्वर या बाहुबल इन दोनों से एक भी पीछे नहीं हटा, तब क्रोधावेश में आकर भरतेश्वर ने बाहुबल पर चक्र छोड़ा। एक वीर्य से उत्पन्न हुए भाई पर वह चक्र प्रभाव नहीं कर सकता, इस नियम से वह चक्र फिरकर वापस भरतेश्वर के हाथ में आया। भरत के चक्र छोड़ने से बाहुबल को बहुत क्रोध आया। उसने महाबलवत्तर मुष्टि उठायी। तत्काल वहाँ उसकी भावना का स्वरूप बदला। उसने विचार किया, "मैं यह बहुत निदनीय कर्म करता हूँ। इसका परिणाम कैसा दुःखदायक है। भले भरतेश्वर राज्य भोगे। व्यर्थ ही परस्पर का नाश किसलिए करना? यह मुष्टि मारने योग्य नहीं है, तथा उठायी है तो इसे अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं है।" यो कहकर उसने पंचमुष्टि केशलुचन किया, और वहाँ से मुनित्वभाव से चल निकला। उसने, भगवान् आदीश्वर जहाँ अठानवे दीक्षित पुत्रों और आर्यार्या के साथ विहार करते थे, वहाँ जाने की इच्छा की, परंतु मन में मान आया। "वहाँ मैं जाऊँगा तो अपने से छोटे अठानवे भाइयों को वदन करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ तो जाना योग्य नहीं।" फिर वन में वह एकाग्र ध्यान में रहा। धीरे-धीरे बारह मास हो गये। महातप से काया हड्डियों का ढाँचा हो गयी। वह सूखे पेड़ जैसा दीखने लगा, परंतु जब तक मान का अकुर उसके अंतःकरण से हटा न था तब तक उसने सिद्धि नहीं पायी। ब्राह्मी और सुदरी ने आकर उसे उपदेश दिया, "आर्य वीर! अब मदोन्मुख हाथी से उतरिये, इसके कारण तो बहुत सहन किया।" उनके इन वचनों से बाहुबल विचार में पड़ा। विचार करते-करते उसे भान हुआ, "सत्य है। मैं मानरूपी मदोन्मत्त हाथी से अभी कहाँ उतरा हूँ? अब इससे उतरना ही मंगलकारक है।" ऐसा कहकर उसने वदन करने के लिए कदम उठाया कि वह अनुपम दिव्य कैवल्यकमला को प्राप्त हुआ।

Religions, Caste etc all hovering round the axis of money People having a sound economic set up, think themselves as a supreme authority, with an ideology to lead the team This new shining millennium demands warm-blooded youths who can fight with the deteriorating situation Their own parents guide them but some of the guiders are in such an immense grip of money that they have, commenced to slide bars between, giving birth to a son and a daughter According to their perception, giving birth to a son means adding up of more numerical figures to their account books through his entrance in the business game play On the other hand, they think that giving birth to a daughter subtracts the numerical from their account books They worry about the incidental expenses for their own blood

Millions of people are paralyzed by the stroke of poverty lack of basic amenities Instead of wasting the valuable wealth and time, in different unwanted articles one should utilize it in the upliftment of mass poverty If this had happened, then what a nation we would have been dwelling in !

Money leaving behind the shadows full of Darkness

The power of money is not a bad thing, instead one becomes liable to state his taste But one losing his spirituality in the thirst of money is a mess

A nation holds the ground hard when it has a sound financial position, a rich economic structure Still, those funds accumulated are utilized for the welfare of its dwellers

Nowadays when there is a wide replacement in the habits of these omnivorous creatures money with its drenching thirst is compelling them to act like a puppet A man never tries to look back at his deed In fact he is unable to turn his head back, when he starts comparing those shiny papers of notes with the gracious heaven The greed of money and snakebite are mostly similar, as both make the vision blind Medicine can protect the bite of the reptile but no drug can save a man covered under the curtain of greed According to the facts one can easily point out that the splashing and firing indifference in the human life style is being caused by money There are many families coming in the grip of money and are entangled amidst the never-ending thirst which resulted in cries of horror (Isolation of near and dear ones and moreover splitting up themselves into nuclear fonts)

The thirst of money is acting as a scavenger, aiming at the innocent human prey We are becoming just puppet being scrolled by the eyes of wealth People feel no pride in their religion, in God, in religious texts or in any of those ancient scripts, instead they even jump to different religions in the greed of getting money You must have heard the tale of magic lamp which didn't last longer as it got tired and restless by filling in the well like belly of his master He didn't look up at the crippled faces of his native mates lying in the nauseating corners, instead used that precious lamp for his own betterment, pleasure comfort and lavishness Now it's enough, but this roar is still at the peak Until and unless man gathers a unique sense of humanity, and a strong feeling of oneness, this colourful environment would lose all the attracting colours of a spectrum Human heart should restore as much purity as it can it will certainly help our planet to celebrate and shine like an everblowing serenity of this landscape

Jains of Rajasthan

3 Most of the hitherto famous castes that are followers of the Jaina faith today such as Srimals, Oswals, Khandelwals, Bagherwals, Paliwals, Porwals, Nagdas, Narsimhapuras, etc originated in Rajasthan and spread not only all over India but over the entire world. Of these, Oswals, Srimals and Porwals are predominantly of the Svetambara pursuit while the others follow the Digambara version.

The Oswals

4 The Oswal Jains, who trace their roots to as far back as nearly two thousand and five hundred years ago, are a community that is an aggregate of people from various castes - mostly princely Rajputs - and creeds - as diverse as Vaisnavaites, Saivites, Saktas etc that embraced Jainism from time to time under the influence of the most illustrious Jaina monks of their times.

5 The history of Oswals is studded with gems like dedication, faith and valour. The Oswals were rulers - even emperors - ministers, generals, treasurers, farmers, traders and what have you, and they had it in them to excel at whatever they did. The blue blood, that flowed in their veins, asserted itself to make them rise above mediocrity and become leaders of their times - in all times - from the ancient to the modern.

6 Today, the Oswals are a glob-trotting community, that is found all over the world, but they originated in an ancient and affluent desert town of Rajasthan called 'Srimal', meaning the adobe of 'Sri', the goddess of wealth.

The Origin of Oswals

7 It is a historical fact that the Oswals originated from the kshatriyas, who embraced Jainism in large numbers when enlightened by Jainacharyas who preached the faith to the rulers and their subjects and changed their hearts by impressing upon their minds, the futility of their false beliefs and the utility of the Jaina faith in their lives - the present and the after.

8 Their origin is attributed to Sri Svayamprabh Suri, the fifth pattadhara (head of order) in the lineage of the twentythird tirthankara, Lord Parsvanatha. Sri Svayamprabh Suri, had visited the state as early as 52 Virabda (475 B C), there is reason enough to believe that Jainism had registered its presence even earlier than the Mahavira era. Emperor Samprati, a descendent of Asoka the great, who had embraced Jainism, had constructed many Jaina temples in and around the state. Inscriptions found in the Kankali-tila stupa (dome) at Mathura also bear testimony to the fact that Jainism, in both its denominations - Digambara and Svetambara - prevailed and prospered in Rajasthan from ancient times¹. Other parts of Rajasthan were also not untouched by the spread of Jainism. Madhyamika Nagari in the

9 It was Sri Ratnaprabh Suri who came to Upkesapur (today - Osia - 50Km, North-East of Jodhpur) with 500 monks of his order in the year 455 B C, and converted the Sakta king Utpaldeva and his kins to Jainism by his miraculous prowess. Sri Ratnaprabh Suri is said to have

Oswals and other Jains of Rajasthan

RAJASTHAN

1 Rajasthan is the western most state of India, with two clear-cut geographical regions on either side of the Aravali range that runs across it. The western and the north-western part of the state lies in the Great Indian Desert - The Thar, while the rest of the state has more hospitable and habitable climate. However, the rigours of its inhospitable geography and climate has not deterred the hardy Indo-Aryan stock of people, that inhabit this state, from achieving hitherto unscaled heights in almost every walk of life, including religion.

Jainism in Rajasthan

2 According to a stone inscription dated 443 B C, found at Varli in Ajmer district and now housed in this Ajmer Museum, it is plain that Jainism was being practised in Rajasthan even during the life time of Lord Mahavira. Also, as the fifth head of the order of the twentythird tirthankara, Lord Parsvanatha. Sri Svayamprabh Suri, had visited the state as early as 52 Virabda (475 B C), there is reason enough to believe that Jainism had registered its presence even earlier than the Mahavira era. Emperor Samprati, a descendent of Asoka the great, who had embraced Jainism, had constructed many Jaina temples in and around the state. Inscriptions found in the Kankali-tila stupa (dome) at Mathura also bear testimony to the fact that Jainism, in both its denominations - Digambara and Svetambara - prevailed and prospered in Rajasthan from ancient times¹. Other parts of Rajasthan were also not untouched by the spread of Jainism. Madhyamika Nagari in the

had a following of some 3,84,000 Jaina converts when he passed away in the year 441 B C³ The kshatriyas thus embracing Jainism came to be known as 'Upkesiyas (Letter as Oswals)', and the order of Sri Ratnaprabh Suri's sramanas (monks) was called the 'Upkesa-gaccha' Prompted by Sri Ratnaprabh Suri, the Upkesiyas also constructed a temple dedicated to Lord Mahavira in Osiya, which has, with timely restorations, survived the ravages of time to date

The Other Jains

10 While the kshatriyas converted to Jainism from time to time were included into two branches of Mahajanans (great man), namely the Srimals and the Oswals, the people of other castes and creeds that embraced Jainism constituted the other branches of Mahajanans They are Porwals, Khandelwals, Palliwals, Bagherwals etc

Digambara and Svetambara Jains in Rajasthan

11 The monks who, initially in the scrutable past, brought the faith to Rajasthan - both Sri Swayamprabh Suri and Sri Ratnaprabh Suri - were of the order of the twentythird tirthankara, Lord Parsvanatha History, as it obtains today, is inconclusive as to the status of their attire The Svetambara sect believes that the monks of the orders of only Lord Risabhdeva and Lord Mahavira were acelakas (unclothed) while those of the orders of the second to the twentythird tirthankaras were sacelakas (clothed), while the Digambara sect believes that the monks of the orders of all the twenty four tirthankaras were acelakas So, it is anybody's guess whether Sri Swayamprabh Suri and Sri Ratnaprabh Suri were acelakas or sacelakas However the Jaina monkhood divided themselves into two clearcut sects - the Digambaras and the Svetambaras in the year 82 A D

12 The hospitable traditions of the land of Rajputs made it equally hospitable to both the sects of Jainism — The Digambaras and the Svetambaras While most of Oswals, Srimals and Porwals who were converted to Jainism by the monks of the Parsvapatiya order, aligned themselves to the Svetambara sect the others, under the influence of Digambara monks, followed the latter path Some of each category, however, were mixed in a fair measure in each of these sects The Bardias of the Oswal community who were converted to Jainism by Acharya Nemichandra Suri of the Gommatasara fame, are Digambara Jains to this day⁴

Changing Faith

13 As has been said earlier the Jains in Rajasthan belonged to both the denominations of Jainism - the Digambaras as well as the Svetambaras Their faiths kept on getting influenced by the developments, from time to time, that resulted in divisions and sub-divisions in both the sects into a large number of sub sects, samghas, gachhas etc as they obtain today

The Svetambara Sect

14 The Svetambaras were idol worshipers from the days of yore The monks, some of them very influential for their influence on the ruling class, slowly evolved a life style which was in sharp contrast to the samacari (the code of conduct) prescribed for the monks

15 **The Caitiyavasis** The Samacari for the Jaina monks does not permit their staying in one place beyond a specified period, except in the rainy season when they can stay at one place for four months But those monks who by laxity in their conduct, became pleasure loving and soft, started living in temples permanently These were called Caitiyavasi Yatis By 355 AD, this practice became well entrenched The extreme laxity in the conduct of the Caitiyavasis gave rise to a deep seated resentment amongst the knowledgeable householders as well as those monks who wanted to practise the laid down samacari but could not do so because of the stranglehold that the vested interests of the caitiyavasis had on the system This resulted into a movement amongst the more discerning, to break away from the clutches of the Caitiyavasis and, thereby to practise the faith as laid down by the Lord In the fifth century AD and Svetambara sect divided into two parts, the Caitiyavasis and the Suvihitamargis (the followers of the well laid down path)⁵

16 **The Vrhad Gaccha** - In 937 AD, Sri Udyotan Suri ordained Sri Sarvadeva Suri, an acarya, under a big banyan tree As a result, the Svetambara samgha that was known as the Nirgrantha gacchah till then, came to be called 'Vrhad gaccha'⁶

17 **Khartara Gaccha** - In 1017 AD Acharya Jineswara Suri, of Suvihita Marga, defeated the Caitiyavasi Suracarya in a dialogue based on the scriptures and earned the epithet of 'Khartara' (better or purer) His order, from then onwards came to be known as the Khartara Gaccha⁷

18 **The Ancala Gaccha** - In the year 1224 AD the Suvihita gaccha was renamed as 'Ancala gaccha' because the Chalukya king Kumarapala's minister Kapardi, paid obeisance to Acarya Hemacandra (Kalikala Sarvajana) after sweeping the ground with his ancala (the end of his amga vastra or the body-wrap)⁸ Another version has it that this gaccha was established by Acarya Aryarakshit Suri, and was known as such because the monks of this gaccha used their ancala (the end of their body wrap) to cover their mouths instead of a separate piece of cloth called the Mukhavastri (the cloth for covering the mouth)⁹

19 **The Tapa Gaccha** - The year 1228 AD saw the birth of the Tapa gaccha Acarya Jagaddanda Suri of the Vrhad gaccha was bestowed the title of Tapa G, the Maharana (the king of kings) Jaitra Singh of 11th

for his lifelong penance of 'Aayambila (taking the food, devoid of all the six tastes, only once a day) His order, then became the 'Tapa gaccha' ¹⁰

20 The Sthanakavasīs - In the sixteenth century AD, Lonkasha, an Oswal house-holder, who came in the know of the contents of the agamas (the Jaina canonical literature) through copying them for a Caityavasi yati, became disillusioned by the flagrant laxity practise by the Caityavasīs and revolted against them. He also opposed idol worshiping. In 1531 AD, he took the vows and became a monk with 44 others who approved of his line of thought. They came to be known as Sthanakavasīs because they used to stay in places other than temples, called 'sthanakas'. The monks and nuns of this order wear white clothes and tie the 'Mukhavastrika', with a thread on their mouths.

21 The Tera Panthis - In the nineteenth century AD, a Sthanakvasi monk Bhikhanji separated from his master, Acarya Raghunathji for his differences with the latter regarding the interpretations of dana (charity) and daya (compassion) and started the Tera-pantha.

22 Today, the Svetambara Jains, in Rajasthan, are mostly followers of the Khartara-gaccha, the Tapa-gaccha, the Sthanakvasi and the Tera-panth sub-sects. Other sub-sects are either extinct or do not have any worthwhile following.

The Digambaras

23 Like Svetambara Caityavasi Yatis the Digambara monks too, who started living in the temples permanently, were called the Bhattarakas. They, too, became lax in the pursuit of their vows and gave rise to some divisions of the samgha as a reaction. The main divisions that took place are as follows.

24 The Mula Samgha - Started by Acarya Kunda-Kunda, the Mula samgha is the oldest order in the Digambara sect. Some pattavalis (Rolls of Honour of successive acaryas of an order starting from the first acarya, Arya Sudharma) also mention Maghanadi as its founder.

25 The Kastha Samgha - According to Darasanasara, the Kastha samgha was established by Kumarsena in 696 AD. Darasara also calls it as only a Jainabhasa (the Jaina look alike) because the rigorous of its conduct are nowhere near the ones prescribed by the Lord.

26 The Mathura Samgha - This Samgha was started by Ramasena, in Mathura, two hundred years after the Kastha samgha. The monks of Mathura samgha do not keep the Mayura-picchi (a sweep made of peacock feathers) and are, therefore called 'Nipiccha' ¹¹

27 The Tera Panthis and The Bisa Panthis - The Tera Panthis came into being as a sharp reaction against the laxity of the Caityavasi Bhattarakas. The followers of this pantha worship the scriptures created by Sri Taranasvami, started in the seventeenth century AD. The pantha was popularised by Pt Banarasidasa. The

Tera Pantha is so called because they believe in thirteen principles. As a reaction to the creation of this pantha the Bhattarakas started calling themselves as Bisa panthis or followers of twenty principles ¹²

Conclusion

28 The Jains of Rajasthan have come a long way in the pursuit of a faith from the violent Saktas and Saivites to the followers of the non-violent Jainism in all its ideological splendours. Notwithstanding the different sects and factions that divide the Jains of Digambara and Svetambara denominations, apart from some minor differences in some peripheral beliefs, they are one in following the cardinal principles of Ahimsa (Non-violence), Satya (the adherence to the truth), Ashteya (non-stealing), Brahmacharya (celibacy) and Aparigraha (non-possession). It is for this unity in the face of apparent diversity that the faith propounded by Lord Mahavira, more than two and a half millenia ago still survives more or less in its original form, as least as far as the precept goes. As our agamas say, 'the faith shall never perish'. It is anadi (without a beginning) and ananta (without an end). Only, there have been, there are and there will be highs and lows, as we traverse from era to era in this descendent cycle of time (The Avasarpini kala) and the next ascendent cycle of time (The Utsarpini Kala).

29 And so, 'Jainam Jayati Sasanam' (Glory be to the Jaina faith), it is, for now and for ever.

E-26, Bhopalpura, Udaipur-313 001

References

- 1 Sastri Kailasacandra, Jaina Dharma, ed 6, Mathura, 1985, 52
- 2 Somani RV, Mewar Mein Jaina Dharma Ki Pracinata, Sri Amba Lalji Maharaj Abhinandana Grantha, Udaipur, 1976, 105
- 3 Bhutoria M L, Oswal Jatika Itihasa, ed 2, Varanasi, 1995, 63-64
- 4 Ibid, 33
- 5 Ibid, 54
- 6 Ibid, 54
- 7 Ibid, 55
- 8 Ibid, 55
- 9 Jaina Dharma ibid, 321
- 10 Oswal Jati Ka Itihasa ibid, 55
- 11 Jaina Dharma ibid, 312
- 12 Ibid 314, Oswal Jati Ka Itihasa ibid, 56

फिर दास्ता से बात करन,
फोन की लाईन मिलाये।
स्कूल से ही-
कौन सी पक्कर जाये,
फिर कौन से होटल मे खाये,
कहा कहा घूमने जाये,
मार्केट से क्या क्या खरीद कर लाये,
इन्ही सब कामो की लिष्ट बनाये।

इतना व्यस्त हो जाता है दिन-
एक रोज नही-
ऐसा होता है हर दिन।
तो फिर पढ़ने और काम करने का,
समय ही कहा है।
साहबजादे तो वर्षो बाद भी,
जहा के तहा है।

आज का लाड़ला बच्चा

पहले समय पर उठते थे।
वडो को प्रणाम करते थे।
मुख से राम राम कहते थे।
पढते भी थे और,
खेतो, खलिहानो, या घरों मे
खूब खट के काम करते थे।
समय पर खाते थे-खेलते थे,
और समय पर आराम करते थे।

अब सुबह उठते है देर से।
उठते ही शिकवे करते है ढेर से।
प्रणाम की जगह,
हॉय और गुडमोरनिंग कहते है।
आखे मसलते, उवासी लेते,
जोर से चिल्लाकर,
बिना मुह धोये ही रामू को,
चाय का आर्डर देते है।

काम करना तो हीनता है।
अखबार के पन्ने पलटते-पलटते
कितने घटे बीत गये, गिनता है।

कहते है तो कहते है - बताइये,
भगवान ने भी कितने जुल्म ढाये।
दिन रात मे केवल चौबीस घटे ही बनाये।
बारह घटे तो ऊपर के व्यस्त प्रोग्राम मे बीते,
फिर बाकी टाईम,
खाने और सोने मे जाये।
तो फिर पढाई और काम का समय ही
कहा बचा ?

जब इस तरह की दिनचर्या मे,
पलता है भारत का भावी कर्णधार,
भारत का होनहार, आज का लाडला बच्चा,
तो इस पीढी की जब निकलेगी जमात,
जिससे बनेगा भारत का भावी समाज,
तो देश कितनी करेगा तर्क्की ?
सोच कर सिहर जाता हू-
हे भगवान, इनको कही पीमनी न पड़े,
फिर किमी फिरगी की चक्की।

इसी दर्द मे कहता हू-
वतन को फिर कही गिरवी न रख देना नानाने।
शहीदो ने बडी मुश्किल मे ये कर्ज चुकाये है।
अपनी जिन्दगी के चिंगन बुझाकर,
हमारे घरों के दीप जलाये है।

न करे मगर किसी प्रकार का नुकसान कभी नहीं करती सिर्फ आयुर्वेद की औषधियाँ ही हैं जो असाध्य से असाध्य रोगों को समूल (जड़) नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। जबकि एलोपैथिक दवाईयाँ शीघ्र लाभ तो करती हैं किन्तु उनका प्रभाव स्थाई नहीं होता और वह रोग पुनः कुछ समय में उत्पन्न हो सकता है तथा ये नाना प्रकार के रोगों को भी उत्पन्न कर देती हैं।

हमारा आयुर्वेद परिपूर्ण होते हुए इसका चिकित्सा विज्ञान परिपूर्ण है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य ही रोगी को सुखी बनाना एवं सुखी को सदा सुखी एवं निरोग रखना है। इस ससार में यह सत्य है कि मनुष्य की आयु की रक्षा दीर्घायु प्राप्त रोग निवारण से सम्भव है। ससार की जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनमें उपरोक्त लाभ नहीं मिलने के कारण उन चिकित्सा पद्धतियों में किसी सिद्धान्त का आधार नहीं है। उनके सिद्धान्त समय-समय पर बदलते रहते हैं किन्तु आयुर्वेद के ध्रुव सिद्धान्तों में परिवर्तन आज तक नहीं आया। कारण त्रिकालज्ञ ऋषियों ने ध्यान में जिन सिद्धान्तों को अटल देखा, उन्हीं का उल्लेख किया है। जैसे—अग्नि में उष्णत्व, जल में शीतलता, वायु में रूक्षता आदि ध्रुव सिद्धान्त हैं। वैसे ही आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धान्त अनन्तकाल से अटल रूप से सफलतापूर्वक चल रहा है तथा भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहेगा।

आयुर्वेद के ग्रन्थों का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह शास्त्र केवल औषधि शास्त्र ही नहीं यह तो मनुष्य का जीवन शास्त्र है। मनुष्य के इहलोक एवं परलोक दोनों जगह इस शास्त्र की उपयोगिता प्रतीत होती है। इस आयुर्वेद शास्त्र में गरीब, अमीर एवं मध्यमवर्ग सभी मनुष्यों की चिकित्सा होती है। आज ऐसा समय है कि विश्व के सभी बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजी चिकित्सा के भयकर दुष्प्रभाव को देखकर आयुर्वेदिक चिकित्सा कराना ज्यादा पसन्द करता है। केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए लालायित हो रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा चिकित्सा की जाय तो ऐसा कोई भी रोग नहीं जो साध्य होते हुए इससे शान्त न हो। अतः आयुर्वेद ही है जो रोग को जड़ से नष्ट करने की ताकत रखता है। यहाँ कुछ आयुर्वेद से प्राप्त अनुभूत प्रयोग दिये जाते हैं जो जटिल रोगों को समूल नष्ट करने में सहायक हैं—

आयुर्वेद द्वारा जटिल रोगों की चिकित्सा

दीर्घ जीवन एवं आरोग्य प्राप्ति का मुख्य साधन आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि स्वस्थ एवं शतायु जीवन जीने की भी पद्धति है। इसलिए आयुर्वेद को जीवन विज्ञान कहा गया है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद को वेदों का अंग माना है। आज सारा विश्व आयुर्वेद की चिकित्सा एवं औषधियों पर गर्व करता है। अमेरिका एवं अन्य देशों ने भी आयुर्वेद के सामने घुटने टेक दिये हैं और भारत से नीम, आंवला, त्रिफला, गुडमार, सूर्यमुखी एवं अन्य बहुत सी अनमोल जड़ी बूटियों को पेटेंट कर व्यवसाय करने की सोच रहा है और हम भारतीय हैं कि अंग्रेजी एलोपैथिक दवाओं की तरफ रूख किये जा रहे हैं। आयुर्वेद हमारे भारत की महान कृति है। इसकी औषधि सेवन करने से रोगी को लाभान्वित होने में कुछ समय तो जरूर लगता है परन्तु कोई भी रोग समूल (जड़) नष्ट हो जाता है। आयुर्वेद की औषधियाँ विलक्षण कार्य करती हैं। इसलिए आज सारे विश्व को आयुर्वेद की आवश्यकता है। आयुर्वेद-औषधियों में यह विशेष गुण है कि वे धीरे-धीरे लाभ पहुँचाती हैं किन्तु यह प्रभाव स्थाई होता है। यह भगवान धन्वन्तरी की ही कृपा है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ रोगी को लाभ भले ही

१ पुरानी से पुरानी सग्रहणी (उदर रोग) मे- सिद्ध प्राणेश्वर रस आधा रत्ती, रामबाण रस आधा रत्ती, स्वर्ण प्रपटी आधा रत्ती, मकरध्वज आधा रत्ती, शखभस्म एक रत्ती इन सबको मिलाकर पुडिया बनाना एव सुबह शाम शहद और भुजा जीरा से लेवे।

२ ब्लड सुगर या यूरिन सुगर मे- बेल पत्र, मेथीदाना, बबूल छाल, गुडमार पत्र, त्रिफला चूर्ण इन सबको बराबर मात्रा मे लेकर कूट-पीसकर चूर्ण बना लेवे और एक चम्मच सुबह-शाम जल से सेवन करे।

यह अनुभूत प्रयोग है और इससे ब्लड सुगर एव यूरिन सुगर मे काफी लाभ होगा।

३ बवासीर, कब्ज, आमबात मे- रोजाना गुड के साथ सोठ, पीपल, हरड, अनारदाना का सेवन करना चाहिए।

४ रक्तपित्त मे- गिलोय, नीमपत्ते, कडवे परवल के पत्ते इनको एकत्र कर पीसकर चूर्ण बना कर, एक चम्मच जल या आधा चम्मच शहद के साथ लेवे।

५ अगर नित्य भोजन के साथ आँवला के रस का सेवन किया जाय तो अम्लपित्त, वमन, अरुचि, खून के विकार एव वीर्य के विकार नष्ट होकर मनुष्य का शरीर दृष्ट-पुष्ट हो जाता है।

६ पीपल, दाख, मिश्री, हरड, धनिया, जवासा इनका चूर्ण कर लेवे। सुबह-शाम एक चम्मच जल या शहद के साथ सेवन करने से जटिल से जटिल कफ, पित्त, गले की जलन, जी मचलाना दूर हा जाता है।

७ शारीरिक कमजोरी एव वीर्य क्षीण होने पर- दालचीनी, छोटी एलायची, जायफल नागकेशर, वायवडग, चीतामूल, तेजपत्र, छोटी पीपल, वशलोचन, तगर, कालीमिर्च, कालातिल, तालीस पत्र, सफेद चन्दन, हरण, आँवला, सोठ, भीमसेनी कपूर, लोग, कालाजीरा इन सबको बराबर मात्रा मे ले कूट-पीसकर चूर्ण बनाकर, मिश्री या चीनी पावडर मिलाकर, सुबह-शाम एक चम्मच, गर्म दूध या गाय का घृत और शहद मिलाकर लेवे।

अतएव आयुर्वेद मे ऐमे-ऐसे जटिल रोगो को जड से मिटा देने की क्षमता है। आयुर्वेद चिकित्सा ही है जो स्थाई लाभ प्रदान करती है।

रोगानुसार अनुपात

- ज्वर, कफ रोग मे-मदाग्नि शरीर पुष्टी के लिए - बडी पीपल का चूर्ण
- रक्त पित्त मे - दूर्वा (दूब) का रस लेवे
- बलवृद्धि के लिए - अश्वगन्ध का चूर्ण
- पाण्डुरोग मे - पुनर्नवा का रस
- प्रमेह मे - हल्दी चूर्ण, मधु से
- सन्निपात ज्वर मे - कालीमिर्च का चूर्ण
- पित्त ज्वर - लोग का चूर्ण, मधु से
- वायु रोगो मे - सोठ का चूर्ण
- सन्धि रोगो मे - दाल चीनी, छोटी इलायची और तेजपत्र चूर्ण मधु से।

शिवा फार्मसी

२, कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट, कोलकाता-७०० ००७

पडता है। कभी-कभी तो वह विद्रोही हो जाता है। कथनी, करनी में विरूपता की स्थिति भी उसकी भावना को ठेस पहुँचाती है।

सहपाठियों के परस्पर सहयोग का असर भी कम नहीं पड़ता। बुरी लत वाले छात्रों की सगत उसके लिये अभिशाप बन जाती है। वह मादक द्रव्यों, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका, चोरी, असत्य भाषण आदि का अनुकरण शीघ्र कर लेता है। बालक में देखा-देखी की भावना अधिक होती है। एक बार लगी हुई लत को बदलना, सुधारना कठिन हो जाता है। घर के वातावरण, आस-पास के लोगों की आदतों की नकल भी करने की इच्छा तत्काल उत्पन्न हो जाती है। देखा-देखी, चोरी-छिपे वह सब कुछ करने लगता है जो उसके लिए अहितकर है।

प्राचीनकाल में उसे ऋषि मुनियों के आश्रम में, गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा जाता था। स्वच्छ, शान्तिपूर्ण वातावरण में उसका सर्वांगीण विकास होता था। प्रतिदिन का कार्यक्रम नियमित रूप से पठन-पाठन आवश्यक होता था। सेवा, विनय, सदाचार, सादगी, श्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता था। किन्तु इस का लाभ बहुत कम लोगों को प्राप्त होता था।

मध्य काल में गाँव, शहरों में बड़ी-बड़ी स्कूलें, उच्चशिक्षा के लिये कॉलेज खुल गये। आम लोगों को शिक्षा मिलने लगी। सरकार ने भी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। इसका लाभ सबसे अधिक क्रिश्चियन समाज ने लिया। हर स्थान पर सेवा और शिक्षा के लिये अस्पताल, स्कूल और कॉलेज प्रारम्भ कर दिये। स्वाभाविक ही पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से पनपने लगी। प्राकृत, संस्कृत आदि मृतभाषा की श्रेणी में आ गई। अपने ही देश में राष्ट्र भाषा हिन्दी को संघर्ष करना पड़ रहा है, यही हाल अन्य प्रादेशिक भाषाओं का है।

बच्चों पर किताबों का इतना बोझ पड़ता है कि वे स्कूल बेग के भार से दब से जाते हैं। पहाड़ी कुली की तरह किसी प्रकार पीठ पर लादकर स्कूल जाते हैं। होमवर्क घर के लिए इतना दे देते हैं कि खेल कूद का उसे समय नहीं मिल पाता। शारीरिक विकास की ओर बहुत कम ध्यान जाता है। यही कारण है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अतः शिक्षा की पद्धति में बदलाव/परिवर्तन आवश्यक है—

महावीर ने कहा — पढम नाण तओ दया।

उसी शिक्षा का महत्व है जिसके द्वारा आत्मनिर्भरता, सुसंस्कार, विनय, सेवाभाव, परोपकार आदि गुणों की अभिवृद्धि हो। विवेक के द्वारा ही, विनय के द्वारा ही वह दया, अनुकम्पा, अहिंसा का पालन सही तरह से कर सकता है।

चेन्नई

शिक्षा और संस्कार

भवन चाहे कितने ही मजिल का हो, भव्य हो, विशाल हो अगर उस की नींव कमजोर है तो किसी भी समय ढह सकता है। वृक्ष चाहे कितना भी विशाल हो, सघन हो अगर उसकी जड़ें मजबूत न हों तो हवा एक झोंका उसे गिरा देता है। बालक को भी अगर प्रारम्भिक शिक्षा - उच्च संस्कार न मिलें तो उसका भावी जीवन लड़खड़ा जायेगा।

बालक का मन कच्ची मिट्टी के सदृश्य कोमल होता है। जबतक मिट्टी गीली होती है, कुम्हार उसको जिस रूप, आकार में ढालना चाहे ढाल सकता है। चाहे तो गोल, छोटा, बड़ा घड़ा बना सकता है, गमला बना सकता है। मूर्ति का आकार दे सकता है किन्तु मिट्टी के सूख जाने पर वह लाख प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं बना सकता।

नवजात शिशु की शिक्षा माँ की गोद में मीठी-मीठी थपकी से, पालने में मधुर लोरी के साथ प्रारम्भ हो जाती है। पाँच वर्ष का हो जाने पर उसे पाठशाला में प्रवेश करवा दिया जाता है। वर्तमान में तो ढाई-तीन वर्ष की उम्र में ही स्कूल में भर्ती करा दिया जाता है। खेल-खेल में खिलौनों और चित्रों के द्वारा अक्षर ज्ञान करा दिया जाता है। नैतिक, धार्मिक, व्यावहारिक के साथ-साथ संस्कार की नींव पड़ती है। उसका भावी जीवन बहुत कुछ इन्हीं संस्कारों पर निर्भर है।

अक्सर देखा गया है कि अभिभावक, गुरु के भेदभाव पूर्ण व्यवहार, आचरण का प्रभाव उसके हृदय पर विशेष रूप से

अन्तर जगत की दृष्टि में महापुरुषों ने इस अवस्था अज्ञान कहा है। और अज्ञान का फल अधिकार और पतन है, जीवन निर्माण नहीं है।

जीवन विकास के महत्वपूर्ण अनमोल सूत्र है—सही सम और सच्चा विश्वास। इसके अभाव में मनुष्य जन्म पाकर पगु है। जीवन को झाकने की दो दृष्टियाँ हैं —

१) बाह्य दृष्टि २) भीतरी (अन्दर) दृष्टि। बाह्य जगत बाह्य दृष्टि से सजाया व सवारा जाता है। लेकिन जीवन उद्देश्य ढूँढा नहीं जा सकता। अन्तर दृष्टि (अपने आप झाकना) जीवन निर्माण की सशक्त नींव है जो बिना आडंबर के बिना, सजे सवरे सही समझ और सच्चा विश्वास दे सकती है।

यही सच्चा दर्शन और विश्वास सम्यक् दर्शन है। आवश्यकता है यह समझने की कि इस सम्यक् दर्शन क्या सार्थकता है? अन्तर जगत की साधना करने वाला अविषय समझे या न समझे किन्तु सम्यक् दर्शन के महत्व समझना अति आवश्यक है।

सम्यक् दर्शन का अर्थ सहज शब्दों में जीवन जीने की कला है। याने आत्मा की अनंत शक्ति को मानव जा भूत गया है उसकी स्मृति करना है। जैसे जीवन तो मिला, लेकिन कैसे जिया जाय, भूल गया है। इस विस्मृति को पुनः जीवन का मूल्य समझाकर उस सपना को सवारना यही मायन सम्यक् दर्शन है।

१) देखने की क्षमता। (दर्शन)

२) दिखाने की क्षमता। (ज्ञान)

इस देखने और दिखाने में जीवन का अमूल्य सवारने में बीता है या बिगाड़ने में, यही है चरित्र की व्याख्या। देखना, दिखाना और महन करना इन तीनों त्रिवेणी जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। आज के सदर्भ में चिंतन किया जाए तो सामने भगवान महावीर के सिद्धान्त महज ही उपयोगी होते हैं। चाहे अहिंसा हो या अपरिग्रह का सिद्धान्त ही सिद्धान्तों का आचरण अणु रूप में हो या बृहत् रूप में आचरण होना अनिवार्य है।

आज के परिवेश में यह जाना जाता है कि उच्च जीवन धन-संपदा में परिपूर्ण होना जन्म है। ये मानव जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन सिद्ध नहीं हो सकते।

जीवन जीने की कला

जीवन एक अनमोल रत्न है, और इस जीवन का दर्पण मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म में इस जीवन को कोई सवारता है, कोई सजाता है, कोई उत्थान करता है तो कोई पतन करता है। यह बात सर्वविदित है, हर कोई इसे जानता है, देखता है, लेकिन जीवन की सपना का मूल्यांकन सही अर्थों में यदि कही होता है तो वह है आचरण, जिसे कहा जाता है, जीवन जीने की कला Art of Living।

आज के इस भौतिक युग में मनुष्य ने अपनी दृष्टि बाह्यमुखी बना ली है। सुबह बिस्तर से उठना व बिस्तर पर सोने तक का लम्बा समय इस तरह व्यतीत करता है कि उसे स्वयं को जानने की भी जरूरत महसूस नहीं होती।

इस क्रियाकलाप का परिणाम तनाव की वृद्धि करता है। इस खींचातानी में तनाव का उत्तरोत्तर बढ़ना स्वास्थ्य की प्रतिकूलता, पैसों का अभाव, आवश्यकता की लम्बी कतार, इच्छाओं का पहाड़, इस तरह स्वयं के जीवन को बिना खोजे बिना पहचाने, बिना जिज्ञासा किए जिये जाता है। और जीवन के यथार्थ में कोसों दूर हो जाता है। वास्तविकता की इस स्थिति में मनुष्य को भौतिकता की चक्राचौध ने अज्ञानी बना दिया है। सजा-सवरा, पढ़ा-लिखा बाह्य ज्ञान की सारी गिनिया का भण्डार लिए हुए भी जीवन को सवारने में अन्तर्भ्रम सावित हो रहा है।

सच्ची श्रद्धा, आत्मविश्वास, स्वयं को बदलने की प्रकृति एवं जीवन के मूल्य आकने की क्षमता ही सम्यक् दर्शन का दर्पण है।

जीवन जीने की कला को सिद्ध करना है तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधारना होगा। स्वयं को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा और स्वयं का समीक्षण करना होगा। जैसे -

- १) मेरे जीवन का हर क्षण जो मैं जी रहा हूँ वह मेरे लिए बोज़ तो नहीं है? (लोक व्यवहार के विपरीत कार्य)
- २) सहभागिता की भावना मुझसे कितनी दूर है?
- ३) मैं स्वार्थ के कितने निकट हूँ?
- ४) वाहवाही की झूठी शान ने मुझे अहकारी तो नहीं बनाया है?
- ५) ईर्ष्या का मीठा जहर मैं कितनी बार निगल रहा हूँ?
- ६) मान अपमान के पीछे मैं कितने शत्रु तैयार किए हैं?
- ७) निंदा और बुराई औरों की करके मैंने कितने परिवार तोड़े हैं?
- ८) मैंने स्वयं का मूल्यांकन अन्य के निर्णय से तो नहीं किया है?
- ९) जीवन की अमूल्य संपदा को मैंने इधर-उधर तो नहीं फेंक दिया है?
- १०) जीवन को सुखी बनाने के लिए औरों का सुखचैन तो नहीं छीना है?

चितन की इस सुघड शक्ति ने सम्यक दर्शन की सच्ची श्रद्धा, आत्म विश्वास, स्वयं को बदलने के सकल्प ने मुझे पुनः अपने अस्तित्व में स्थिर करने की अनुपात कृपा की है। खोई संपदा को ढूँढना, उसे एकत्रित करना, जीवन के उपयोग में लगाना, सम्यक दर्शन है।

यह सम्यक दर्शन मनुष्य को मानव, मानव से मानवेतर और मानवेतर से महान बनाता है।

जिसने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया है वही सही मायने में जीवन जीने की कला का हकदार है।

कामठी लाइन, राजनाद गाँव (म०प्र०)

रात्रिभोजन

अहिंसादिक पंच महाव्रत जैसा भगवान ने रात्रिभोजन त्याग व्रत कहा है। रात्रि में जो चार प्रकार का आहार है वह अभक्ष्यरूप है। जिस प्रकार का आहार का रंग होता है उस प्रकार के तमस्काय नाम के जीवन उस आहार में उत्पन्न होते हैं। रात्रिभोजन में इसके अतिरिक्त भी अनेक दोष हैं। रात्रि में भोजन करनेवाले को रसोई के लिए अग्नि जलानी पड़ती है, तब समीप की भीत पर रहे हुए निरपराधी सूक्ष्म जन्तु नष्ट होते हैं। ईंधन के लिये लाये हुए काष्ठादिक में रहे हुए जन्तु रात्रि में दीखने से नष्ट होते हैं, तथा सर्प के विष का, मकड़ी की लार का और मच्छरादिक सूक्ष्म जन्तुओं का भी भय रहता है। कदाचित् यह कुटुंब आदि को भयकर रोग का कारण भी हो जाता है।

अतिरिक्त क्षान्त्यादि सर्वगुण परिपूर्ण, समस्त लब्धियो, सिद्धियो, निधियो के धारक और प्रदाता, सत् विद्या/द्वादशांगी के निर्माता, प्रतिबोधनपटु, चिन्तामणिरत्न एवं कल्पवृक्ष के सदृश अभीष्ट फलदाता, गणाधीश और प्रातः स्मरणीय माना गया है। गुरु-भक्ति में तो इनका नाम उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है।

न केवल जैन साहित्य में ही अपितु विश्व साहित्य में भी इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं है कि किसी गुरु ने अपने समग्र जीवन-काल में पद-पद/स्थान-स्थान पर अपने से अभिन्न शिष्य का सहस्राधिक बार नामोच्चारण कर, प्रश्नों के उत्तर या सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया हो। गणधर गौतम ही विश्व में उन अनन्यतम शिष्यों में से हैं कि जिनका चौबीसवे तीर्थंकर श्रमण भगवान् महावीर अपने श्रीमुख से प्रतिक्षण-प्रतिपल “गोयमा। गौतम।” का उच्चारण/उल्लेख करते रहे। समग्र जैनगम साहित्य इसका साक्षी है।

विश्व चेतना के धनी गुरु गौतम चिन्तन से, व्यवहार से, सद्यः नेतृत्व से पूर्णरूपेण अनेकान्त की जीवन्त मूर्ति है। इनकी ऋतम्भरा प्रज्ञा से, असीम स्नेह से, आत्मीयता परिपूर्ण अनुशासन से, विश्वजनीन कारुण्यवृत्ति से महावीर के सघोष्ठान की कोई भी कली ऐसी नहीं है, जो अधखिली रह गई हो।

सन्त प्रवर मुनि रूपचन्द्र के शब्दों में कहा जाय तो—

“प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम। चौदह पूर्वों के अतल श्रुतमागर के पारगामी गौतम। भगवान् महावीर के कैवल्य हिमालय में निरृत वाणी-गंगा को धारण करने वाले भागीरथ गौतम। विनय और समर्पण के उज्ज्वल-समुन्नत शैल-शिखर गौतम। तीर्थंकर पार्श्वनाथ और तीर्थंकर महावीर की गंगा-यमुना-धारा के प्रयागराज गौतम। अद्भुत लब्धि-चमत्कारों के क्षीर-सागर गौतम।

गौतम का व्यक्तित्व अनन्त है। जैन-शासन को गौतम का अनुदान अनन्त है। और, अनन्त है सम्पूर्ण मानव जाति का गानम का सम्प्रदायातीत ज्योतिर्मय अवदान। गौतम के आलेख के बिना भगवान् महावीर की धर्म-तीर्थ-प्रवर्तन की ज्योति-यात्रा का इतिहास अधूरा है। गौतम के उल्लेख के बिना अनन्त श्रुत-सम्पदा पर भगवान् महावीर के हस्ताक्षर भी अधूरे हैं।”

गु + अज्ञानान्धकार के, रु + नाशक = गुरु गौतम श्रमण भगवान् महावीर के प्रथम शिष्य/प्रथम गणधर हैं। गुरु के सम्मानार्थ तीर्थंकर होते हैं और उनके सवाहक गणधर कहलाते हैं। अतः आचार्य नलयगिरि के शब्दों में कहा जाय तो अनुगत ज्ञान एवं अनुत्तर दर्शन आदि धर्म सन्त/गुरु के धानक कहलाते हैं। इस यथार्थरूप में गणधर पदधारक गौतम का नाम वस्तुतः इन्द्रभूति है। इनका यह नाम भी यद्यपि नाम तथा गुण के अनुगत है किन्तु

इन्द्रभूति गौतम

खतिखम गुणकलिय सव्वलद्धिसम्पन्न ।
वीरस्स पढम सीस गोयमसामिं नमसामि ॥

अब्धिर्लब्धिकदम्बकस्य तिलको नि शेषसूर्यावले-
रापीड प्रतिबोधने गुणवतामग्रेसरो वाग्मिनाम् ।
इष्टान्तो गुरुभक्तिशालिमनसा मौलिस्तप श्रीजुषा,
सर्वाश्चर्यमयो महिष्ठसमय श्रीगौतमस्तान् मुदे ॥

अगुष्ठे चामृत यस्य यश्च सर्वगुणोदधि ।
भण्डार सर्वलब्धदीना वन्दे त गौतमप्रभुम् ॥

श्रीगौतमो गणधर प्रकटप्रभाव ,
सल्लब्धि-सिद्धिनिधिरञ्चितवाक्प्रबन्ध ।
विघ्नान्धकारहरणे तरणिप्रकाश ,
साहाय्यकृद् भवतु मे जिनवीरशिष्य ॥

सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने ।
सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः ॥

भारतीय समाज में विघ्नोच्छेदक एवं कल्याण-मंगल-कारक के रूप में जो सर्वमान्य स्थान गणपति/गणेश का है उससे भी अधिक एवं विशिष्टतम स्थान जैन समाज तथा जैन साहित्य में गणधर गौतम स्वामी का है। जैन परम्परा में तो इन्हें विघ्नहारी मंगलकारी के

ये इन्द्र के समान ज्ञानादि ऐश्वर्य से सम्पन्न है। गौतम तो इनका गोत्र है। किन्तु, जैन समाज की आबाल-वृद्ध जनता सहस्राब्दियों से इन्हे गौतम स्वामी के नाम से ही जानती-पहचानती/पुकारती आई है।

जीवन-चरित्र

गौतमस्वामी का व्यक्तित्व और कृतित्व अनुपमेय है। सर्वांग रूप से इनका जीवन-चरित्र प्राप्त नहीं है, किन्तु इनके जीवन की छुट-पुठ घटनाओं के उल्लेख आगम, निर्युक्ति, भाष्य, टीकाओं में बहुलता से प्राप्त होते हैं। यत्र-तत्र प्राप्त उल्लेखों/बिखरी हुई कड़ियों के आधार पर इनका जो जीवन-चरित्र बनता है, वह इस प्रकार है।

जन्म मगध देश के अन्तर्गत नालन्दा के अनति-दूर “गुप्पर” नाम का ग्राम था, जो समृद्धि से पूर्ण था। वहाँ विप्रवशीय गौतम गोत्रीय वसुभूति नामक श्रेष्ठ विद्वान् निवास करते थे। उनकी अर्धांगिनी का नाम पृथ्वी था। पृथ्वी माता की रत्नकुक्षि से ही ईस्वी पूर्व ६०७ में ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म नाम इन्द्रभूति रखा गया था। इनके अनन्तर चार-चार वर्ष के अन्तराल में विप्र वसुभूति के दो पुत्र और हुए, जिनके नाम क्रमशः अग्निभूति और वायुभूति रखे गये थे।

अध्ययन यज्ञोपवीत सस्कार के पश्चात् इन्द्रभूति ने उद्भट शिक्षा-गुरु के सान्निध्य में रहकर ऋक्, यजु, साम एवं अथर्व-इन चारों वेदों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष इन छहों वेदांगों तथा मीमांसा, न्याय, धर्म-शास्त्र एवं पुराण- इन चार उपांगों का अर्थात् चतुर्दश विद्याओं का सम्यक् प्रकार से तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था।

आचार्य चौदह विद्याओं के पारंगत विद्वान् होने के पश्चात् इन्द्रभूति के तीन कार्य-क्षेत्र दृष्टि-पथ में आते हैं-

१. **अध्यापन**- इन्होंने ५०० छात्रों/बटुकों को समग्र विद्याओं का अध्ययन कराते हुए सुयोग्यतम वेदवित्, कर्मकाण्डी और वादी बनाये। ये ५०० छात्र शरीर-छाया के समान सर्वदा इनके साथ ही रहते थे।

२. **शास्त्रार्थ**- दुर्धर्ष विद्वान् होने के कारण इन्द्रभूति ने छात्र-समुदाय के साथ उत्तरी भारत में घूम-घूम कर, स्थान-स्थान पर तत्कालीन विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किये और उन्हें पराजित कर अपनी दिग्विजय पताका फहराते रहे। किन्-किन के साथ और किस-किस विषय पर शास्त्रार्थ किये? उल्लेख प्राप्त नहीं है।

३. **यज्ञाचार्य**- इन्द्रभूति प्रमुखतः मीमांसक होने के कारण कर्मकाण्डी थे। स्वयं प्रतिदिन यज्ञ करते और विशालतम याग-यज्ञादि क्रियाओं के अनुष्ठान करवाते थे। यज्ञाचार्य के रूप में दसों दिशाओं में इनकी प्रसिद्धि थी। फलतः अनेक वैभवशाली गृहस्थ बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराने के लिए इन्हें अपने यहाँ आमन्त्रित

कर स्वयं को भाग्यशाली समझते थे। इन्द्रभूति की कीर्ति से आकृष्ट होकर अपार जन-समूह दूरस्थ प्रदेशों से इनकी यज्ञ-आहुति में पहुँच कर अपने को धन्य समझता था।

स्पष्ट है कि इनका विशाल शिष्य समुदाय था। इनके अप्रतिम वैदुष्य के समक्ष बड़े-बड़े पण्डित व शास्त्र-धुरन्धर नतमस्तक हो जाते थे। अतिनिष्णात वेद-विद्या और उच्च यज्ञाचार्य के समक्ष उस समय इन्द्रभूति की कोटि का कोई दूसरा विद्वान् मगध देश में नहीं था।

छात्र सख्या- विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार गौतम ५०० शिष्यों के साथ महावीर के शिष्य बने थे, निर्विवाद है। किन्तु अपने अध्यापन काल में तो उन्होंने सहस्रो छात्रों को शिक्षित कर विशिष्ट विद्वान् अवश्य बनाये होंगे? इस सम्बन्ध में आचार्य श्री हस्तिमलजी ने “इन्द्रभूति गौतम” लेख में जो विचार व्यक्त किये हैं, वे उपयुक्त प्रतीत होते हैं-

“सम्भवतः इस प्रकार ख्याति प्राप्त कर लेने के पश्चात् वे वेद-वेदांग के आचार्य बने हों। उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल जाने के कारण यह सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि सैकड़ों की सख्या में शिक्षार्थी उनके पास अध्ययनार्थ आये हों और यह सख्या उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते ५०० ही नहीं अपितु इससे कहीं अधिक बढ़ गई हो। इन्द्रभूति के अध्यापन काल का प्रारम्भ उनकी ३० वर्ष की वय से भी माना जाय तो २० वर्ष के अध्यापन काल की सुदीर्घ अवधि में अध्येता बहुत बड़ी सख्या में स्नातक बनकर निकल चुके होंगे और उनकी जगह नवीन छात्रों का प्रवेश भी अवश्यम्भावी रहा होगा। ऐसी स्थिति में अध्येताओं की पूर्ण सख्या ५०० से अधिक होनी चाहिए। ५०० की सख्या केवल नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्रों की दृष्टि से ही अधिक सगत प्रतीत होती है।”

विवाह- अध्ययनोपरान्त इन्द्रभूति का विवाह हुआ या नहीं? कहाँ हुआ? किसके साथ हुआ? इनकी वंश-परम्परा चली या नहीं? इस प्रसंग में दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा के समस्त शास्त्रकार मौन हैं। इन्द्रभूति ५० वर्ष की अवस्था तक गृहवास में रहे, यह सभी को मान्य है, परन्तु, उस अवस्था तक वे बाल ब्रह्मचारी ही रहे या गार्हस्थ्य जीवन में रहे? कोई स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अतः यह मान सकते हैं कि इन्द्रभूति ने अपना ५० वर्ष का जीवन अध्ययन, अध्यापन, वाद-विवाद और कर्मकाण्ड में रहते हुए बाल-ब्रह्मचारी के रूप में ही व्यतीत किया था।

शरीर-सौष्ठव-भगवती सूत्र में इन्द्रभूति की शारीरिक रचना के प्रसंग में कहा गया है-इन्द्रभूति का देहमान ७ हाथ का था, अर्थात् शरीर की ऊँचाई सात हाथ की थी। आकार समचतुरस्र सस्थान/लक्षण (सम चौरस शरीराकृति) युक्त था।

वज्ररूपभनाराच- वज्र के समान सुदृढ़ सहनन था। इनके शरीर का रंग-रूप कसौटी पर रेखांकित स्वर्ण रेखा एव कमल की केशर के समान पद्मवर्णी/गौरवर्णी था। विशाल एव उन्नत ललाट था और कमल-पुष्प के समान मनोहारी नयन थे। उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इनकी शरीर-कान्ति देदीप्यमान और नयनाभिराम थी।

अन्तिम यज्ञ-उस समय अपापा नगरी में वैभव सम्पन्न एव राज्यमान्य सोमिल नामक द्विजराज रहते थे। उन्होंने अपनी समृद्धि के अनुसार अपनी नगरी में ही विशाल यज्ञ करवाने का आयोजन किया था। सोमिल ने यज्ञ के अनुष्ठान हेतु विहार प्रदेशस्थ राजगृह, मिथिला आदि स्थानों के अनेक दिग्गज कर्मकाण्डी विद्वानों को आमन्त्रित किया था। इनमें ग्यारह उद्भट याज्ञिक प्रमुखों- इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्म, मण्डित, मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य एव प्रभास- को तो बड़े आग्रह के साथ आमन्त्रित किया था। उक्त ग्यारह आचार्य भी अपने विशाल छात्र/शिष्य समुदाय के साथ यज्ञ सम्पन्न कराने हेतु अपापा आ गये थे। विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार इन यज्ञाचार्यों की शिष्य सख्या निम्न थी -

इन्द्रभूति ५००, अग्निभूति ५००, वायुभूति ५००, व्यक्त ५००, सुधर्म ५००, मण्डित ३५०, मौर्यपुत्र ३५०, अकम्पित ३००, अचलभ्राता ३००, मेतार्य ३००, प्रभास ३००। इस प्रकार इन ग्यारह आचार्यों की कुल शिष्य सख्या ४४०० थी।

इन्द्रभूति के अप्रतिम, वैदुष्य और प्रकटतम यशोकीर्ति के कारण यज्ञानुष्ठान में मुख्य आचार्य के पद पर इनको अभिषिक्त किया गया था तथा इनके तत्त्वावधान में ही यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ था।

यज्ञ के विशालतम आयोजन तथा इन्द्रभूति आदि उक्त दुर्धर्ष आचार्यों की कीर्ति से आकर्षित होकर दूर-दूर प्रदेशों से अपार जनसमूह उस यज्ञ समारोह को देखने के लिए उमड़ पड़ा था।

उस समय अपापा नगरी का वह यज्ञ-स्थल एक साथ सहस्रो कण्ठों से उच्चरित वेद मन्त्रों की सुमधुर ध्वनि में गगन मडल को गुंजायमान करने वाला हो गया था। यज्ञ वेदियों में हजारों स्तुवाओं से दी जाने वाली घृतादि की आहुतियों की सुगन्ध एव धूम्र के घटाटोप से धरा, नभ और समस्त वातावरण एक साथ ही गुंजरित, सुगन्धित एव मेघाच्छन्न-सा हो उठा था। विशालतम यज्ञ-मण्डप में उपस्थित जन-समूह आनन्द-विभोर होकर एक अनिर्वचनीय मन्त्री/आह्वाय में सुनने लगा था।

महावीर का समवसरण

इस क्षत्रिय कुण्ड के राजकुमार वर्धमान जिनका ईस्वी पूर्व ५६९ में जन्म हुआ था और जिनने आत्म-साधना विहार में प्रतिष्ठित राज-देवद और राजस का धर्म प्रतिष्ठा कर ईस्वी पूर्व

५६९ में प्रव्रज्या ग्रहण कर ली थी। दीक्षानन्तर अनेक विचरण करते हुए, अकथनीय उपसर्गों/परीषद्दों का समभाव से करते हुए, उत्कट तपश्चर्या द्वारा शरीर को आतापना देते पूर्वकृत कर्म-परम्परा को निर्जर/क्षय करते हुए, साढ़े बारह दीर्घकालीन समय तक जो सयम-साधना में रत रहे और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय इन चारों घाति का नाश कर, केवलज्ञान एव केवलदर्शन प्राप्त कर ईस्वी ५५७ में वैशाख शुक्ला १० को सर्वज्ञ बन गये थे।

श्रमण वर्धमान/महावीर जृम्भिका नगर के बाहर, नद्युवा नदी के किनारे श्यामाक गाथापति के क्षेत्र में शालवृक्ष के गोदाहिका आसन से उत्कट रूप में बैठे हुए ध्यानावस्थ केवलज्ञानी बने थे।

सर्वज्ञ बनते ही चतुर्विधनिकाय के देवों ने ज्ञान का महोत्सव और तत्क्षण ही वहाँ समवसरण की रचना की। समवसरण विराजमान होकर प्रभु ने प्रथम देशना दी, किन्तु वह निष्फल इसीलिए यह “अच्छेरक” आश्चर्यकारक माना गया। तीर्थ-स्थल का अभाव देखकर प्रभु ने वहाँ से रात्रि में ही विहार कर, वैशाख शुक्ला एकादशी को प्रातः समय में अपापा नगरी के महसेन न उद्यान में पधारे। देवों ने तत्क्षण ही वहाँ विशाल, सुन्दर, शोभा-रमणीय समवसरण की एव अष्ट प्रातिहार्यों की रचना की। समवसरण के मध्य में अशोक वृक्ष के नीचे देव-निर्मित मण्डप बैठकर अपनी अमोघ दिव्यवाणी में स्वानुभूत धर्मदेशना देने लगे।

केवलज्ञान से देदीप्यमान प्रभु के दर्शन करने और उ अमृतोपम देशना को सुनने के लिये अपापा नगरी का जन लालायित हो उठा और हजारों नर-नारी समवसरण में जाने के उमड़ पड़े। गली-गली में एक ही स्वर घोष/कलरव गूँज उठा ‘ के दर्शन के लिये त्वरा से चलो। जो पहले दर्शन करगा भाग्यशाली होगा।’ फलतः प्रातः काल में अपार जनने समवसरण में पहुँच कर, धर्म-देशना सुनकर अपने जीवन सफल/कृतकृत्य समझने लगे।

देवगणों में केवलज्ञान का महोत्सव करने, सर्वज्ञ के दर्शन के और उनकी दिव्यवाणी सुनने की ह्रेडा-ह्रेड मच गई। फलतः भी अपनी देवानाओं के साथ स्वकीय-स्वकीय विमानों में देव समवसरण की ओर वेग के साथ भागने लगे। हजारों देव-विमानों आगमन में विशाल गगन-मण्डल भी अच्युतित हो गया।

याज्ञिकों का धर्म-यज्ञ मण्डप में दिग्गजमान आचार्य ३ और सहस्रों यज्ञ-दर्शकों की दृष्टि मण्डप में-मण्डप में आकर उ आवाज में एक साथ हजारों दिव्यवाणी के देवों का गगन में उड़ना

ये इन्द्र के समान ज्ञानादि ऐश्वर्य से सम्पन्न है। गौतम तो इनका गोत्र है। किन्तु, जैन समाज की आबाल-वृद्ध जनता सहस्राब्दियों से इन्हे गौतम स्वामी के नाम से ही जानती-पहचानती/पुकारती आई है।

जीवन-चरित्र

गौतमस्वामी का व्यक्तित्व और कृतित्व अनुपमेय है। सर्वांग रूप से इनका जीवन-चरित्र प्राप्त नहीं है, किन्तु इनके जीवन की छुट-पुट घटनाओं के उल्लेख आगम, निर्युक्ति, भाष्य, टीकाओं में बहुलता से प्राप्त होते हैं। यत्र-तत्र प्राप्त उल्लेखों/बिखरी हुई कड़ियों के आधार पर इनका जो जीवन-चरित्र बनता है, वह इस प्रकार है।

जन्म मगध देश के अन्तर्गत नालन्दा के अनन्ति-दूर “गुव्वर” नाम का ग्राम था, जो समृद्धि से पूर्ण था। वहाँ विप्रवशीय गौतम गोत्रीय वसुभूति नामक श्रेष्ठ विद्वान् निवास करते थे। उनकी अर्धांगिनी का नाम पृथ्वी था। पृथ्वी माता की रत्नकुक्षि से ही ईस्वी पूर्व ६०७ में ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म नाम इन्द्रभूति रखा गया था। इनके अनन्तर चार-चार वर्ष के अन्तराल में विप्र वसुभूति के दो पुत्र और हुए, जिनके नाम क्रमशः अग्निभूति और वायुभूति रखे गये थे।

अध्ययन यज्ञोपवीत सस्कार के पश्चात् इन्द्रभूति ने उद्भट शिक्षा-गुरु के सान्निध्य में रहकर ऋक्, यजु, साम एवं अथर्व—इन चारों वेदों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष इन छहों वेदांगों तथा मीमांसा, न्याय, धर्म-शास्त्र एवं पुराण—इन चार उपांगों का अर्थात् चतुर्दश विद्याओं का सम्यक् प्रकार से तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था।

आचार्य चौदह विद्याओं के पारंगत विद्वान् होने के पश्चात् इन्द्रभूति के तीन कार्य-क्षेत्र दृष्टि-पथ में आते हैं—

१. **अध्यापन**—इन्होंने ५०० छात्रों/बटुकों को समग्र विद्याओं का अध्ययन कराते हुए सुयोग्यतम वेदवित्, कर्मकाण्डी और वादी बनाये। ये ५०० छात्र शरीर-छाया के समान सर्वदा इनके साथ ही रहते थे।

२. **शास्त्रार्थ**—दुर्धर्ष विद्वान् होने के कारण इन्द्रभूति ने छात्र-समुदाय के साथ उत्तरी भारत में घूम-घूम कर, स्थान-स्थान पर तत्कालीन विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किये और उन्हें पराजित कर अपनी दिग्विजय पताका फहराते रहे। किन-किन के साथ और किस-किस विषय पर शास्त्रार्थ किये? उल्लेख प्राप्त नहीं है।

३. **यज्ञाचार्य**—इन्द्रभूति प्रमुखतः मीमांसक होने के कारण कर्मकाण्डी थे। स्वयं प्रतिदिन यज्ञ करते और विशालतम याग-यज्ञादि क्रियाओं के अनुष्ठान करवाते थे। यज्ञाचार्य के रूप में दसों दिशाओं में इनकी प्रसिद्धि थी। फलतः अनेक वैभवशाली गृहस्थ बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराने के लिए इन्हे अपने यहाँ आमन्त्रित

कर स्वयं को भाग्यशाली समझते थे। इन्द्रभूति की कीर्ति से आकृष्ट होकर अपार जन-समूह दूरस्थ प्रदेशों से इनकी यज्ञ-आहुति में पहुँच कर अपने को धन्य समझता था।

स्पष्ट है कि इनका विशाल शिष्य समुदाय था। इनके अप्रतिम वैदुष्य के समक्ष बड़े-बड़े पण्डित व शास्त्र-धुरन्धर नतमस्तक हो जाते थे। अतिनिष्णात वेद-विद्या और उच्च यज्ञाचार्य के समकक्ष उस समय इन्द्रभूति की कोटि का कोई दूसरा विद्वान् मगध देश में नहीं था।

छात्र सख्या—विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार गौतम ५०० शिष्यों के साथ महावीर के शिष्य बने थे, निर्विवाद है। किन्तु अपने अध्यापन काल में तो उन्होंने सहस्रो छात्रों को शिक्षित कर विशिष्ट विद्वान् अवश्य बनाये होंगे? इस सम्बन्ध में आचार्य श्री हस्तिमलजी ने “इन्द्रभूति गौतम” लेख में जो विचार व्यक्त किये हैं, वे उपयुक्त प्रतीत होते हैं—

“सम्भवतः इस प्रकार ख्याति प्राप्त कर लेने के पश्चात् वे वेद-वेदांग के आचार्य बने हों। उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल जाने के कारण यह सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि सैकड़ों की सख्या में शिक्षार्थी उनके पास अध्ययनार्थ आये हों और यह सख्या उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते ५०० ही नहीं अपितु इससे कहीं अधिक बढ़ गई हो। इन्द्रभूति के अध्यापन काल का प्रारम्भ उनकी ३० वर्ष की वय से भी माना जाय तो २० वर्ष के अध्यापन काल की सुदीर्घ अवधि में अध्येता बहुत बड़ी सख्या में स्नातक बनकर निकल चुके होंगे और उनकी जगह नवीन छात्रों का प्रवेश भी अवश्यम्भावी रहा होगा। ऐसी स्थिति में अध्येताओं की पूर्ण सख्या ५०० से अधिक होनी चाहिए। ५०० की सख्या केवल नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्रों की दृष्टि से ही अधिक सगत प्रतीत होती है।”

विवाह—अध्ययनोपरान्त इन्द्रभूति का विवाह हुआ या नहीं? कहाँ हुआ? किसके साथ हुआ? इनकी वंश-परम्परा चली या नहीं? इस प्रसंग में दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा के समस्त शास्त्रकार मौन हैं। इन्द्रभूति ५० वर्ष की अवस्था तक गृहवास में रहे, यह सभी को मान्य है, परन्तु, उस अवस्था तक वे बाल ब्रह्मचारी ही रहे या गार्हस्थ्य जीवन में रहे? कोई स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अतः यह मान सकते हैं कि इन्द्रभूति ने अपना ५० वर्ष का जीवन अध्ययन, अध्यापन, वाद-विवाद और कर्मकाण्ड में रहते हुए बाल-ब्रह्मचारी के रूप में ही व्यतीत किया था।

शरीर-सौष्ठव—भगवती सूत्र में इन्द्रभूति की शारीरिक रचना के प्रसंग में कहा गया है—इन्द्रभूति का देहमान ७ हाथ का था, अर्थात् शरीर की ऊँचाई सात हाथ की थी। आकार समचतुरस्र सस्थान/लक्षण (सम चौरस शरीराकृति) युक्त था।

वज्रक्रपभनाराच— वज्र के समान सुदृढ़ सहनन था। इनके शरीर का रंग-रूप कसौटी पर रेखांकित स्वर्ण रेखा एव कमल की केशर के समान पद्मवर्णी/गौरवर्णी था। विशाल एव उन्नत ललाट था और कमल-पुष्प के समान मनोहारी नयन थे। उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इनकी शरीर-कान्ति देदीप्यमान और नयनाभिराम थी।

अन्तिम यज्ञ—उस समय अपापा नगरी में वैभव सम्पन्न एव राज्यमान्य सोमिल नामक द्विजराज रहते थे। उन्होंने अपनी समृद्धि के अनुसार अपनी नगरी में ही विशाल यज्ञ करवाने का आयोजन किया था। सोमिल ने यज्ञ के अनुष्ठान हेतु विहार प्रदेशस्थ राजगृह, मिथिला आदि स्थानों के अनेक दिग्गज कर्मकाण्डी विद्वानों को आमन्त्रित किया था। इनमें ग्यारह उद्भट याज्ञिक प्रमुखों— इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्म, मण्डित, मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य एव प्रभास— को तो बड़े आग्रह के साथ आमन्त्रित किया था। उक्त ग्यारह आचार्य भी अपने विशाल छात्र/शिष्य समुदाय के साथ यज्ञ सम्पन्न कराने हेतु अपापा आ गये थे। विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार इन यज्ञाचार्यों की शिष्य सख्या निम्न थी —

इन्द्रभूति ५००, अग्निभूति ५००, वायुभूति ५००, व्यक्त ५००, सुधर्म ५००, मण्डित ३५०, मौर्यपुत्र ३५०, अकम्पित ३००, अचलभ्राता ३००, मेतार्य ३००, प्रभास ३००। इस प्रकार इन ग्यारह आचार्यों की कुल शिष्य सख्या ४४०० थी।

इन्द्रभूति के अप्रतिम, वैदुष्य और प्रकृष्टतम यशोकीर्ति के कारण यज्ञानुष्ठान में मुख्य आचार्य के पद पर इनको अभिषिक्त किया गया था तथा इनके तत्त्वावधान में ही यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ था।

यज्ञ के विशालतम आयोजन तथा इन्द्रभूति आदि उक्त दुर्धर्ष आचार्यों की कीर्ति से आकर्षित होकर दूर-दूर प्रदेशों से अपार जनसमूह उस यज्ञ समारोह को देखने के लिए उमड़ पड़ा था।

उस समय अपापा नगरी का वह यज्ञ-स्थल एक साथ सहस्रो कण्ठों से उच्चरित वेद मन्त्रों की सुमधुर ध्वनि से गगन मडल को गुंजायमान करने वाला हो गया था। यज्ञ वेदियों में हजारों सुवाओ से दी जाने वाली घृतादि की आहुतियों की सुगन्ध एव धूम्र के षटटोष से धरा, नभ और समस्त वातावरण एक साथ ही गुंजरित, सुगन्धित एव मेघाच्छन्न-सा हो उठा था। विशालतम यज्ञ-मण्डप में उपस्थित जन-समूह आनन्द-विभोर होकर एक अनिर्वचनीय मस्ती/आह्लाद में झूमने लगा था।

महावीर का समवसरण

इधर क्षत्रिय कुण्ड के रजबुमार वर्धमान जिनका ईस्वी पूर्व ५९९ में जन्म हुआ था और जिन्होंने आत्म-साधना विचार से प्रेरित होकर, राज्य-वैभव और गृहवास का पूर्णतः परित्याग कर ईस्वी पूर्व

५६९ में प्रव्रज्या ग्रहण कर ली थी। दीक्षानन्तर अनेक प्रदेशों में विचरण करते हुए, अकथनीय उपसर्गों/परीषदों का समभाव से सहन करते हुए, उत्कट तपश्चर्या द्वारा शरीर को आतापना देते हुए, पूर्वकृत कर्म-परम्परा को निर्जर/क्षय करते हुए, साढ़े बारह वर्ष के दीर्घकालीन समय तक जो सयम-साधना में रत रहे और अन्त में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय इन चारों घाति कर्मों का नाश कर, केवलज्ञान एव केवलदर्शन प्राप्त कर ईस्वी पूर्व ५५७ में वैशाख शुक्ला १० को सर्वज्ञ बन गये थे।

श्रमण वर्धमान/महावीर जम्बिका नगर के बाहर, ऋजुवालिका नदी के किनारे श्यामाक गाथापति के क्षेत्र में शालवृक्ष के नीचे, गोदाहिका आसन से उत्कट रूप में बैठे हुए ध्यानावस्था में केवलज्ञानी बने थे।

सर्वज्ञ बनते ही चतुर्विधनिकाय के देवों ने ज्ञान का महोत्सव किया और तत्क्षण ही वहाँ समवसरण की रचना की। समवसरण में विराजमान होकर प्रभु ने प्रथम देशना दी, किन्तु वह निष्फल हुई। इसीलिए यह “अच्छेरक” आश्चर्यकारक माना गया। तीर्थ-स्थापना का अभाव देखकर प्रभु ने वहाँ से रात्रि में ही विहार कर, वैशाख शुक्ला एकादशी को प्रातः समय में अपापा नगरी के महसेन नामक उद्यान में पधारे। देवों ने तत्क्षण ही वहाँ विशाल, सुन्दर, मनोहारी एव रमणीय समवसरण की एव अष्ट प्रातिहार्यों की रचना की। महावीर समवसरण के मध्य में अशोक वृक्ष के नीचे देव-निर्मित सिंहासन पर बैठकर अपनी अमोघ दिव्यवाणी से स्वानुभूत धर्मदेशना देने लगे।

केवलज्ञान से देदीप्यमान प्रभु के दर्शन करने और उनकी अमृतोपम देशना को सुनने के लिये अपापा नगरी का जन-समूह लालायित हो उठा और हजारों नर-नारी समवसरण में जाने के लिये उमड़ पड़े। गली-गली में एक ही स्वर घोष/कलरव गूँज उठा ‘सर्वज्ञ के दर्शन के लिये त्वरा से चलो। जो पहले दर्शन करेगा वह भाग्यशाली होगा।’ फलतः प्रातः काल से अपार जनमेदिनी समवसरण में पहुँच कर, धर्म-देशना सुनकर अपने जीवन को सफल/कृतकृत्य समझने लगी।

देवगणों में केवलज्ञान का महोत्सव करने, सर्वज्ञ के दर्शन करने और उनकी दिव्यवाणी सुनने की होडा-होड मच गई। फलतः देवता भी अपनी देवागनाओं के साथ स्वकीय-स्वकीय विमानों में बैठकर समवसरण की ओर वेग के साथ भागने लगे। हजारों देव-विमानों के आगमन से विशाल गगन-मण्डल भी आच्छादित हो गया।

याज्ञिकों का भ्रम—यज्ञ मण्डप में विराजमान अध्वर्य आचार्यों और सहस्रों यज्ञ-दर्शकों की दृष्टि सहसा नभो-मण्डल की ओर उठी। आकाश में एक साथ हजारों विमानों को देख कर यज्ञ में उपस्थित

लोगों की आँखें चौंधिया गई। आँखों को मलते हुए स्पष्टतः देखा कि सहस्रो सूर्यों की तरह देदीप्यमान सहस्रो विमानों से नीलगगन ज्योतिर्मय हो रहा है। देव विमानों को यज्ञ-मण्डप की ओर अग्रसर होते देख उपस्थित अपार जन-समूह यज्ञ का महात्म्य समझ कर आनन्द विभोर हो उठा।

प्रमुख यज्ञाचार्य इन्द्रभूति गौतम अत्यन्त प्रमुदित हुए और घनगम्भीर गर्वोन्नत स्वर में यजमान सोमिल को सम्बोधित कर कहने लगे—“देखो विप्रवर! यज्ञ और वेद मन्त्रों का प्रभाव देखो! सत्ययुग का दृश्य साकार हो गया है। अपना-अपना हविर्भाग पुरोडाश ग्रहण करने इन्द्रादि देव सशरीर तुम्हारे यज्ञ में उपस्थित हो रहे हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है।” और, स्वयं शतगुणित उत्साह से प्रमुदित होकर और अधिक उच्च स्वरों से वेद मन्त्रोच्चारण करते हुये आहुतियाँ देने लगे। सहस्रो कण्ठों से एक साथ निःसृत मन्त्र-ध्वनि और स्वाहा के तुमुल घोष से आकाश गूँज उठा।

परन्तु, ‘यह क्या! ये सारे देव-विमान तो यहाँ उतरने चाहिये थे, वे तो इस यज्ञ-मण्डप को लाघ कर नगर के बाहर जा रहे हैं। क्या ये देवगण मन्त्रों के आकर्षण से यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्या यज्ञ का प्रभाव इन्हे आकृष्ट नहीं कर रहा है।’ सोचते-सोचते ही न केवल इन्द्रभूति का ही अपितु सभी याज्ञिकों का गर्वस्मित मुख श्यामल हो गया। नजरे नीची हो गई। आहुति देते हाथ स्तम्भित हो गए। मन्त्र-ध्वनि शिथिल पड़ गई। नीची गर्दन कर इन्द्रभूति मन ही मन सोचने लगे। ‘पर, ये देवगण जा किसके पास रहे हैं?’ सोच ही रहे थे कि देवों का तुमुल-घोष कर्णकुहरो में पहुँचा कि—“चलो, शीघ्र चलो, सर्वज्ञ महावीर को वन्दन करने महसेन वन शीघ्र चलो।” इन्द्रभूति को विश्वास नहीं हुआ। अपने बटुको/शिष्यों/छात्रों को भेजकर जानकारी करवाई तो ज्ञात हुआ—“भगवान् महावीर केवलज्ञानी/सर्वज्ञ बनकर अपापा नगरी के बाहर महसेन वन में आये हैं। देव-निर्मित अलौकिक समवसरण में बैठकर धर्मदिशना दे रहे हैं। उन्हीं को नमन करने एवं उनकी देशना सुनने नगर निवासी झुण्ड के झुण्ड बनाकर वहाँ पहुँच रहे हैं। समस्त देवगण भी समवसरण में सर्वज्ञ महावीर की अनुचरो की भाँति सेवा कर रहे हैं।” सुनते ही आहत सर्प की तरह गर्वाहत होकर इन्द्रभूति हुकार करते हुए गरजने लगे। क्रोधावेश के कारण उनका मुख लाल-लाल हो गया। आँखों से मानो ज्वालाएँ निकलने लगी। हाथ-पैर काँपने लगे। वे बुदबुदा उठे—

कौन सर्वज्ञ है? कौन ज्ञानी है? विश्व में मेरे अतिरिक्त न कोई सर्वज्ञ है और न कोई ज्ञानी। देश के सारे ज्ञानियों/विद्वानों को तो मैंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, कोई शेष नहीं बचा था। फिर यह नया सर्वज्ञ कहाँ से पैदा हो गया। यह महावीर नाम भी मैंने पहले कभी

नहीं सुना था। अरे! हाँ, याद आया, उस बटुक ने कहा था—“ज्ञातवशीय महावीर अलौकिक शक्ति के भी धारक है।” हूँ! तो यह क्षत्रिय है। ब्राह्मणों से विद्या प्राप्त करने वाला और विप्रों के चरण-स्पर्श करने वाला क्षत्रिय सर्वज्ञ बन बैठा है। धोखा है। यह सर्वज्ञ नहीं, इन्द्रजाली प्रतीत होता है। इन्द्रजाल/सम्मोहिनी विद्या से इसने सब को बेवकूफ बना रखा है। शेर की खाल ओढ़कर यह सियार अपनी माया जाल से सब को मूर्ख बना रहा है। मानता हूँ, मानव तो माया जाल में आकर मूर्ख बन सकता है, देवता नहीं। किन्तु, यहाँ तो सारे के सारे देवता भी इसके जाल में फँसकर भटक रहे हैं। चाहे कोई भी हो, मेरे अगाध वैदुष्य के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। जैसे एक म्यान में दो तलवारे नहीं रह सकती वैसे ही इस पृथ्वीतल पर मेरी विद्यमानता में दूसरे सर्वज्ञ का अस्तित्व नहीं रह सकता। यह कैसा भी सर्वज्ञ हो, इन्द्रजाली हो, मायावी हो, मैं जाकर उसके सर्वज्ञत्व को, मायावीपन को ध्वस्त कर दूँगा, छिन्न-भिन्न कर दूँगा। मेरे सन्मुख कोई भी कैसा भी क्यों न हो, टिक नहीं सकता। तो, मैं चलूँ उस तथाकथित सर्वज्ञ का मान-मर्दन करने।

भ्रम-निवारण—अभिमानाभिभूत होकर इन्द्रभूति तत्क्षण ही यज्ञवेदी से उतरे, अपनी शिखा में गाँठ बाँधी, अन्तरीय वस्त्र ठीक किया, खड़ाऊ पहने और मदमत्त हाथी की चाल से चल पड़े महावीर के समवसरण की ओर। अन्य दसो याज्ञिकाचार्य देखते ही रह गये। इन्द्रभूति के पीछे-पीछे उनके ५०० छात्र शिष्य भी अपने गुरु का जय-जयारव करते हुए एवं वादीगजकेसरी, वादीमानमर्दक, वादीघूकभास्कर, वादीभपचानन, सरस्वतीकण्ठाभरण आदि विरुदावली का पाठ करते हुए चल पड़े। अहंकार और ईर्ष्या मिश्रित मुख-मुद्रा धारक आचार्य को त्वरा के साथ गमन करते देखकर, नगरवासी स्तम्भित हो रह गए। कुछ कुतूहल प्रिय नागरिक मजा देखने उनके पीछे-पीछे चल पड़े।

सर्वज्ञ दर्शन—अपापा नगरी से बाहर निकल कर इन्द्रभूति ज्यों ही महसेन वन की ओर बढ़े, तो देवनिर्मित समवसरण की अपूर्व एवं नयनाभिराम रचना देखकर वे दिड्मूढ़ हो गये। जैसे-तैसे समवसरण के प्रथम सोपान पर कदम रखा। समवसरण में स्फटिक रत्न के सिंहासन पर विराजित वीतराग महावीर के प्रशान्त मुख-मण्डल की अलौकिक एवं अनिर्वचनीय देदीप्यमान प्रभा से वे इतने प्रभावित हुए कि कुछ भी न बोल सके। वे असमजस में पड़ गये और सोचने लगे—‘क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, वरुण ही तो साक्षात् रूप में नहीं बैठे हैं? नहीं, शास्त्रोक्त लक्षणानुसार इनमें से यह एक भी नहीं है। फिर यह कौन है? ऐसी अनुपमेय एवं असाधारण शान्त मुख मुद्रा तो वीतराग की ही हो सकती है। तो,

क्या यही सर्वज्ञ है? ऐसे ऐश्वर्य सम्पन्न सर्वज्ञ की तो मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वस्तुतः यदि यही सर्वज्ञ है तो मैंने यहाँ त्वरा में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तो इनके समक्ष तेजोहीन हो गया हूँ। मैं इसके साथ शास्त्रार्थ कैसे कर पाऊँगा। मैं वापस भी नहीं लौट सकता। लौट जाता हूँ तो आज तक की समुपार्जित अप्रतिम निर्मल यशोकीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँ?'' इन्द्रभूति इस प्रकार की उधेड़बुन में सलग्न थे।

उसी समय अन्तर्यामी सर्वज्ञ महावीर ने अपनी योजनगामिनी वाणी से सम्बोधित करते हुए कहा—“भो इन्द्रभूति गौतम! तुम आ गये?” अपना नाम सुनते ही इन्द्रभूति चौंक पड़े। अरे! इन्होंने मेरा नाम कैसे जान लिया? मेरी तो इनके साथ कोई जान-पहचान भी नहीं है, कोई पूर्व परिचय भी नहीं है। अहं प्रताडित होने से पुनः सकल्प-विकल्प की दोला में डोलने लगे। चाहे मैं किसी को न जानूँ, पर मुझे कौन नहीं जानता? सूर्य की पहचान किसे नहीं होती? मेरे अगाध वैदुष्य की धाक सारे देश में अमिट रूप से छाई हुई है, खैर।

सन्देह-निवारण—मेरे मन में प्रारम्भ से ही यह सशय शल्य की तरह रहा है कि ‘पाँच भूतो का समूह ही जीव है अथवा चेतना शक्ति सम्पन्न जीव तत्त्व कोई अन्य है।’ मैं अनेक शास्त्रों का अभ्येता हूँ, फिर भी इस विषय में प्रामाणिक निर्णय पर नहीं पहुँच पाया हूँ। यदि मेरे इस सशय का ये निवारण कर दे तो मैं इन्हे सर्वज्ञ मान लूँगा और सर्वदा के लिए इनको अपना लूँगा।

अतिशय ज्ञानी महावीर ने इन्द्रभूति के मनोगत भावों को समझकर तत्काल ही कहा—

हे गौतम! तुम्हें यह सदेह है कि जीव है या नहीं? यह तुम्हारा सशय वेद/बृहदारण्य उपनिषद् की श्रुति—“विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति, न च प्रेत्य सञ्जास्ति—” पर आधारित है। अर्थात् इन भूतों से विज्ञानघन समुत्थित होता है और भूतों के नष्ट हो जाने पर वह भी नष्ट हो जाता है। परलोक जैसी कोई चीज नहीं है।

महावीर ने पुनः स्पष्ट करते हुए कहा—इस श्रुतिपद का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण ही तुम्हें यह भ्रान्ति हुई है। इसका वस्तुतः अर्थ यह है कि आत्मा में प्रति समय नई-नई ज्ञान-पर्यायो की उत्पत्ति होती है और पूर्व की पर्याय विलीन हो जाती है। जैसे घट का चिन्तन करने पर चेतना में घट रूप पर्याय का आविर्भाव होता है और दूसरे क्षण पट का ध्यान करने पर घट रूप पर्याय नष्ट हो जाती है और पट रूप पर्याय उत्पन्न हो जाती है। आखिर ये ज्ञान रूप चेतन पर्याय किसी सत्ता की ही होंगे? यहाँ भूत शब्द का अर्थ पृथ्वी, अप, तेजस् आदि पाँच भूतों से न होकर जड-चेतन रूप समन्वय पदार्थों से है। जैसे

प्राण के निकल जाने पर पाँच भूत तो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तुम ही विचार करो कि वह कौन सी सत्ता है जिसके निकल जाने से पच भूतात्मक काया निश्चेष्ट हो जाती है तथा इन्द्रियाँ सामर्थ्यहीन हो जाती हैं। इन्द्रभूति। चेतना शक्ति चित्त रूप है। वह मरणधर्मा नहीं है। शरीर के नष्ट होने से चेतना नष्ट नहीं होती है। पुनः, विचारक के आधार पर ही विचार की सत्ता है। यदि विचार है तो विचारक होगा ही। अपने अस्तित्व के प्रति सन्देहशील होना यह भी एक विचार है और यह विचार कोई विचारशील सत्ता ही कर सकती है, अतः आत्मा की सत्ता तो स्वयं सिद्ध है। घट यह नहीं सोचता की मेरी सत्ता है या नहीं? अतः तुम्हारी शका ही आत्मा का अस्तित्व को सिद्ध करती है। फिर तुम्हारे वेद-श्रुतियों के प्रमाणों से भी यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जीव का स्वतन्त्र अस्तित्व है।

दीक्षा—सर्वज्ञ महावीर के मुख से इस तर्क प्रधान और प्रामाणिक विवेचना को सुनकर इन्द्रभूति के मन स्थित सशय शल्य पूर्णतः नष्ट हो गया। अन्तर मानस स्फटिकवत् विशुद्ध हो गया और प्रभु को वास्तविक सर्वज्ञ मानकर, नतमस्तक एवं करबद्ध होकर कहा,— ‘स्वामिन्! मैं इसी क्षण से आपका हो गया हूँ। अब आप मुझे पाच सौ शिष्यों के परिवार के साथ अपना शिष्य बनाकर हमारे जीवन को सफल बनावे।’ प्रभु ने उसी समय ईस्वी पूर्व ५५७ में वैशाख सुदि ११ के दिन पचास वर्षीय इन्द्रभूति को अपने छात्र-परिवार के साथ प्रव्रज्या प्रदान कर अपना प्रथम शिष्य घोषित किया। अन्य १० यज्ञाचार्यों की दीक्षा—

“इन्द्रभूति छात्र-परिवार सहित सर्वज्ञ महावीर का शिष्यत्व अंगीकार कर निर्ग्रन्थ/श्रमण बन गये हैं।” सवाद विजली की तरह यज्ञ मण्डप में पहुँचे तो शेष दसों याज्ञिक आचार्य किकर्तव्य-विमूढ से हो गये। सहसा उनको इस सवाद पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि देश का इन्द्रभूति जैसा अप्रतिम दुर्धर्ष दिग्गज विद्वान् जो सर्वदा अपराजेय रहा वह किसी निर्ग्रन्थ में पराजित होकर उसका शिष्य बन सकता है। सब हतप्रभ से हो गये। किन्तु, अग्निभूति चुप न रह सका और वह आग-बवूला होकर, अपने अग्रज को बन्धन से छुड़ाने के लिए अपने छात्र-समुदाय के साथ महावीर से शास्त्रार्थ करने के लिये गर्व के साथ समवमरण की ओर चल पड़ा। महावीर के समक्ष पहुँचते ही उसने भी अपनी शक्का का समाधान हृदयगम कर छात्र परिवार सहित उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार क्रमशः वायुभूति आदि नवों कर्मकाण्डी उद्भट विद्वान् महावीर के पास पहुँचे और उनमें आग्ने-अपनी शक्काओं का समाधान प्राप्त कर अपने छात्र-परिवार सहित प्रभु के शिष्य बन गये।

गणधर-पद—आवश्यक चूर्ण और महावीर चरित्र के अनुसार इन्द्रभूति आदि ग्यारह विद्वान् आचार्य प्रभु का शिष्यत्व अंगीकार करने के पश्चात् क्रमशः भगवान् महावीर के समक्ष कुछ दूर पर अजलिबद्ध नत-मस्तक होकर खड़े हो गए। उस समय कुछ क्षणों के लिये देवों ने वाद्य निनाद बन्द किये और जगद्वन्द्य महावीर ने अपने कर-कमलो से उनके शिरो पर सौगन्धिक रत्न चूर्ण डाला और इन्द्रभूति आदि सब को सम्बोधित करते हुए कहा—“मैं तुम सब को तीर्थ की अनुज्ञा देता हूँ, गणधर पद प्रदान करता हूँ।” इस प्रकार भगवान् ने अपने तीर्थ/सघ की स्थापना कर ग्यारह गणधर घोषित किये। इनमें प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम थे। ग्यारह आचार्यों का विशाल शिष्य समुदाय उन्हीं का रहा, जिनकी कुल संख्या ४४०० थी।

द्वादशांगी की रचना

शिष्यत्व अंगीकार करने के पश्चात् गणधर इन्द्रभूति श्रमण भगवान् महावीर के समीप आये और सविनय वन्दना नमस्कार के पश्चात् जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न किया —

“भते किं तत्त्वम्! भगवन्! तत्त्व क्या है?”

महावीर ने कहा —

“उप्पन्नेइ वा” उत्पाद/उत्पन्न होता है। इस उत्तर से इन्द्रभूति की जिज्ञासा शान्त नहीं हुई। वे सोचने लगे कि यदि उत्पन्न ही उत्पन्न होता रहा तो सीमित पृथ्वी में उसका समावेश कैसे होगा? अतः पुनः प्रश्न किया —

“भते! किं तत्त्वम्” भगवन्! तत्त्व क्या है?

महावीर ने कहा —

“विगयेइ वा” विगय नष्ट होता है।

इन्द्रभूति का मानस पुनः सशयशील हो उठा। सोचने लगे — यदि विगय ही विगय होगा, तो एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, ससार पूर्णतः रिक्त हो जाएगा। अतः सशय-निवारण हेतु पुनः प्रश्न किया—

“भते! किं तत्त्वम्!” भगवन्! तत्त्व क्या है?

पुनः महावीर ने उत्तर दिया —

“धुएत्ति वा” ध्रुव / शाश्वत रहता है।

यह उत्तर सुनते ही इन्द्रभूति को समाधान मिल गया, उनका सशय दूर हो गया।

इस त्रिपदी का निष्कर्ष यह है कि पयाय दृष्टि में प्रत्येक वस्तु में उत्पाद और व्यय/नाश होता है, किन्तु द्रव्य दृष्टि से जो कुछ है वह ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है।

यह त्रिपदी प्रत्येक पदार्थ/वस्तु पर घटित होती है। विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जिस पर यह घटित न हो। प्रत्येक सत्

वस्तु द्रव्य रूप से सदैव नित्य है, शाश्वत है। द्रव्य यदि द्रव्य रूपता का परित्याग कर दे, तो जीव जीव नहीं रह सकता और अजीव अजीव नहीं रह सकता। यदि सत् असत् रूप में परिणत हो जाए तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। चेतन हो अथवा जड़, किन्तु इस सीमा रेखा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे देखिये — एक घड़ा है, वह फूट गया। घट का रूप नष्ट हो गया, ठीकरियों के रूप में उत्पत्ति हो गई, पर उसकी मिट्टी ध्रुव है। मिट्टी पहले भी थी और अब भी है। पुनः देखिये — दूध का रूप विनष्ट होने पर दधि रूप की उत्पत्ति है, तदपि गोरस कायम रहता है, शाश्वत रहता है।

इस त्रिपदी को हृदयगम कर, चिन्तन-मनन पूर्वक अवगाहन कर, इन्द्रभूति ने इसी त्रिपदी को माध्यम बनाया और भगवान् ने जो-जो अर्थ प्रकट किये उन सब को सूत्र-बद्ध कर द्वादशांगी गणिपिटक की रचना की। इसीलिए शास्त्रों में गणधरो को द्वादशांगी निर्माता कहा जाता है।

गणधर-पद — जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध नहीं कर पाता, विरले व्यक्ति ही बीस स्थानक के पदों की विशिष्टतम एव उत्कट साधना कर तीर्थकर नाम-कर्म का उपार्जन करते हैं वैसे ही सामान्य प्राणी गणधर नाम-कर्म का बन्ध नहीं कर पाता, अपितु इन्हीं-गिने उत्कृष्टतम साधक ही बीस स्थानक पदों की उत्कट आराधना/अनुष्ठान कर गणधर नाम-कर्म का उपार्जन करते हैं। इस पद की प्राप्ति अनेक भवों से समुपार्जित महापुण्य के उदय में आने पर ही होती है। जिस प्रकार तीर्थकर पद विशिष्ट अतिशयोक्ति का बोधक है उसी प्रकार गणधर पद भी विशिष्ट अतिशयोक्ति/लब्धिसिद्धियों का द्योतक है। इन्द्रभूति की अनेक जन्मों की उत्कृष्ट साधना थी कि इस भव में उस प्रकृष्ट पुण्यराशि के उदय में आने के कारण दीक्षा ग्रहण करते ही तीर्थकर महावीर के प्रथम गणधर और द्वादशांगी निर्माता बनने का अविचल सौभाग्य प्राप्त कर सके।

इन्द्रभूति का व्यक्तित्व— दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् गौतम ने प्रतिज्ञा की कि यावज्जीवन मैं षष्ठ भक्त तप करूंगा, अर्थात् बिना चूक/अन्तराल के दो दिन का उपवास, एक दिन एकासन में पारणा (एक समय भोजन) और पुनः दो दिन का उपवास करता रहूंगा। और, वे अप्रमत्त होकर उत्कट सयम पथ/साधना मार्ग पर चलने लगे। वे प्रतिदिन भगवान् महावीर की एक प्रहर धर्मदेशना के पश्चात् समवसरण में सिंहासन के पाद-पीठ पर बैठ कर एक प्रहर तक देशना देते।

गौतम की विशिष्ट जीवनचर्या, दुष्कर साधना और बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्णन भगवत्सूत्र और उपासकदशाग सूत्र में इस प्रकार प्राप्त होता है —

श्रमण भगवान् महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतम गौत्रीय इन्द्रभूति नामक अनगार उग्र तपस्वी थे। दीप्त तपस्वी कर्मों को भस्मसात करने में अग्नि के समान प्रदीप्ततप करने वाले थे। तप्त तपस्वी थे अर्थात् जिनकी देह पर तपश्चर्या की तीव्र झलक व्याप्त थी। जो कठोर एवं विपुल तप करने वाले थे। जो उराल-प्रबल साधना में सशक्त थे। धारगुण-परम उत्तम जिनकी धारण करने में अदभुत शक्ति चाहिए – ऐसे गुणों के धारक थे। प्रबल तपस्वी थे। कठोर ब्रह्मचर्य के पालक थे। दैहिक सार-सम्भाल या सजावट से रहित थे। विशाल तेजोलेश्या को अपने शरीर के भीतर समेटे हुए थे। ज्ञान की अपेक्षा से चतुर्दश पूर्वधारी और चार ज्ञान – मति, श्रुत, अवधि और मनपर्यव ज्ञान के धारक थे। सर्वाक्षर सन्निपात जैसी विविध (२८) लब्धियों के धारक थे। महान् तेजस्वी थे। वे भगवान् महावीर से न अतिदूर और न अति समीप ऊर्ध्वजानु और अधो सिर होकर बैठते थे। ध्यान कोष्टक अर्थात् सब ओर से मानसिक क्रियाओं का अवरोध कर अपने ध्यान को एक मात्र प्रभु के चरणारविन्द में केन्द्रित कर बैठते थे। बेले-बेले निरन्तर तप का अनुष्ठान करते हुए सयमाराधना तथा तन्मूलक अन्यान्य तपश्चरणों द्वारा अपनी आत्मा को भावित/सस्कारित करते हुए विचरण करते थे।

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते थे। दूसरे प्रहर में देशना देते थे, ध्यान करते थे। तीसरे प्रहर में पारणे के दिन अत्वरित, स्थिरता पूर्वक, अनाकुल भाव से मुखवस्त्रिका, वस्त्रपात्र का प्रतिलेखन/प्रमार्जन कर, प्रभु की अनुमति प्राप्त कर, नगर या ग्राम में धनवान्, निर्धन और मध्यम कुलो में क्रमागत – किसी भी घर को छोड़े बिना भिक्षाचर्या के लिए जाते थे। अपेक्षित भिक्षा लेकर, स्वस्थान पर आकर, प्रभु को प्राप्त भिक्षा दिखाकर और अनुमति प्राप्त कर गोचरी/भोजन करते थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्द्रभूति अतिशय ज्ञानी होकर भी परम गुरु-भक्त और आदर्श शिष्य थे।

ज्ञाताधर्मकथा में आर्य सुधर्म के नामोल्लेख के साथ जो गणधरो के विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है उनमें गणधर इन्द्रभूति का भी समावेश हो जाता है। वर्णन इस प्रकार है –

“वे जाति सम्पन्न (उत्तम मातृपक्ष वाले) थे। कुल सम्पन्न (उत्तम पितृपक्ष वाले) थे। दलवान्, रूपवान्, विनयवान्, ज्ञानवान्, क्षायिक, सम्यक्त्व, सम्पन्न, साधन सम्पन्न थे। ओजस्वी थे। तेजस्वी थे। वर्चस्वी थे। यशस्वी थे। क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय प्राप्त कर चुके थे। इन्द्रियों का दमन कर चुके थे। निद्रा और परीपहो को जीतने वाले थे। जीवित रहने की कामना और भृत्य के भय से रहित थे। उत्पट तप करने वाले थे। उत्कृष्ट सयम के धारक थे। करण सत्तरी और दरण सत्तरी का पालन करने में और इन्द्रियों का निग्रह करने पालो में प्रधान थे। आर्जव, मार्दव, लाघव/कोशल, क्षमा, गुप्ति और

निलोभता के धारक थे। विद्या-प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं एवं मन्त्रों के धारक थे। प्रशस्त ब्रह्मचर्य के पालक थे। वेद और नय शास्त्र के निष्णात थे। भाति-भाति के अभिग्रह करने में कुशल थे। उत्कृष्टतम सत्य, शौच, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के धारक/पालक थे। घोर परीपहो को सहन करने वाले थे। धार तपस्वी/साधक थे। उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के पालक थे। शरीर-सस्कार के त्यागी थे। विपुल तेजालेश्या को अपने शरीर में समाविष्ट करके रखने वाले थे। चौदह पूर्वों के ज्ञाता थे और चार ज्ञान के धारक थे।”

प्रश्नोत्तर

गौतम जब “ऊर्ध्वजानु अध शिर” आसन से ध्यान कोष्टक/ध्यान में बैठ जाते थे अर्थात् बहिर्मुखी द्वारो/विचारों को बन्द कर अन्तर में चिन्तनशील हो जाते थे, उस समय धर्मध्यान और शुक्लध्यान की स्थिति में उनके मानस में जो भी प्रश्न उत्पन्न होते थे, जो कुछ भी जिज्ञासाएँ उभरती थी, कौतूहल जागृत होता था, तो वे अपने स्थान से उठकर भगवान् के निकट जाते, वन्दन-नमस्कार करते और विनयावनत होकर शान्त स्वर में पूछते – भगवन्! इनका रहस्य क्या है? इस प्रसंग का सुन्दरतम वर्णन भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। देखिये –

“तत्पश्चात् जातश्राद्ध (प्रवृत्त हुई श्रद्धा वाले), जात सशय, जात कौतूहल, समुत्पन्न श्रद्धा वाले, समुत्पन्न सशय वाले, समुत्पन्न कुतूहल वाले गौतम अपने स्थान से उठकर खड़े होते हैं। उत्थित होकर जिस ओर श्रमण भगवान् महावीर हैं उस ओर आते हैं। उनके निकट आकर प्रभु की उनकी दाहिनी ओर से प्रारम्भ करके तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं। फिर वन्दन-नमस्कार करते हैं। नमन कर वे न तो बहुत पास और न बहुत दूर भगवान् के समक्ष विनय से ललाट पर हाथ जोड़े हुए, भगवान् के वचन श्रमण करने की इच्छा से उनकी पर्युपासना करते हुए इस प्रकार बोले।”

और, महावीर “हे गौतम!” कह कर उनकी जिज्ञासाओं – सशयो, शकाओं का समाधान करते हैं। गौतम भी अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर, कृत-कृत्य होकर भगवान् के चरणों में पुन विनयपूर्वक कह उठते हैं – “सेव भते। सेव भते। तहमेय भते।” अर्थात् प्रभो! आपने जैसा कहा है वह ठीक है, वह सत्य है। मैं उस पर श्रद्धा एवं विश्वास करता हूँ। प्रभु के उत्तर पर श्रद्धा की यह अनुगूज वस्तुतः प्रश्नोत्तर की एक आदर्श पद्धति है।

स्वयं चार ज्ञान के धारक और अनेक विद्याओं के पारंगत होने पर भी गौतम अपनी जिज्ञासा को शान्त करने, नई-नई बातें जानने और अपनी शकाओं का निवारण करने के लिये स्वयं के पण्डित्य/ज्ञान का उपयोग करने के स्थान पर प्रभु महावीर से ही प्रश्न पूछने में।

प्रश्न छोटा हो या मोटा, सरल हो या कठिन, इस लोक सम्बन्धी हो या परलोक सम्बन्धी, वर्तमान-कालीन हो या भूत-भविष्यकाल से सम्बन्धित, दूसरे से सम्बन्धित हो या स्वयं से सम्बन्धित, एक-एक के सम्बन्ध में भगवान् के श्रीमुख से समाधान प्राप्त करने में ही गौतम आनन्द का अनुभव करते थे।

वस्तुतः इन प्रश्नों के पीछे एक रहस्य भी छिपा हुआ है। ज्ञानी गौतम को प्रश्न करने या समाधान प्राप्त करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं थी। वे तो प्रश्न इसलिये करते थे कि इस प्रकार की जिज्ञासाएँ अनेको मानस में होती हैं किन्तु प्रत्येक श्रोता प्रश्न पूछ भी नहीं पाता या प्रश्न करने का उसमें सामर्थ्य नहीं होता। इसीलिए गौतम अपने माध्यम से श्रोतागणों के मन स्थित शकाओं का समाधान करने के लिए ही प्रश्नोत्तरो की परिपाटी चलाते थे, ऐसी मेरी मान्यता है।

विद्यमान आगमों में चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि की रचना तो गौतम के प्रश्नों पर ही आधारित है। विशालकाय पचम अंग व्याख्या-प्रज्ञप्ति (प्रसिद्ध नाम भगवती सूत्र) जिसमें ३६००० प्रश्न सकलित हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को छोड़कर शेष सारे प्रश्न गौतम-कृत ही हैं।

गौतम के प्रश्न, चर्चा एवं सवादों का विवरण इतना विस्तृत है कि उसका वर्गीकरण करना भी सरल नहीं है। भगवती, औपपातिक, विपाक, राज-प्रश्नीय, प्रज्ञापना आदि में विविध विषयक इतने प्रश्न हैं कि इनके वर्गीकरण के साथ विस्तृत सूची बनाई जाय तो कई भागों में कई शोध-प्रबन्ध तैयार हो सकते हैं।

सामान्यतया गौतम-कृत प्रश्नों को चार विभागों में बांट सकते हैं —

१ अध्यात्म, २ कर्मफल, ३ लोक और ४ स्फुट।

प्रथम अध्यात्म-विभाग में इन प्रश्नों को ले सकते हैं — आत्मा, स्थिति, शाश्वत-अशाश्वत, जीव, कर्म, कषाय, लेश्या, ज्ञान, ज्ञानफल, ससार, मोक्ष, सिद्ध आदि। इनमें केशी श्रमण और उदक-पेढाल के सवाद भी सम्मिलित कर सकते हैं।

दूसरे विभाग में किसी को सुखी, किसी को दुःखी, किसी को समृद्धि-सम्पन्न और किसी निपट निर्धन को देखकर उसके शुभाशुभ कर्मों की जानकारी आदि ग्रहण कर सकते हैं।

तीसरे विभाग में लोकस्थिति, परमाणु, देव, नारक, षट्काय, जीव, अजीव, भाषा, शरीर आदि और सौरमण्डल के गति विषयक आदि ले सकते हैं।

चौथे विभाग में स्फुट प्रश्नों का समावेश कर सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर सामान्य से दो प्रश्नोत्तर प्रस्तुत हैं —

प्रश्न — भगवन्! क्या लाघव, अल्प इच्छा, अमूर्च्छा, अनासक्ति और अप्रतिबद्धता, ये श्रमण-निर्गन्धों के लिये प्रशस्त हैं?

उत्तर — हाँ, गौतम! लाघव यावत् अप्रतिबद्धता श्रमण निर्गन्धों के लिये प्रशस्त/श्रेयस्करो है।

प्रश्न — क्या काक्षा प्रदोष क्षीण होने पर श्रमण-निर्गन्ध अन्तःकर अथवा चरम शरीरी होता है? अथवा पूर्वावस्था में अधिक मोहग्रस्त होकर विहरण करे और फिर सर्वज्ञ होकर मृत्यु प्राप्त करे तो तत्पश्चात् वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, यावत् सब दुःखों का अन्त करता है?

उत्तर — हाँ, गौतम! काक्षा-प्रदोष नष्ट हो जाने पर श्रमण-निर्गन्ध यावत् सब दुःखों का अन्त करता है। (भगवती सूत्र १ शतक, ९ उद्देशक, सूत्र — १७, १९)

आगमों में गौतम से सम्बन्धित अंश

आगम-साहित्य में गणधर गौतम से सम्बन्धित प्रसंग भी बहुलता से प्राप्त होते हैं, उनमें से कतिपय सस्मरणीय प्रसंग यहाँ प्रस्तुत हैं।

आनन्द श्रावक

प्रभु महावीर के तीर्थ के गणाधिपति एवं सहस्राधिक शिष्यों के गुरु होते हुए भी गणधर गौतम गोचरी/भिक्षा के लिये स्वयं जाते थे। एक समय का प्रसंग है —

प्रभु वाणिज्य ग्राम पधारे। तीसरे प्रहर में भगवान् की आज्ञा लेकर गौतम भिक्षा के लिये निकले और गवेषणा करते हुए गाथापति आनन्द श्रावक के घर पहुँचे। आनन्द श्रावक भगवान् महावीर का प्रथम श्रावक था। उपासक के बारह व्रतों का पालन करते हुए ग्यारह प्रतिमाएँ भी वहन की थीं। जीवन के अन्तिम समय में उसने आजीवन अनशन ग्रहण कर रखा था। उस स्थिति में गौतम उनसे मिलने गए। आनन्द ने श्रद्धा-भक्ति पूर्वक नमन किया और पूछा — प्रभो! क्या गृहवास में रहते हुए गृहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है?

गौतम — हो सकता है।

आनन्द — भगवन्! मुझे भी अवधिज्ञान हुआ है। मैं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशाओं में पाँच सौ-पाँच सौ योजन तक लवण समुद्र का क्षेत्र, उत्तर में हिमवान् पर्वत, ऊर्ध्व दिशा में सौधर्म कल्प और अधो दिशा में प्रथम नरक भूमि तक का क्षेत्र देखता हूँ।

गौतम — गृहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है, किन्तु इतना विशाल नहीं। तुम्हारा कथन भ्रान्तियुक्त एवं असत्य है। अतः असत्भाषण प्रवृत्ति की आलोचना/प्रायश्चित्त करो।

आनन्द-भगवन्! क्या सत्य कथन करने पर प्रायश्चित्त ग्रहण करना पड़ता है?

गौतम — नहीं।

आनन्द — तो, भगवन्! सत्य-भाषण पर आलोचना का निर्देश करने वाले आप ही प्रायश्चित्त करो।

आनन्द का उक्त कथन सुनकर गौतम असमजस में पड़ गये। स्वयं के ज्ञान का उपयोग किये बिना ही त्वरा से प्रभु के पास आये और सारा घटनाक्रम उसके सम्मुख प्रस्तुत कर पूछा —

भगवन्! उक्त आचरण के लिये श्रमणोपासक आनन्द को आलोचना करनी चाहिए या मुझे ?

महावीर ने कहा — गौतम! गाथापति आनन्द ने सत्य कहा है, अतः तुम ही आलोचना करो और श्रमणोपासक आनन्द से क्षमा याचना भी।

गौतम 'तथास्तु' कह कर, लाई हुई गोचरी किये बिना ही उलटे पैरों से लौटे और आनन्द श्रावक से अपने कथन पर खेद प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। — उपासकदशा अ० १ सू. ८० से ८७

इस घटना से एक तथ्य उभरता है कि गुरु गौतम कितने निश्छल, निर्मल, निर्मद, निरभिमानी थे। उन्हें तनिक भी सकोच का अनुभव नहीं हुआ कि मैं प्रभु का प्रथम गणधर होकर एक उपासक के समक्ष अपनी भूल कैसे स्वीकार करूँ एवं श्रावक से कैसे क्षमा मागू। यह उनके साधना की, निरभिमानता की कसौटी/अग्नि परीक्षा थी, जिसमें वे खरे उतरे।

अष्टापद तीर्थ यात्रा की पृष्ठ-भूमि

शाल, महाशाल, गागलि —

उत्तराध्ययन सूत्र के द्रुमपत्रक नामक दशवे अध्ययन की टीका करते हुए टीकाकारों ने लिखा है —

पृष्ठचम्पा नगरी के राजा थे शाल और युवराज थे महाशाल। दोनों भाई थे। इनकी बहन का यशस्वती, बहनोई का पिठर और भानजे का नाम गागलि था।

भगवान महावीर की देशना सुनकर दोनों भाइयों — शाल महाशाल ने दीक्षा ग्रहण करली थी और कापिल्यपुर से अपने भानजे गागलि को बुलवाकर राजपाट सौंप दिया था। राजा गागली ने अपने माता-पिता को भी पृष्ठचम्पा बुलवा लिया था।

एकदा भगवान चम्पानगरी जा रहे थे। तभी शाल और महाशाल ने स्वजनो को प्रतिबोधित करने के लिये पृष्ठचम्पा जाने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर गौतम स्वामी के नेतृत्व में श्रमण शाल और महाशाल पृष्ठचम्पा गये। वहाँ के राजा गागलि और उसके माता-पिता (यशस्वती, पिठर) को प्रतिबोधित कर दीक्षा प्रदान की। पश्चात् वे सब प्रभु की सेवा में चल पड़े। मार्ग में चलते-चलते शाल और महाशाल गौतम स्वामी के गुणों का चिन्तन और गागलि तथा उसके माता-पिता शाल एवं महाशाल मुनियों की परोपकारिता का चिन्तन करने लगे। अध्यवसायों की पवित्रता बढ़ने लगी और पांचो निर्धन्यों ने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। सभी भगवान

के पास पहुँचे। ज्योंही शाल महाशाल और पांचो मुनिगण केवलिये की परिषद में जाने लगे तो गौतम ने उन सबको रोकते/सम्बोधित करते हुए कहा — “पहले त्रिलोकीनाथ भगवान की वन्दना करे।”

उसी क्षण भगवान ने कहा — गौतम! ये सब केवली हो चुके हैं, अतः इनकी आशातना मत करो।

शकाकुल मानस —

गौतम ने उनसे क्षमायाचना की, किन्तु उनका मन अधीरता वश आकुल-व्याकुल हो उठा और सन्देहों से भर गया वे सोचने लगे— “मेरे द्वारा दीक्षित अधिकांश शिष्य केवलज्ञानी हो चुके हैं, परन्तु मुझे अभी तक केवलज्ञान नहीं हुआ। क्या मैं सिद्ध पद प्राप्त नहीं कर पाऊँगा?” “मोक्ष भवे च सर्वत्र नि स्पृहो मुनिसत्तम” मोक्ष और ससार दोनों के प्रति पूर्ण रूपेण नि स्पृह/अनासक्त रहने वाले गौतम भी मैं चरम शरीरी (इसी देह से मोक्ष जाने वाला) हूँ या नहीं”, सन्देह-दोला में झूलने लगे।

एकदिन गौतम स्वामी कहीं बाहर/अन्यत्र गये हुए थे, उस समय भगवान महावीर ने अपनी धर्मदेशना में अष्टापद तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए कहा— ‘जो साधक स्वयं की आत्मलब्धि के बल पर अष्टापद पर्वत पर जाकर चैत्यस्थ जिन-बिम्बों की वन्दना कर, एक रात्रि वही निवास करे, तो वह निश्चयतः मोक्ष का अधिकारी बनता है और इसी भव में मोक्ष को प्राप्त करता है।’

बाहर से लौटने पर देवों के मुख से जब उन्होंने उक्त महावीर वाणी को सुना तो उनके चित्त को किंचित सन्तुष्टि का अनुभव हुआ। ‘चरम शरीरी हूँ या नहीं’ परीक्षण का मार्ग तो मिला, क्या न परीक्षण करूँ? सर्वज्ञ की वाणी शत-प्रतिशत विशुद्ध स्वर्ण होती है, इसमें शका को स्थान ही कहाँ?”

अष्टापद तीर्थ की यात्रा —

तत्पश्चात् गौतम भगवान के पास आये और अष्टापद तीर्थ यात्रा करने की अनुमति चाही। भगवान ने भी गौतम के मन में स्थित मोक्ष-कामना जानकर और विशेष ल्प का कारण जानकर यात्रा की अनुमति प्रदान की। गौतम हर्षोत्फुल्ल होकर अष्टापद की यात्रा के लिये चले।

शौल्यकाचार्य (१०वीं शताब्दी) ने चउपपन्नमहपुन्य चरिय (पृष्ठ ३२३) के अनुसार भगवान महावीर ने १५०० तापसों को प्रवृत्त करने के लिये गौतम को अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने का निर्देश दिया और गौतम जिन-बिम्बों के दर्शन की उमा लेकर चले।

गुरु गौतम आत्मा-साधन में प्राज्ञ चरण, लब्धि अर्थात् अनेक लब्धियों के धारक थे, आकस्मिक दण्ड एवं चापल्य (अज्ञान)

मे गमन करने की शक्ति) से वे वायुवेग की गति से कुछ ही क्षणों में अष्टापद की उपत्यका में पहुँच गये।

इधर कौडिन्य, दिन्न (दत्त) और शैवाल नाम के तीन तापस भी 'इसी भव में मोक्ष-प्राप्ति होगी या नहीं' का निश्चय करने हेतु अपने-अपने पाँच सौ-पाँच सौ तापस शिष्यों के साथ अष्टापद पर्वत पर चढ़ने के लिये क्लिष्ट तप कर रहे थे।

इनमें से कौडिन्य उपवास के अनन्तर पारणा कर फिर उपवास करता था। पारणा में मूल, कन्द आदि का आहार करता था। वह अष्टापद पर्वत पर चढ़ा अवश्य, किन्तु एक मेखला/सोपना से आगे न जा सका था।

दिन्न (दत्त) तापस दो-दो उपवास का तप करता था और पारणा में नीचे पड़े हुए पीले पत्ते खा कर रहता था। वह अष्टापद की दूसरी मेखला तक ही पहुँच पाया था।

शैवाल तापस तीन-तीन उपवास की तपस्या करता था। पारणा में सूखी शैवाल (सेवार) खा कर रहता था। वह अष्टापद की तीसरी मेखला ही चढ़ पाया था।

तीन सोपान (पगोथियो) से ऊपर चढ़ने की उनमें शक्ति नहीं थी। पर्वत की आठ मेखलायें थीं। अन्तिम/अग्रिम मेखला तक कैसे पहुँचा जाए? इसी उधेड़बुन में वे सभी तापस चिन्तित थे।

इतने में उन तपस्वी जनों ने गौतम स्वामी को उधर आते देखा। इनकी कान्ति सूर्य के समान तेजोदीप्त थी और शरीर सप्रमाण एवं भरावदार था। मदमस्त हाथी की चाल से चलते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर तापसगण ऊहापोह करने लगे "हम महातपस्वी और दुबले-पतले शरीर वाले भी ऊपर न जा सके, तो यह स्थूल शरीर वाला श्रमण कैसे चढ़ पाएगा?"

वे तपस्वी शका-कुशका के घेरे में पड़े हुए सोच ही रहे थे कि इतने में ही गुरु गौतम करोलिया के जाल के समान चारों तरफ फैली हुई आत्मिक-बल रूपी सूर्य किरणों का आधार लेकर जघाचारण लब्धि से वेग के साथ क्षण मात्र में अष्टापद पर्वत की अन्तिम मेखला पर पहुँच गए। तापसों के देखते-देखते ही अदृश्य हो गए।

यह दृश्य देखकर तापसगण आश्चर्य चकित होकर विचारने लगे — "हमारी इतनी विकट तपस्या और परिश्रम भी सफल नहीं हुआ, जबकि यह महापुरुष तो खेल-खेल में ही ऊपर पहुँच गया। निश्चय ही इस महर्षि महायोगी के पास कोई महाशक्ति अवश्य होनी चाहिए।" उन्होंने निश्चय किया "ज्योही ये महर्षि नीचे उतरेंगे हम उनके शिष्य बन जायेंगे। इनकी शरण अगीकार करने से हमारी मोक्ष की आकांक्षा अवश्य ही सफलीभूत होगी।"

इधर, गौतम स्वामी ने "मन के मनोरथ फले हों" ऐसे ऋषि से अष्टापद पर्वत पर चक्रवर्ती भरत द्वारा निर्मापित एवं तोरणों से सुशोभित तथा इन्द्रादि देवताओं से पूजित-अर्चित नयन चतुर्मुखी प्रासाद/मन्दिर में प्रवेश किया। निज-निज काय / देहमान के अनुसार चारों दिशाओं में ४, ८, १०, २ की संख्या में विराजमान चौबीस तीर्थकरो के रत्नमय बिम्बों को देखकर उन रोम-राजि विकसित हो गई और हर्षोत्फुल्ल नयनों से दर्शन किये। श्रद्धा-भक्ति पूर्वक वन्दन-नमन, भावार्चन किया। मधुर एवं गम्भीर स्वरों में तीर्थकरो की स्तवना की। दर्शन-वन्दन के पश्चात् सन्ध्या हो जाने के कारण तीर्थ-मन्दिर के निकट ही एक सघन वृक्ष के नीचे शिला पर ध्यानस्थ होकर धर्म जागरण करने लगे।

वज्रस्वामी के जीव को प्रतिबोध —

धर्म-जागरण करते समय अनेक देव, असुर और विद्याधर वहाँ आये, उनकी वन्दना की और गौतम के मुख से धर्मदिशना भी सुनकर कृतकृत्य हुए।

इसी समय शक्र का दिशापालक वैश्रमण देव, (शीलाकाचार्य के अनुसार गन्धर्वरति नामक विद्याधर) जिसका जीव भविष्य में दशपूर्वधर वज्र स्वामी बनेगा, तीर्थ की वन्दना करने आया। पुलकित भाव से देव-दर्शन कर गौतम स्वामी के पास आया और भक्ति पूर्वक वन्दन किया। गुरु गौतम के सुगठित, सुदृढ़, सबल एवं हृष्टपुष्ट शरीर को देखकर विचार करने लगा — "कहाँ तो शास्त्र-वर्णित कठोर तपधारी श्रमणों के दुर्बल, कृशकाय ही नहीं, अपितु अस्थि-पजर का उल्लेख और कहाँ यह हृष्टपुष्ट एवं तेजोधारी श्रमण! ऐसा सुकुमार शरीर तो देवों का भी नहीं होता। तो, क्या यह शास्त्रोक्त मुनिधर्म का पालन करता होगा? या केवल परोपदेशक ही होगा?"

गुरु गौतम उस देव के मन में उत्पन्न भावों/विचारों को जान गए और उसकी शका को निर्मूल करने के लिये पुण्डरीक कण्डरीक का जीवन-चरित्र (ज्ञाता धर्म कथा १६ वा अध्याय) सुनाया और उसके माध्यम से बतलाया — महानुभाव! न तो दुर्बल, अशक्त और निस्तेज शरीर ही मुनित्व का लक्षण बन सकता है और न स्वस्थ, सुदृढ़, हृष्टपुष्ट एवं तेजस्वी शरीर मुनित्व का विरोधी बन सकता है। वास्तविक मुनित्व तो शुभध्यान द्वारा साधना करते हुए सयम यात्रा में ही समाहित/विद्यमान है।

वैश्रमण देव की शका-निर्मूल हो गई और वह बोध पाकर श्रद्धाशील बन गया।

तापसों की दीक्षा - केवलज्ञान —

प्रातः काल जब गौतम स्वामी पर्वत से नीचे उतरे तो सभी तापसों ने उनका रास्ता रोक कर कहा — "पूज्यवर! आप हमारे गुरु हैं और हम सभी आपके शिष्य हैं।"

गौतम बोले - तुम्हारे और हमारे सब के गुरु तो तीर्थकर महावीर हैं।

यह सुनकर वे सभी आश्चर्य से बोले - क्या आप जैसे सामर्थ्यवान के भी गुरु हैं ?

गौतम ने कहा - हाँ, सुरासुरो एव मानवो के पूजनीय, राग-द्वेषरहित सर्वज्ञ महावीर स्वामी जगद्गुरु हैं, वे ही मेरे गुरु हैं।

तापसगण - भगवन्! हमें तो इसी स्थान पर और अभी ही सर्वज्ञ-शासन की प्रव्रज्या प्रदान करने की कृपा करावे।

गौतम स्वामी ने अनुग्रह पूर्वक कौडिन्य, दिन्न और शैवाल को पन्द्रह सौ तापसों के साथ दीक्षा दी और यूथाधिपति के समान सब को साथ लेकर भगवान की सेवा में पहुँचने के लिये चल पड़े। मार्ग में भोजन का समय देखकर गौतम स्वामी ने सभी तापसों से पूछा-तपस्वीजनो! आज आप सब लोग किस आहार से तप का पारणा करना चाहते हैं ? बतलाओ।

तापसगण - भगवन्! आप जैसे गुरु को प्राप्त कर हम सभी का अन्तःकरण परमानन्द को प्राप्त हुआ है अतः परमात्र/खीर से ही पारणा करावे।

उसी क्षण गौतम भिक्षा के लिये गये और भिक्षा पात्र में खीर लेकर आये। सभी को पक्ति में बिठाकर, पात्र में दाहिना अगूठा रखकर अक्षीणमहानसी लब्धि के प्रभाव से सभी तपस्वीजनो को पेट भर कर खीर से पारणा करवाया।

शैवाल आदि ५०० मुनि जन तो गौतम स्वामी के अतिशय एव लब्धियों पर विचार करते हुए ऐसे शुभध्यानारूढ हुए कि खीर खाते-खाते ही केवलज्ञान प्राप्त कर लिया।

भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् गौतम सभी श्रमणों के साथ पुनः आगे बढ़े। प्रभु के समवसरण की शोभा और अष्ट महाप्रातिहार्य देखकर दिन आदि ५०० अनगारो को तथा दूर से ही प्रभु के दर्शन, प्रभु की वीतराग मुद्रा देखकर कौडिन्य आदि साधुओं को शुक्लध्यान के निमित्त से केवलज्ञान प्राप्त हो गया।

समवसरण में पहुँच कर, तीर्थकर भगवान की प्रदक्षिणा कर सभी नवदीक्षित केवलियों की ओर बढ़ने लगे। गौतम ने उन्हें रोकते हुए कहा - भगवान को वन्दन करो। उसी समय भगवान ने कहा- गौतम! केवलज्ञानियों की आशातना मत करो।

भगवान का वाक्य सुनते ही गौतम स्तब्ध से हो गये। भगवद् आज्ञा स्वीकार कर, गौतम ने मिथ्यादुष्कृत पूर्वक उन सब से क्षमा याचना की। तत्पश्चात् वे चिन्तन-बोला में हिचकोले खाने लगे। “क्या मेरी आशापद यात्रा निष्फल जाएगी ? क्या मैं गुरु-कर्मा हूँ ? क्या मैं इस भव में मुक्ति में नहीं जा पाउँगा ?” यही चिन्ता उन्हें पुनः सताने लगी।

गौतम की आश्वासन—

भगवान अन्तर्यामी थे। वे गौतम के विषाद को एव अधैर्य युक्त मन को जान गए। उनकी खिन्नता को दूर करने के लिये भगवान ने उनको सम्बोधित करते हुए कहा —

हे गौतम! चिरकाल के परिचय के कारण तुम्हारा मेरे प्रति ऊर्णाकट (धान के छिलके के समान) जैसा स्नेह है। इसीलिए तुम्हें केवलज्ञान नहीं होता। देव, गुरु, धर्म के प्रति प्रशस्त राग होने पर भी वह यथाख्यात चारित्र का प्रतिबन्धक है। जैसे सूर्य के अभाव में दिन नहीं होता, वैसे ही यथाख्यात चारित्र के बिना केवलज्ञान नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि जब मेरे प्रति तुम्हारा उत्कट राग/स्नेह नष्ट होगा, तब तुम्हें अवश्यमेव केवलज्ञान प्राप्त होगा।

पुनः भगवान ने कहा — “गौतम! तुम खेद-खिन्न मत बनो, अवसाद मत करो। इस भव में मृत्यु के पश्चात्, इस शरीर से छूट जाने पर, इस मनुष्य भव से चित्त होकर, हम दोनों तुल्य (एक समान) और एकार्थ (एक ही प्रयोजन वाले अथवा एक ही लक्ष्य - सिद्धि क्षेत्र में रहने वाले) तथा विशेषता रहित एव किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित हो जायेगे।”

अतः तुम अधीर मत बनो, चिन्ता मत करो। और, “जिस प्रकार शरत्कालीन कुमुद पानी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तू भी अपने स्नेह को विच्छिन्न (दूर) कर। तू सभी प्रकार के स्नेह का त्याग कर। हे गौतम! समय-मात्र का भी प्रमाद मत कर।”

प्रभु की उक्त अमृतरस से परिपूर्ण वाणी से गौतम पूर्णतः आश्वस्त हो गए। “मैं चरम शरीरी हूँ” इस परम सन्तुष्टि से गौतम का रोम-रोम आनन्द सरोवर में निमग्न हो गया।

भगवान् का मोक्षगमन

ईस्वी पूर्व ५२७ का वर्ष था। श्रमण भगवान् महावीर का अन्तिम चातुर्मास पावापुरी में था। चातुर्मास के साढ़े तीन माह पूर्ण होने वाले थे। भगवान् जीवन के अन्तिम समय के चिह्नों को पहचान गये। उन्हें गौतम के सिद्धि-मार्ग में बाधक अवरोध को भी दूर करना था, अतः उन्होंने गौतम को निर्देश दिया - गौतम! निकटस्थ ग्राम में जाकर देवशर्मा को प्रतिबोधित करो।

गौतम निश्छल बालक के समान प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर देवशर्मा को प्रतिबोध देने के लिये चल पड़े।

इधर, लोकाहितकारी श्रमण भगवान् महावीर ने छठ तप/दो दिन का उपवास तप कर, भाषा-वर्णना के श्रेष्ठ पुद्गल के पूर्ण करने के लिये अखण्ड ध्यान में देशना देने प्रारम्भ की। इस देशना में प्रभु ने पुण्य के फल, पाप के फल और अन्य अनैव उपकारी प्रश्नों का प्रतिपादन किया। वरह पर्यन्त भगवान् की इस वाणी को

एकाग्रचित होकर हृदय के कटोरे में भाव-भक्ति पूर्वक झेल/ग्रहण कर रही थी। भगवान् की अन्तिम धर्मपर्वदा में अनेक विशिष्ट एवं सम्मान्य व्यक्ति, काशी-कौशल देश के नौ लिच्छवी और नौ मल्लकी-अठारह राजा भी उपस्थित थे।

इस प्रकार सोलह प्रहर पर्यन्त अखण्ड देशना देते-देते कार्तिक वदी अमावस्या की मध्य रात्रि के बाद स्वाति नक्षत्र के समय वह विषम क्षण आ पहुँचा। समय का परिपाक पूर्ण हुआ और त्रिभुवन स्वामी श्रमण भगवान् महावीर बहत्तर वर्ष के आयुष्य का बन्धन पूर्ण कर, महानिर्वाण को प्राप्त कर, सिद्ध, बुद्ध, पारगत, निराकार, निरजन बन गये। भगवान् इस दिन सर्वदा के लिये मर्त्य न रहकर समस्त शुभ-शुद्ध भावना के पुज रूप में अमर्त्य/अमर बन गए। ज्ञान सूर्य विलुप्त हो गया।

पर्वदा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त भगवान् को दीन/अनाथ भाव से अश्रुसिक्त अजलि अर्पण कर अन्तिम नमन करती रही। पावापुरी की भूमि पवित्र हो गई। अमावस्या की रात्रि धर्मपर्व बन गई। उस रात्रि में जन समूह ने दीपक जलाकर निर्वाण कल्याणक का बहुमान किया। यही दीपक पक्ति दीपावली त्यौहार के रूप में प्रसिद्ध हो गई।

गौतम का विलाप और केवलज्ञान-प्राप्ति

गणधर गौतम देवशर्मा को प्रतिबोध देने के बाद वापस पावापुरी की ओर आ रहे थे। प्रभु की आज्ञा पालन करने से इनका रोम-रोम उल्लास से विकसित हो रहा था। जब भी परमात्मा की आज्ञा पालन करने का एव अबूझ जीव को प्रतिबोध देकर उद्धार करने का अवसर मिलता तो वह दिन उनके लिये आनन्दोल्लास से परिपूर्ण बन जाता था।

प्रभु के चरणों में वापस पहुँचने की प्रबल उत्कण्ठा के कारण गौतम तेजी से कदम बढ़ा रहे थे।

इधर प्रभु का निर्वाण महोत्सव मनाने एव अन्तिम सस्कार के लिये विमानों में बैठकर देवगण ताबडतोड पावापुरी की ओर भागे जा रहे थे। आकाश में कोलाहल-सा मच गया था। भागते हुए देवताओं के सहस्रो मुखों से, अवरुद्ध कण्ठों से एक ही शब्द निकल रहा था— “आज ज्ञान सूर्य अस्त हो गया है, प्रभु महावीर निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। अन्तिम दर्शन करने शीघ्र चलो।”

देव-मुखों से निःसृत उक्त प्रलयकारी शब्द गौतम के कानों में पहुँचे। तुमुल कोलाहल के कारण अस्पष्ट ध्वनि को समझ नहीं पाये। कान लगाकर ध्यानपूर्वक सुनने पर समझ में आया कि “प्रभु का निर्वाण हो गया है।” किन्तु, गौतम को इन शब्दों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। वे सोचने लगे—“असम्भव है, कल ही तो प्रभु ने मुझे आज्ञा देकर यहाँ भेजा था। अतः ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यह तो पागलों का प्रलाप-सा प्रतीत होता है।”

परन्तु, परन्तु, लाखों देवता पावापुरी की ओर भागे जा रहे हैं, शब्द लहरी अवरुद्ध कण्ठों से निकल रही है, पर क्यों? १, प्रभु की वाणी थी—“देवगण असत्य नहीं बोलते” ध्यान में आते ही गौतम का रोम-रोम विचलित/कम्पित हो उठा। वे निस्तब्ध से हो गये। “निर्वाण” जैसे प्रलयकारी शब्द पर विश्वास होते ही असीम अन्तर्वेदना के कारण मुख कान्तिहीन/श्यामल हो गया, आँखों से अजस्र अश्रुधारा बहने लगी, आँखों के सामने अधेरा छा गया, शरीर और हाथ-पैर काँपने लगे, चेतना-शक्ति विलुप्त होने लगी और वे कटे वृक्ष की भाँति धड़ाम से पृथ्वी पर बैठ गये। बेसुध से, निश्चेष्ट से बैठे रहे। कुछ क्षणों के पश्चात् सोचने समझने की स्थिति में आने पर समवसरण में विराजमान प्रभु महावीर और उनके श्रीमुख से निःसृत हे गौतम! का दृश्य चलचित्र की भाँति उनकी आँखों के सामने घूमने लगा और वे सहसा निराधार, निरीह, असहाय बालक की भाँति सिसकियाँ भरते हुए विलाप करने लगे—

“मैं कैसा भाग्यहीन हूँ, भगवान् के ग्यारह गणधरों में से नव गणधर तो मोक्ष चले गये, अन्य भी अनेक आत्माएँ सिद्ध बन गईं, स्वयं भगवान् भी मुक्तिधाम में पधार गये, और मैं प्रभु का प्रथम शिष्य होकर भी अभी तक ससार में ही रह रहा हूँ। प्रभु तो पधार गये, अब मेरा कौन है?”

अन्तर् की गहरी वेदना उभरने लगी। दिशाएँ अन्धकारमय और बहरी बन गईं। चित्त में पुनः शून्यता व्याप्त होने लगी। तनिक से जागृत होते ही पुनः उपालम्भ के स्वरो में बोल उठे—

“हे महावीर! मुझ रक पर यह असहनीय वज्रपात आपने कैसे कर डाला? मुझे मझधार में छोड़कर कैसे चल दिये? अब मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? मेरा क्या होगा? मेरी नौका को कौन पार लगायेगा?”

हे प्रभो! हे प्रभो!! आपने यह क्या गजब ढा दिया? मेरे साथ कैसा अन्याय कर डाला? विश्वास देकर विश्वास भग्न क्यों किया? अब मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? मेरी शकाओं का समाधान कौन करेगा? मैं किसे महावीर, महावीर कहूँगा? अब मुझे हे गौतम! कहकर प्रेम से कौन बुलाएगा? करुणासिन्धु भगवान् मेरे किस अपराध के बदले आपने ऐसी नृशस कठोरता बरत कर अन्त समय में मुझे दूर कर दिया? अब मेरा कौन शरणदाता बनेगा? वास्तव में मैं तो आज विश्व में दीन-अनाथ बन गया?

प्रभो! आप तो सर्वज्ञ थे न! लोक-व्यवहार के ज्ञाता भी थे न! ऐसे समय में तो सामान्य लोग भी स्वजन सम्बन्धियों को दूर से अपने पास बुला लेते हैं, सीख देते हैं। प्रभो! आपने तो लोक-व्यवहार को भी तिलाजलि दे दी और मुझे दूर भगा दिया।

प्रभो! आपको जाना था तो चले जाते, पर इस बालक को पास में तो रखते। मैं अवोध बालक की तरह आपका अचल/चरण पकड़ कर आपके मार्ग में बाधक नहीं बनता। मैं आपसे केवलज्ञान की भिक्षा-याचना भी नहीं करता।

ओ महावीर! क्या आप भूल गये? मैं तो आपके प्रति असीम अनुराग के कारण “केवल्य” को भी तुच्छ समझता था। फिर भी आपने स्नेह भग कर मेरे हृदय को टूक-टूक कर डाला। क्या यही आपकी प्रभुता थी?

इस प्रकार गौतम के अणु-अणु में से प्रभु के विरह की वेदना का क्रन्दन उठ रहा था। वे स्वयं को भूलकर, प्रभु के नाम पर ही निश्वास भरते हुए अन्तर्-वेदना को व्यक्त कर रहे थे।

ऐसी दयनीय एवं करुणस्थिति में भी उनके आँसुओं को पोंछने वाला, भग्न हृदय को आश्वासन देनेवाला और गहन शोक के सन्ताप को दूर करनेवाला इस पृथ्वीतल पर आज कोई न था। अनेक आत्माओं का आशा स्तम्भ, अनेक जीवों का उद्धारक और निपुण खिवैया भी आज विषम हताशा के गहन वात्स्याचक्र में फँस गया था।

विचार-परिवर्तन और केवलज्ञान—

भगवान् महावीर के प्रति गौतम का अगाध/असीम अनुराग ही उनके केवलज्ञान की प्राप्ति में बाधक बन रहा था। किन्तु, उनकी इस भूल को बतलाने वाला वहाँ न कोई तीर्थंकर था और न कोई श्रमण या श्रमणी ही इस समय उनके पास उपस्थित थे। इस समय गौतम एकाकी, केवल एकाकी थे।

वेदनानुभूति जनित विलाप और उपालम्भात्मक आक्रोश उद्गारों के द्वारा प्रकट हो जाने पर गौतम का मन कुछ शान्त/हलका हुआ। अन्तर्-कुछ स्थिर और स्वस्थ हुआ। सोचने-विचारने और वस्तुस्थिति समझने की शक्ति प्रकट हुई। सोचने की विचारधारा में परिवर्तन आया। अन्तर्मुखी होकर गौतम विचार करने लगे—

“अरे! चार ज्ञान और चौदह पूर्वों का धारक तथा महावीर-तीर्थ का सवाहक होकर मैं क्या करने लगा। मैं अनगार हूँ, क्या मुझे विलाप करना शोभा देता है? करुणासिन्धु, जगदुद्धारक प्रभु को उपालम्भ दू, क्या मेरे लिये उचित है? अरे! जगद्वन्द्व प्रभु की कैसी अनिर्वचनीय ममता थी। अरे! प्रभु तो असीम स्नेह के सागर थे, क्या वे कभी कठोर बनकर, विश्वास भग कर छोड़ दे सकते हैं? कदापि नहीं। अरे! भगवान् ने तो दारम्भिक समझाया था—गौतम! प्रत्येक आत्मा स्वयं की साधना के फल पर सिद्धि प्राप्त कर सकती है। दूसरे के फल पर कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और न कोई किसी जीव की साधना के फल को रोक सकता है। मुझे अभी तक

केवल्य प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें भगवान् का क्या दोष है। इसमें भूल या कमी तो मेरी ही होनी चाहिए।”

गौतम का अन्तर्-चिन्तन बढ़ने से प्रशस्त विचारों का प्रवाह बहने लगा। वे वीर! महावीर!! का स्मरण करते-करते प्रभु के वीतरागपन पर विचार-मन्थन करने लगे “ओ! भगवान् तो निर्मम, नीरागी और वीतराग थे। राग-द्वेष के दोष तो उनका स्पर्श भी नहीं कर पाते थे। ऐसे जगत् के हितकारी वीतराग प्रभु क्या मेरा अहित करने के लिये अन्त समय में मुझे अपने से दूर कर सकते थे? नहीं, नहीं। प्रभु ने जो कुछ किया मेरे कल्याण के लिये ही किया होगा।”

गौतम को स्पष्ट आभास होने लगा—“मेरी यह धारणा ही भ्रमपूर्ण थी कि प्रभु की मेरे ऊपर अपार ममता है। प्रभु के ऊपर ममता, आसक्ति, अनुराग दृष्टि तो मैं ही रखता था। मेरा यह प्रेम एकपक्षीय था। यह राग दृष्टि ही मेरे केवली बनने में बाधक बन रही थी। द्वेष-बुद्धि या राग-दृष्टि के पूर्ण अभाव में ही आत्म-सिद्धि का अमृततत्त्व प्रकट होता है, विद्यमानता में कदापि नहीं। मैं स्वयं ही अपनी सिद्धि को रोक रहा था, इसमें भगवान् का क्या दोष है? मेरी इस राग दृष्टि को दूर करने के लिये ही प्रभु ने अन्त समय में मुझे दूर कर, प्रकाश का मार्ग दिखाकर मुझ पर अनुग्रह किया है। किन्तु, मैं अवृत्त इस रहस्य को नहीं समझ सका और प्रभु को ही दोष देने लगा। हे क्षमाश्रमण भगवन्! मेरे इस अपराध/दोष को क्षमा करे।”

पश्चात्ताप, आत्मनिरीक्षण तथा प्रशस्त शुभ अध्यवसायों की अग्नि में गौतम के मोह, माया, ममता के शेष बन्धन क्षणमात्र में भस्मीभूत हो गये। उनकी आत्मा पूर्ण निर्मल बन गई और उनके जीवन में केवलज्ञान का दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया।

भगवान् महावीर का निर्वाण गौतम स्वामी के केवलज्ञान का निमित्त बन गया।

ईस्वी पूर्व ५२७ कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा का उपाकाल गौतम स्वामी के केवलज्ञान से प्रकाशमान हो गया। इसी दिन गौतम स्वामी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन गये थे।

प्रभु के निर्वाण में जन-ममाज अथाह दुःख सागर में डूब गया था। गौतम के सर्वज्ञ बनने में उसमें अन्तर आया। चतुर्विध मय अत्यन्त प्रसन्न हुआ और गौतम स्वामी की जय-जयकार करने लगा।

महावीर का निर्वाण और गौतम के ज्ञान का प्रमग एकत्र बनकर पवित्र स्मरण के रूप में सर्वदा स्मरणीय बन गया।

गौतम का निर्वाण

श्रमण भगवान् महावीर देहमुक्त निद्रा हुए और गौतम स्वामी देहधारी मुक्तात्मा केवली हुए। महावीर तीर्थ-सम्राट् के रूप में और गौतम समान्य जिन देने।

एकाग्रचित होकर हृदय के कटोरे में भाव-भक्ति पूर्वक झेल/ग्रहण कर रही थी। भगवान् की अन्तिम धर्मपर्वदा में अनेक विशिष्ट एवं सम्मान्य व्यक्ति, काशी-कौशल देश के नौ लिच्छवी और नौ मल्लकी-अठारह राजा भी उपस्थित थे।

इस प्रकार सोलह प्रहर पर्यन्त अखण्ड देशना देते-देते कार्तिक वदी अमावस्या की मध्य रात्रि के बाद स्वाति नक्षत्र के समय वह विषम क्षण आ पहुँचा। समय का परिपाक पूर्ण हुआ और त्रिभुवन स्वामी श्रमण भगवान् महावीर बहत्तर वर्ष के आयुष्य का बन्धन पूर्ण कर, महानिर्वाण को प्राप्त कर, सिद्ध, बुद्ध, पारगत, निराकार, निरजन बन गये। भगवान् इस दिन सर्वदा के लिये मर्त्य न रहकर समस्त शुभ-शुद्ध भावना के पुज रूप में अमर्त्य/अमर बन गए। ज्ञान सूर्य विलुप्त हो गया।

पर्वदा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त भगवान् को दीन/अनाथ भाव से अश्रुसिक्त अजलि अर्पण कर अन्तिम नमन करती रही। पावापुरी की भूमि पवित्र हो गई। अमावस्या की रात्रि धर्मपर्व बन गई। उस रात्रि में जन समूह ने दीपक जलाकर निर्वाण कल्याणक का बहुमान किया। यही दीपक पक्ति दीपावली त्यौहार के रूप में प्रसिद्ध हो गई।

गौतम का विलाप और केवलज्ञान-प्राप्ति

गणधर गौतम देवशर्मा को प्रतिबोध देने के बाद वापस पावापुरी की ओर आ रहे थे। प्रभु की आज्ञा पालन करने से इनका रोम-रोम उल्लास से विकसित हो रहा था। जब भी परमात्मा की आज्ञा पालन करने का एव अबूझ जीव को प्रतिबोध देकर उद्धार करने का अवसर मिलता तो वह दिन उनके लिये आनन्दोल्लास से परिपूर्ण बन जाता था।

प्रभु के चरणों में वापस पहुँचने की प्रबल उत्कण्ठा के कारण गौतम तेजी से कदम बढ़ा रहे थे।

इधर प्रभु का निर्वाण महोत्सव मनाने एव अन्तिम सस्कार के लिये विमानों में बैठकर देवगण ताबडतोड पावापुरी की ओर भागे जा रहे थे। आकाश में कोलाहल-सा मच गया था। भागते हुए देवताओं के सहस्रो मुखों से, अवरुद्ध कण्ठों से एक ही शब्द निकल रहा था— “आज ज्ञान सूर्य अस्त हो गया है, प्रभु महावीर निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। अन्तिम दर्शन करने शीघ्र चलो।”

देव-मुखों से निःसृत उक्त प्रलयकारी शब्द गौतम के कानों में पहुँचे। तुमुल कोलाहल के कारण अस्पष्ट ध्वनि को समझ नहीं पाये। कान लगाकर ध्यानपूर्वक सुनने पर समझ में आया कि “प्रभु का निर्वाण हो गया है।” किन्तु, गौतम को इन शब्दों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। वे सोचने लगे—“असम्भव है, कल ही तो प्रभु ने मुझे आज्ञा देकर यहाँ भेजा था। अतः ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यह तो पागलों का प्रलाप-सा प्रतीत होता है।”

परन्तु, परन्तु, लाखों देवता पावापुरी की ओर भागे जा रहे हैं, शब्द लहरी अवरुद्ध कण्ठों से निकल रही है, पर क्यों ? , प्रभु की वाणी थी—“देवगण असत्य नहीं बोलते” ध्यान में आते ही गौतम का रोम-रोम विचलित/कम्पित हो उठा। वे निस्तब्ध से हो गये। “निर्वाण” जैसे प्रलयकारी शब्द पर विश्वास होते ही असीम अन्तर्वेदना के कारण मुख कान्तिहीन/श्यामल हो गया, आँखों से अजस्र अश्रुधारा बहने लगी, आँखों के सामने अधेरा छा गया, शरीर और हाथ-पैर काँपने लगे, चेतना-शक्ति विलुप्त होने लगी और वे कटे वृक्ष की भाँति धडाम से पृथ्वी पर बैठ गये। बेसुध से, निश्चेष्ट से बैठे रहे। कुछ क्षणों के पश्चात् सोचने समझने की स्थिति में आने पर समवसरण में विराजमान प्रभु महावीर और उनके श्रीमुख से निःसृत हे गौतम। का दृश्य चलचित्र की भाँति उनकी आँखों के सामने घूमने लगा और वे सहसा निराधार, निरीह, असहाय बालक की भाँति सिसकियाँ भरते हुए विलाप करने लगे—

“मैं कैसा भाग्यहीन हूँ, भगवान् के ग्यारह गणधरों में से नव गणधर तो मोक्ष चले गये, अन्य भी अनेक आत्माएँ सिद्ध बन गईं, स्वयं भगवान् भी मुक्तिधाम में पधार गये, और मैं प्रभु का प्रथम शिष्य होकर भी अभी तक ससार में ही रह रहा हूँ। प्रभु तो पधार गये, अब मेरा कौन है ?”

अन्तर की गहरी वेदना उभरने लगी। दिशाएँ अन्धकारमय और बहरी बन गईं। चित्त में पुनः शून्यता व्याप्त होने लगी। तनिक से जागृत होते ही पुनः उपालम्भ के स्वरो में बोल उठे—

“हे महावीर! मुझे रक पर यह असहनीय वज्रपात आपने कैसे कर डाला ? मुझे मझधार में छोड़कर कैसे चल दिये ? अब मेरा हाथ कौन पकड़ेगा ? मेरा क्या होगा ? मेरी नौका को कौन पार लायेगा ?”

हे प्रभो! हे प्रभो! आपने यह क्या गजब ढा दिया ? मेरे साथ कैसा अन्याय कर डाला ? विश्वास देकर विश्वास भग क्यों किया ? अब मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा ? मेरी शकाओं का समाधान कौन करेगा ? मैं किसे महावीर, महावीर कहूँगा ? अब मुझे हे गौतम! कहकर प्रेम से कौन बुलाएगा ? करुणासिन्धु भगवान् मेरे किस अपराध के बदले आपने ऐसी नृशस कठोरता वरत कर अन्त समय में मुझे दूर कर दिया ? अब मेरा कौन शरणदाता बनेगा ? वास्तव में मैं तो आज विश्व में दीन-अनाथ बन गया ?

प्रभो! आप तो सर्वज्ञ थे न। लोक-व्यवहार के ज्ञाता भी थे न। ऐसे समय में तो सामान्य लोग भी स्वजन सम्बन्धियों को दूर से अपने पास बुला लेते हैं, सीख देते हैं। प्रभो! आपने तो लोक-व्यवहार को भी तिलाजलि दे दी और मुझे दूर भगा दिया।

प्रभो! आपको जाना था तो चले जाते, पर इस बालक को पास में तो रखते। मैं अबोध बालक की तरह आपका अचल/चरण पकड़ कर आपके मार्ग में बाधक नहीं बनता। मैं आपसे केवलज्ञान की भिक्षा-याचना भी नहीं करता।

ओ महावीर! क्या आप भूल गये? मैं तो आपके प्रति असीम अनुराग के कारण “केवल्य” को भी तुच्छ समझता था। फिर भी आपने स्नेह भग कर मेरे हृदय को टूक-टूक कर डाला। क्या यही आपकी प्रभुता थी?

इस प्रकार गौतम के अणु-अणु में से प्रभु के विरह की वेदना का क्रन्दन उठ रहा था। वे स्वयं को भूलकर, प्रभु के नाम पर ही निश्वास भरते हुए अन्तर्-वेदना को व्यक्त कर रहे थे।

ऐसी दयनीय एवं करुणस्थिति में भी उनके आँसुओं को पोंछने वाला, भग्न हृदय को आश्वासन देनेवाला और गहन शोक के सन्ताप को दूर करनेवाला इस पृथ्वीतल पर आज कोई न था। अनेक आत्माओं का आशा स्तम्भ, अनेक जीवों का उद्धारक और निपुण खिवैया भी आज विषम हताशा के गहन वात्स्याचक्र में फँस गया था।

विचार-परिवर्तन और केवलज्ञान—

भगवान् महावीर के प्रति गौतम का अगाध/असीम अनुराग ही उनके केवलज्ञान की प्राप्ति में बाधक बन रहा था। किन्तु, उनकी इस भूल को बतलाने वाला वहाँ न कोई तीर्थकर था और न कोई श्रमण या श्रमणी ही इस समय उनके पास उपस्थित थे। इस समय गौतम एकाकी, केवल एकाकी थे।

वेदनानुभूति जनित विलाप और उपालम्भात्मक आक्रोश उद्गारों के द्वारा प्रकट हो जाने पर गौतम का मन कुछ शान्त/हलका हुआ। अन्तर्-कुछ स्थिर और स्वस्थ हुआ। सोचने-विचारने और वस्तुस्थिति समझने की शक्ति प्रकट हुई। सोचने की विचारधारा में परिवर्तन आया। अन्तर्मुखी होकर गौतम विचार करने लगे—

“अरे! चार ज्ञान और चौदह पूर्वों का धारक तथा महावीर-तीर्थ का सवाहक होकर मैं क्या करने लगा। मैं अनगार हूँ, क्या मुझे विलाप करना शोभा देता है? करुणासिन्धु, जगदुद्धारक प्रभु को उपालम्भ दू, क्या मेरे लिये उचित है? अरे! जगद्वन्द्व प्रभु की कैसी अनिर्वचनीय ममता थी। अरे! प्रभु तो असीम स्नेह के सागर थे, क्या वे कभी कठोर बनकर, विश्वास भग कर छोड़ दे सकते हैं? कदापि नहीं। अरे! भगवान् ने तो बारम्बार समझाया था—गौतम! प्रत्येक आत्मा स्वयं की साधना के बल पर सिद्धि प्राप्त कर सकती है। दूसरे के बल पर कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और न कोई किसी जीव की साधना के फल को रोक सकता है। मुझे अभी तक

केवल्य प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें भगवान् का क्या दोष है। इसमें भूल या कमी तो मेरी ही होनी चाहिए।”

गौतम का अन्तर्-चिन्तन बढ़ने से प्रशस्त विचारों का प्रवाह बहने लगा। वे वीर! महावीर!! का स्मरण करते-करते प्रभु के वीतरागपन पर विचार-मग्न करने लगे “ओ! भगवान् तो निर्मम, नीरागी और वीतराग थे। राग-द्वेष के दोष तो उनका स्पर्श भी नहीं कर पाते थे। ऐसे जगत् के हितकारी वीतराग प्रभु क्या मेरा अहित करने के लिये अन्त समय में मुझे अपने से दूर कर सकते थे? नहीं, नहीं! प्रभु ने जो कुछ किया मेरे कल्याण के लिये ही किया होगा।”

गौतम को स्पष्ट आभास होने लगा—“मेरी यह धारणा ही भ्रमपूर्ण थी कि प्रभु की मेरे ऊपर अपार ममता है। प्रभु के ऊपर ममता, आसक्ति, अनुराग दृष्टि तो मैं ही रखता था। मेरा यह प्रेम एकपक्षीय था। यह राग दृष्टि ही मेरे केवली बनने में बाधक बन रही थी। द्वेष-बुद्धि या राग-दृष्टि के पूर्ण अभाव में ही आत्म-सिद्धि का अमृततत्त्व प्रकट होता है, विद्यमानता में कदापि नहीं। मैं स्वयं ही अपनी सिद्धि को रोक रहा था, इसमें भगवान् का क्या दोष है? मेरी इस राग दृष्टि को दूर करने के लिये ही प्रभु ने अन्त समय में मुझे दूर कर, प्रकाश का मार्ग दिखाकर मुझ पर अनुग्रह किया है। किन्तु, मैं अबूझ इस रहस्य को नहीं समझ सका और प्रभु को ही दोष देने लगा। हे क्षमाश्रमण भगवन्! मेरे इस अपराध/दोष को क्षमा करे।”

पश्चात्ताप, आत्मनिरीक्षण तथा प्रशस्त शुभ अध्यवसायों की अग्नि में गौतम के मोह, माया, ममता के शेष बन्धन क्षणमात्र में भस्मीभूत हो गये। उनकी आत्मा पूर्ण निर्मल बन गई और उनके जीवन में केवलज्ञान का दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया।

भगवान् महावीर का निर्वाण गौतम स्वामी के केवलज्ञान का निमित्त बन गया।

ईस्वी पूर्व ५२७ कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा का उषाकाल गौतम स्वामी के केवलज्ञान से प्रकाशमान हो गया। इसी दिन गौतम स्वामी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन गये थे।

प्रभु के निर्वाण से जन-समाज अथाह दुःख सागर में डूब गया था। गौतम के सर्वज्ञ बनने से उसमें अन्तर आया। चतुर्विध सघ अत्यन्त प्रसन्न हुआ और गौतम स्वामी की जय-जयकार करने लगा।

महावीर का निर्वाण और गौतम के ज्ञान का प्रसंग एकरूप बनकर पवित्र स्मरण के रूप में सर्वदा स्मरणीय बन गया।

गौतम का निर्वाण

श्रमण भगवान् महावीर देहमुक्त सिद्ध हुए और गौतम स्वामी देहधारी मुक्तात्मा केवली हुए। महावीर तीर्थ-संस्थापक तीर्थकर थे और गौतम सामान्य जिन बने।

केवलज्ञान की दिव्यप्रभा में गौतम स्वामी ने सर्वत्र विचरण किया। अनुभूति पूर्ण धर्मदिशाना के माध्यम से सहस्रो आत्माओं को प्रतिबोध देकर सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते रहे। महावीर-शासन को उद्योतित करते हुए तीर्थ को सुदृढ़ और सबल बनाया।

गौतम स्वामी भगवान् महावीर के १४००० साधुओं, ३६००० साध्वियों, १५९००० श्रावकों और ३१८००० श्राविकाओं के एव स्वयं तथा अन्य गणधरों की शिष्य-परम्पराओं के एकमात्र गणाधिपति, सवाहक और सफल सचालक होते हुए भी सर्वदा निःस्पृही, निरभिमानी एवं लाघव सम्पन्न ही रहे। अन्त में, भगवान् के शासन की एव स्वयं के शिष्य-परिवार की बागडोर अपने ही लघुभ्राता आर्य सुधर्म को सौंप दी। यही कारण है कि भगवान् के प्रथम पट्टधर शिष्य एवं प्रथम गणधर होते हुए भी महावीर की परम्परा गौतम स्वामी से प्रारम्भ न होकर सुधर्म स्वामी के नाम से आज भी अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है।

केवली होने के पश्चात् वे १२ बारह वर्ष तक महावीर वाणी को जन-जन के हृदय की गहराइयों तक पहुँचाते रहे। महावीर की यशोगाथा को गाते रहे और शासन की ध्वजा को अबाधित रूप से फहराते रहे।

गौतम स्वामी अपनी देह का विश्व के समस्त जीवों के कल्याण के लिये निरन्तर उपयोग करते रहे। बाणवे वर्ष की परिपक्व अवस्था में उन्होंने देखा कि देह-विलय का समय निकट आ गया है, तो वे राजगृह नगर के वैभारगिरि पर आये और एक मास का पादपोषगमन अनशन स्वीकार कर लिया।

अनशन के अन्त में देह-त्याग कर गौतम स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। गौतम की आत्म ज्योति, भगवान् महावीर और अनन्त मुक्तात्माओं की ज्योति में सदा के लिये मिल गई। महावीर के तुल्य, एकार्थ और विशेषता रहित बनकर प्रभु की वाणी को चरितार्थ कर दिया।

इस प्रकार गौतम स्वामी ५० वर्ष गृहवास में, ३० वर्ष सयम पर्याय में और १२ वर्ष केवली पर्याय में कुल ९२ वर्ष की आयु पूर्ण कर ईस्वी पूर्व ५१५ में अक्षय सुख के भोक्ता बनकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए।

गौतम स्वामी के नाम की महिमा

गौतम गणधर जीवन-साधना, योग-साधना और मोक्ष-साधना कर विश्व के कल्याणकारी साधक बन गये। उनकी अनुपम साधना महावीर-शासन की परम्परा के लिये अनुकरणीय एवं आदर्श बन गई। उनकी प्रशस्त साधना और गुणों को देखकर जहाँ श्रमण केशीकुमार जैसे आचार्य “सशयातीत सर्वश्रुतमहोदधि” कह कर

अभिवन्दन करते हैं वही शास्त्रकार “क्षमाश्रमण महामुनि गौतम” एवं “सिद्ध, बुद्ध, अक्षीण महानस भगवान् गौतम” कहकर नमन करते हैं। परवर्ती आचार्यगण तो इन्हें “समग्र अरिष्ट/अनिष्टों के प्रनाशक, समस्त अभीष्ट अर्थ/मनोकामनाओं के पूरक, सकल लब्धि-सिद्धियों के भण्डार, योगीन्द्र, विघ्नहारी एवं प्रातः स्मरणीय मानकर गौतम नाम का जप करने का विधान करते हुए उल्लसित हृदय से गुणगान करते हैं।”

महिमा मण्डित गौतम शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं— “गौ” अर्थात् कामधेनु “त” अर्थात् तरु/कल्पवृक्ष और “म” अर्थात् चिन्तामणि रत्न। इसी अर्थ/भावना को प्रकट करते हुए विनयप्रभोपाध्याय गौतम रास में स्पष्टतः कहते हैं—

“चिन्तामणी कर चढ़ीयउ आज, सुरतरु सारइ वछिय काज,
कामकुम्भ सहु वशि हुआए ।

कामगवी पूरइ मन-कामी, अष्ट महासिद्धि आवइ धामि,
सामि गोयम अनुसरउ ए ॥४२॥”

विनयप्रभोपाध्याय यह भी विधान करते हैं—“ॐ ह्रीं श्री अर्ह श्रीगौतमस्वामिने नमः” मन्त्र का अर्हर्निश जप करना चाहिए, इससे सभी मनोवाञ्छित कार्य पूर्ण होते हैं।

गौतम के नाम की ही महिमा है कि आज भी प्रातः काल में अर्हर्निश नाम-स्मरण करने से सभी कार्य सफल होते दिखाई देते हैं।

जैन समाज आज भी लक्ष्मी पूजन के पश्चात् नवीन बही-खाता में प्रथम पृष्ठ पर ही “श्रीगौतमस्वामीजी महाराज तणी लब्धि हो जो” लिखकर नाम-महिमा के साथ अपनी भावि-समृद्धि एवं सफलता की कामना उजाकर करते हैं।

वास्तविकता यह है कि आज भी गौतम स्वामी का पवित्र एवं मंगल नाम जन-जन के हृदय को आह्लादित करता है। प्रतिदिन लाखों आत्माएँ आज भी प्रभात की मंगल बेला में भक्तिपूर्वक भाव-विभोर होकर नाम-स्मरण करते हुए बोलती हैं—

अगूठे अमृत बसे, लब्धितणा भण्डार ।

श्री गुरु गौतम सुमरिये, वाञ्छित फल दातार ।

नाम स्मरण के साथ जैन परम्परा में गौतम के नाम से कई तप भी प्रचलित हैं, जैसे—

१ वीर गणधर तप,

२ गौतम पडधो तप

३ गौतम कमल तप

४ निर्वाण दीपक तप

इन तपों की आराधना कर भक्त जन गौतम के नाम का स्मरण-जप करते हुए साधना करते हैं।

ऐसे महिमा मण्डित महामानव ज्योतिपुज क्षमाश्रमण गणधर गौतम स्वामी को कोटिश नमन।

मजबूत नीव की आवश्यकता है, वैसे धार्मिक विकास क्रम के लिए मार्गानुसारी जीवन पूर्व-भूमिका है। अतः यहाँ देश-विरति-धर्म की चर्चा करने से पहिले मार्गानुसारी जीवन के बारे में बताया जाता है।

शास्त्र में मार्गानुसारी जीवन के ३५ गुण बताये हैं। इन ३५ गुणों को चार भागों में विभक्त किया जाता है।

(१) ११ कर्तव्य

(२) ८ दोष

(३) ८ गुण

(४) ८ साधना

११ कर्तव्य —

(१) न्याय-सम्पन्न-विभव—गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने के लिये धन कमाना आवश्यक है। किन्तु न्याय-नीति से धन का उपार्जन करना यह मार्गानुसारी-जीवन का प्रथम कर्तव्य है।

(२) आयोचित-व्यय—आय के अनुसार ही खर्च करना। तथा धर्म को भूलकर अनुचित खर्च न करना यह 'उचित खर्च' नामक दूसरा कर्तव्य है।

(३) उचित-वेश—अपनी मान-मर्यादा के अनुरूप उचित वेशभूषा रखना। अत्यधिक तडकीले-भडकीले, अगो का प्रदर्शन हो तथा देखनेवालों को मोह-व-क्षोभ पैदा हो ऐसे वस्त्रों को कभी भी नहीं पहिनना।

(४) उचित-मकान—जो मकान बहुत द्वारवाला न हो, ज्यादा ऊँचा न हो तथा एकदम खुला भी न हो ऐसे मकान उचित मकान है। चोर डाकुओं का भय न हो। पड़ोसी अच्छे हो, ऐसे मकान में रहना चाहिए।

(५) उचित-विवाह—गृहस्थ जीवन के निर्वाह के लिये यदि शादी करना पड़े तो भिन्न गोत्रीय किन्तु कुछ और शील में समान तथा समान आचारवाले के साथ करे। इससे जीवन में सुख-शान्ति रहती है। पति-पत्नी के बीच मतभेद नहीं होता।

(६) अजीणे-भोजन त्याग—जबतक पहिले खाया हुआ भोजन न पचे तबतक भोजन करे।

(७) उचित-भोजन—निश्चित समय पर भोजन करे। प्रकृति के अनुकूल ही खाये। निश्चित समय पर भोजन करने से भोजन अच्छी तरह पचता है, प्रकृति से विपरीत भोजन करने से तबियत बिगड़ जाती है। भोजन में भक्ष्य-अभक्ष्य का भी विवेक करे। तामसी, विकारोत्पादक एवं उत्तेजक पदार्थों का सर्वथा त्याग करे।

(८) माता-पिता की पूजा—माता-पिता की सेवा-भक्ति करे। उनके खाने के बाद खाये, सोने के बाद सोये। उनकी आज्ञा का प्रेमपूर्वक पालन करे।

(९) पोष्य-पालक—पोषण करने योग्य स्वजन-परिजन, दासी-दास इत्यादि का यथाशक्ति पालन करे।

सम्यक् चारित्र

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के अनुसार यथार्थरूप से अहिंसा, सत्य आदि सदाचारों का पालन करना ही सम्यक्चारित्र है। इसके दो भेद हैं। (१) देशविरति और (२) सर्वविरति।

१ देशविरति—देश=अश, विरति=त्याग अर्थात् हिंसादि पापों का आशिक त्याग करना तथा व्रतों का मर्यादित पालन करना देशविरति चारित्र धर्म कहलाता है।

सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव को ससार, आरभ, परिग्रह, विषय-विचार इत्यादि जहर जैसे लगते हैं। वह जीव प्रतिदिन विचार करता है कि "कब वह इस पाप भरे ससार का त्याग कर, मुनि बनकर दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना करेगा? यद्यपि वह एकदम ससार का परित्याग करदे, यह सम्भव नहीं होता तथापि विचार ही चलता रहता है। और जबतक सर्वतः पापों का त्यागकर साधु-जीवन न अपना ले तबतक वह जीव शक्य पाप त्याग रूप देशविरति-श्रावक धर्म का अवश्य पालन करता है। इसमें सम्यक्त्वव्रत पूर्वक स्थूलरूप से हिंसादि का त्याग तथा सामायिकादि धर्म-साधना करने की प्रतिज्ञा की जाती है।"

मार्गानुसारी जीवन—जैसे 'देशविरति' इत्यादि आचारधर्मों की प्राप्ति के लिए सम्यग्दर्शन का होना आवश्यक है, वैसे सम्यग्दर्शन से पूर्व 'मार्गानुसारी जीवन' आवश्यक है। सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र, मोक्ष मार्ग है। उसके प्रति अनुसरण कराने वाला उसके लिए योग्य बनाने वाला जीवन मार्गानुसारी जीवन है। जैसे महल के लिए

(१०) अतिथि-पूजक—गुरुजन, स्वधर्म, दीन एवं दुखियों की यथायोग्य सेवा करना।

(११) ज्ञानी-चारित्र्य की सेवा—जो ज्ञानवान्, चारित्र्य, तपस्वी, शीलवान् एवं सदाचारी हो, उसकी सेवा भक्ति करे।

८ दोषों का त्याग —

(१) निन्दा त्याग—किसी की भी निन्दा न करे। निन्दा महान् दोष है। इससे हृदय में द्वेष-ईर्ष्या बढ़ती है। प्रेमभग होता है। नीच गोत्र कर्म बढ़ता है।

(२) निन्द्य प्रवृत्ति का त्याग—मन, वचन या काया से ऐसी कोई प्रवृत्ति न करे जो धर्म-विरुद्ध हो। अन्यथा निन्दा होती है, पापबन्ध होता है।

(३) इन्द्रिय-निग्रह—अयोग्य विषय की ओर दौडती हुई इन्द्रियों को काबू में रखना। इन्द्रियों की गुलामी में न पडना।

(४) आन्तर-शत्रु पर विजय—काम, क्रोध, मद, लोभ, मान एवं उन्माद ये छ आन्तर शत्रु हैं। इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अन्यथा व्यावहारिक-जीवन में नुकसान होता है और आध्यात्मिक जीवन में पापबन्ध होता है।

(५) अभिनिवेश त्याग—मन में किसी भी बात का कदाग्रह नहीं रखना चाहिये, अन्यथा अपकीर्ति होती है। सत्य से वंचित रहना पडता है।

(६) त्रिवर्ग में बाधा का त्याग—धर्म, अर्थ, काम में परस्पर बाधा पहुँचे, ऐसा कुछ भी नहीं करे। उचित रीति से तीनों पुरुषार्थों को अबधित साधना करनेवाला ही सुख शान्ति प्राप्त कर सकता है।

(७) उपद्रवयुक्त स्थान का त्याग—जिस स्थान में विद्रोह पैदा हुआ हो अथवा महामारी, प्लेग इत्यादि उपद्रव हो गया हो, ऐसे स्थान का त्याग कर देना।

(८) अयोग्य-देश-काल चर्या त्याग—जैसे धर्म विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग आवश्यक है, वैसे ही व्यवहार शुद्धि एवं भविष्य में पाप से बचने के लिये देश, काल तथा समाज से विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग भी आवश्यक है। जैसे एक सज्जन व्यक्ति का वेश्या या बदमाशों के मुहल्ले से बार-बार आना जाना। आधी रात तक घूमना-फिरना स्वयं बदमाश न होते हुए भी बदमाशों की संगति करना इत्यादि देश काल एवं समाज के विरुद्ध है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिये। अन्यथा कलक इत्यादि की सम्भावना है।

८ गुणों का आदर —

(१) पाप भय—“मेरे से पाप न हो जाय” हमेशा यह भय बना रहे। पाप का प्रसंग उपस्थित हो तो—“हाय, मेरा क्या होगा?” यह विचार आये। ऐसी पापभीरुता आत्मोत्थान का प्रथम पाया है।

(२) लज्जा—अकार्य करते हुए लज्जा का अनुभव हो। इससे अकार्य करते हुए व्यक्ति रुक जाते हैं। भविष्य में सर्वथा अकार्य का परित्याग हो जाता है।

(३) सौम्यता—आकृति सौम्य-शान्त हो, वाणी मधुर एवं शीतल हो, हृदय पवित्र हो। जो व्यक्ति ऐसा होता है, वह सबका स्नेह, सद्भाव एवं सहानुभूति पाता है।

(४) लोकप्रियता—अपने शील, सदाचार आदि गुणों के द्वारा लोको का प्रेम संपादन करना चाहिये। क्योंकि लोकप्रिय धर्मात्मा दूसरों को धर्म के प्रति निष्ठावान और आस्थावाला बना सकता है।

(५) दीर्घदर्शी—किसी भी कार्य को करने से पहिले, उसके परिणाम पर अच्छी तरह विचार करनेवाला हो, जिससे बाद में दुखी न होना पड़े।

(६) बलाबल की विचारणा—कार्य चाहे कितना भी अच्छा हो किन्तु उसके करने से पूर्व सोचे कि उस कार्य को पूर्ण करने की मेरे में क्षमता है या नहीं। अपनी क्षमता का विचार किये बगैर कार्य प्रारम्भ कर देने में नुकसान है। एक तो कार्य को बीच में छोड़ देना पडता है, दूसरा लोको में हँसी होती है।

(७) विशेषज्ञता—सार-असार, कार्य-अकार्य, वाच्य-अवाच्य, लाभ-हानि आदि का विवेक करना, तथा नये-नये आत्महितकारी ज्ञान प्राप्त करना। सब दृष्टियों से भली प्रकार जान लेना विशेषज्ञता है।

(८) गुणपक्षपात—हमेशा गुण का ही पक्षपाती होना। चाहे फिर वे गुण स्वयं में हो या दूसरों में हो।

८ साधना —

(१) कृतज्ञता—किसी का जरा भी उपकार हो तो उसे कदापि नहीं भूलना चाहिये। उसके उपकारों का स्मरण करते हुए यथाशक्ति उसका बदला चुकाने को तत्पर रहना चाहिये।

(२) परोपकार—यथाशक्य दूसरों का उपकार करे।

(३) दया—हृदय को कोमल रखते हुए, जहाँ तक हो सके, तन-मन-धन से दूसरों पर दया करते रहना चाहिये।

(४) सत्संग—सगमात्र दुख को बढ़ानेवाला है। कहा है “सयोगमूला जीवेण पत्ता दुःख परंपरा”। किन्तु सज्जन पुरुषों का, सन्तो का संग भवदुःख को दूर करने वाला एवं सन्मार्ग प्रेरक होता है, अतः हमेशा सत्पुरुषों का सत्संग करना चाहिये।

(५) धर्मश्रवण—नियमित रूप से धर्मश्रवण करना चाहिये। जिससे जीवन में प्रकाश और प्रेरणा मिलती रहे। इससे जीवन सुधारने का अवसर मिलता है।

(६) बुद्धि के आठ गुण—धर्म श्रवण करने में, व्यवहार में तथा किसी के इंगित, आकार एवं चेष्टाओं को समझने में बुद्धि के आठ गुण होना अति आवश्यक है।

शुश्रूषा श्रवण चैव, ग्रहण धारण तथा ।

ऊहाऽपोहोऽर्थविज्ञान, तत्त्वज्ञान च धीगुणा ॥

(क) शुश्रूषा—श्रवण करने की इच्छा होना शुश्रूषा है। इच्छा के बिना सुनने में कोई रस नहीं आता।

(ख) श्रवण—शुश्रूषापूर्वक श्रवण करना। इससे सुनते समय मन झंझर-उधर नहीं दौड़ता है। एकाग्रता आती है।

(ग) ग्रहण—सुनते हुए उसके अर्थ को बराबर समझते जाना।

(घ) धारण—समझे हुए को मन में बराबर याद रखना।

(ङ) ऊह—सुनी हुई बात पर अनुकूल तर्क दृष्टांत द्वारा विचार करना।

(च) अपोह—सुनी हुई बात का प्रतिकूल-तर्कों द्वारा परीक्षण करना कि यह बात कहीं तक सत्य है?

(छ) अर्थविज्ञान—अनुकूल प्रतिकूल तर्कों से जब यह निश्चय हो जाय कि बात सत्य है या असत्य है? यह अर्थ विज्ञान है।

(ज) तत्त्वज्ञान—जब पदार्थ का निर्णय हो जाय तब उसके आधार पर सिद्धान्त निर्णय, तात्पर्य निर्णय, तत्त्व निर्णय इत्यादि करना तत्त्व ज्ञान है।

(७) प्रसिद्ध-देशाचार का पालन—जिस देश में रहते हो, वहाँ के (धर्म से अविरुद्ध) प्रसिद्ध आचारों का अवश्य पालन करे।

(८) शिष्टाचार-प्रशसा—हमेशा शिष्टपुरुषों के आचार का प्रशसक रहे। शिष्टपुरुषों का आचार १-लोक में निन्दा हो, ऐसा कार्य कभी न करना। २-दीन दुखियों की सहायता करना। ३-जहाँ तक हो सके किसी की उचित प्रार्थना भग्न न करना। ४-निन्दात्याग। ५-गुण-प्रशसा। ६-आपत्ति में धैर्य। ७-सपत्ति में नम्रता। ८-अवसरोचित कार्य। ९-हित-मित-वचन। १०-सत्यप्रतिज्ञ। ११-आयोचित व्यय। १२-सत्कार्य का आग्रह। १३-अकार्य का त्याग। १४-बहुनिद्रा, विषय कषाय, विकथादि प्रमादों का त्याग। १५-औचित्य आदि शिष्टों के आचार है। हमेशा इनकी प्रशसा करना, ताकि हमारे जीवन में भी ये आ जायें।

इस प्रकार धार्मिक जीवन के प्रारम्भ में मार्गानुसारिता के ३५ गुणों से जीवन ओतप्रोत होना आवश्यक है। क्योंकि हमारा लक्ष्य श्रावकधर्म का पालन करते हुए ससार त्याग कर साधु जीवन जीने का है, वह इन गुणों के अभाव में प्राप्त नहीं हो सकता। इन गुणों के अभाव में यदि व्यक्ति किसी तरह उस ओर बढ़ भी जाय तो भी वहाँ से पुनः उसके पतन की सभावना रहती है। मार्गानुसारी गुणों का इतना महत्त्व होते हुये भी कोई जरूरी नहीं है कि इन गुणों वाले व्यक्ति में सम्यग्दर्शन हो ही। किन्तु इन गुणों की विद्यमानता में व्यक्ति सम्यग्दर्शन को पाने योग्य भूमिका पर अवश्य आ जाता है। इन गुणों से धार्मिक जीवन शोभनीय हो उठता है।

१६, बोनफिल्ड लेन, कोलकाता-१

सोचने की बात

अब इन दो मेढकों की भी सुन लीजिए जो किसी दुग्धशाला में क्रीम की नाद में जा पड़े।

बहुत देर तक बाहर निकलने के लिए व्यर्थ ही हाथ पैर मारने के बाद उनमें से एक टर्राया, “अच्छा हो, हाथ पाँव मारना भी छोड़ दे। अब तो हम गए ही समझो।”

दूसरे ने कहा, “पाँव चलाते रहो, हम किसी न किसी तरह इस झड़्ड से निकल ही जाएँगे।”

“कोई फायदा नहीं,” पहला बोला। “यह इतना गाढा है कि हम तैर नहीं सकते। इतना पतला भी है कि हम इस पर से छलांग नहीं लगा सकते। इतना चिकना है कि रेंग कर निकल नहीं सकते। हमें देर सबेर हर सूरत में मरना ही है, तो क्यों न आज की ही रात सही।” और वह नाद की पेदी में डूब कर मर गया।

लेकिन उसका दोस्त पाँव चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। और सुबह होते न होते वह मक्खन के एक लोदे पर बैठा हुआ था जिसे उसने अपने आप मथ कर निकाला था। अब वह शान से बैठा चारों तरफ से टूट कर पड़ रही मक्खियों को खा रहा था।

वास्तव में उस नन्हे मेढक ने वह बात जान ली थी जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर आप किसी काम में निरंतर जुटे रहे, तो विजयश्री आपके हाथ अवश्य लगेगी।

पंचमकाल

कालचक्र के विचार अवश्य जानने योग्य है। जिनेश्वर ने इस कालचक्र के दो भेद कहे हैं— १ उत्सर्पिणी, २ अवसर्पिणी। एक-एक भेद के छ छ आरे हैं। आधुनिक प्रवर्तमान आरा पचमकाल कहलाता है और वह अवसर्पिणी काल का पाँचवाँ आरा है। अवसर्पिणी अर्थात् उतरता हुआ काल। इस उतरते हुए काल के पाँचवे आरे में इस भरतक्षेत्र में कैसा वर्तन होना चाहिये इसके बारे में सत्पुरुषों ने कुछ विचार बताये हैं, वे अवश्य जानने योग्य हैं।

वे पचमकाल के स्वरूप को मुख्यतः इस आशय में कहते हैं। निर्ग्रन्थ प्रवचन में मनुष्यों की श्रद्धा क्षीण होती जायेगी। धर्म के मूल तत्त्वों में मतमतांतर बढ़ेंगे। पाखंडी और प्रपची मतों का मंडन होगा। जनसमूह की रुचि अधर्म की ओर जायेगी। सत्य, दया धीरे-धीरे पराभव को प्राप्त होंगे। मोहादिक दोषों की वृद्धि होती जायेगी। दभी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। दुष्टवृत्ति के मनुष्य अपने प्रपच में सफल होंगे। मोठे परतु धूर्त वक्ता पवित्र माने जायेंगे। शुद्ध ब्रह्मचर्य आदि शील से युक्त पुरुष मलिन कहलायेंगे। आत्मिकज्ञान के भेद नष्ट होते जायेंगे। हेतुहीन क्रियाएँ बढ़ती जायेगी। अज्ञान क्रिया का बहुधा सेवन किया जायेगा। व्याकुल करनेवाले विषयों के साधन बढ़ते जायेंगे। एकात्मिक पक्ष सत्ताधीश होंगे। शृंगार में धर्म माना जायेगा।

सच्चे क्षत्रियों के बिना भूमि शोकग्रस्त होगी। निस्सत्त्व राजवंशी वेश्या के विलास में मोहित होंगे। धर्म, कर्म और सच्ची राजनीति

को भूल जायेंगे, अन्याय को जन्म देगे, जैसे लूट सकेगे वैसे प्रजा को लूटेंगे। स्वयं पापिष्ठ आचरणों का सेवन करके प्रजा से उनका पालन करायेंगे। राजबीज के नाम पर शून्यता आती जायेगी। नीच मंत्रियों की महत्ता बढ़ती जायेगी। वे दीन प्रजा को चूसकर भंडार भरने का राजा को उपदेश देंगे। शील भग करने का धर्म राजा को अगीकार करायेंगे। शौर्य आदि सदगुणों का नाश करायेंगे। मृगया आदि पापों में अधः बनायेंगे। राज्याधिकारी अपने अधिकार से हजारगुना अहंकार रखेंगे। विप्र लालची और लोभी हो जायेंगे। वे सद्विद्या को दबा देंगे, ससारी साधनों को धर्म ठहरायेंगे। वैश्य मायावी, केवल स्वार्थी और कठोर हृदय के होते जायेंगे। समग्र मनुष्यवर्ग की सद्वृत्तियाँ घटती जायेगी। अकृत्य और भयंकर कृत्य करते हुए उनकी वृत्ति नहीं रुकेगी। विवेक, विनय, सरलता इत्यादि सदगुण घटते जायेंगे। अनुकंपा के नाम पर हीनता होगी। माता की अपेक्षा पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, पिता की अपेक्षा पुत्र में प्रेम बढ़ेगा, नियमपूर्वक पतिव्रत पालनेवाली सुन्दरियाँ घट जायेगी। स्नान से पवित्रता मानी जायेगी, धन से उत्तम कुल माना जायेगा। शिष्य गुरु से उलटे चलेगे। भूमि का रस घट जायेगा। सक्षेप में कहने का भावार्थ यह है कि उत्तम वस्तुओं की क्षीणता होगी और निकृष्ट वस्तुओं का उदय होगा। पचमकाल का स्वरूप इनका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ?

मनुष्य सद्धर्मतत्त्व में परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकेगा, सपूर्ण तत्त्वज्ञान नहीं पा सकेगा, जम्बुस्वामी के निर्वाण के बाद दस निर्वाणी वस्तुओं का इस भरतक्षेत्र से व्यवच्छेद हो गया।

पचमकाल का ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्त्व को ग्रहण करेंगे, कालानुसार धर्मतत्त्वश्रद्धा को पाकर उच्चगति को साधकर परिणाम में मोक्ष को साधेंगे। निर्ग्रन्थ प्रवचन, निर्ग्रन्थ गुरु इत्यादि धर्मतत्त्व की प्राप्ति के साधन हैं। इनकी आराधना से कर्म की विराधना है।

सुखसंबंधी विचार

एक ब्राह्मण दरिद्रावस्था से बहुत पीडित था। उसने तग आकर आखिर देव की उपासना करके लक्ष्मी प्राप्त करने का निश्चय किया। स्वयं विद्वान होने से उसने उपासना करने से पहले विचार किया कि कदाचित् कोई देव तो सतुष्ट होगा, परन्तु फिर उससे कौन-सा सुख माँगना? तप करने के बाद माँगने में कुछ सूझे नहीं, अथवा न्यूनाधिक सूझे तो किया हुआ तप भी निरर्थक हो जाये, इसलिए एक बार सारे देश में प्रवास करूँ। ससार के महापुरुषों के धाम, वैभव और सुख देखूँ। ऐसा निश्चय करके वह प्रवास में निकल पड़ा। भारत के जो जो रमणीय और ऋद्धिमान शहर थे, वे देखे। युक्ति-प्रयुक्ति से राजाधिराजों के अन्त पुर, सुख और वैभव देखे। श्रीमानों के आवास, कारोबार, बाग-बगीचे और कुटुम्ब परिवार देखे, परन्तु इससे उसका मन किसी तरह माना नहीं। किसी को स्त्री का दुःख, किसी को पति का दुःख, किसी को अज्ञान से दुःख, किसी को प्रियजनो के वियोग का दुःख, किसी को निर्धनता का दुःख, किसी को लक्ष्मी की उपाधि का दुःख, किसी को शरीरसंबन्धी दुःख, किसी को पुत्र का दुःख, किसी को शत्रु का दुःख, किसी को जडता का दुःख, किसी को माँ-बाप का दुःख, किसी को वैधव्य दुःख, किसी को कुटुम्ब का दुःख, किसी को अपने नीच कुल का दुःख, किसी को प्रीति का दुःख, किसी को ईर्ष्या का दुःख, किसी को हानि का दुःख, इस प्रकार एक, दो, अधिक अथवा सभी दुःख स्थान-स्थान

पर उस ब्राह्मण के देखने में आये। इससे उसका मन किसी स्थान में नहीं माना, जहाँ देखे वहाँ दुःख तो था ही। किसी भी स्थान में संपूर्ण सुख उसके देखने में नहीं आया। अब फिर क्या माँगूँ? यो विचार करते-करते एक महाधनाढ्य की प्रशंसा सुनकर वह द्वारिका में आया। द्वारिका महाऋद्धिसंपन्न, वैभवयुक्त, बागबगीचों से सुशोभित और बस्ती से भरपूर शहर उसे लगा। सुन्दर एवं भव्य आवासों को देखता हुआ और पूछता-पूछता वह उस महाधनाढ्य के घर गया। श्रीमान दीवानखाने में बैठा हुआ था। उसने अतिथि जान कर ब्राह्मण का सन्मान किया, कुशलता पूछी और उसके लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। थोड़ी देर के बाद सेठ ने धीरज से ब्राह्मण से पूछा, “आपके आगमन का कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये।” ब्राह्मण ने कहा, “अभी आप क्षमा कीजिये। पहले आपको अपने सभी प्रकार के वैभव, धाम, बाग-बगीचे इत्यादि मुझे दिखाने पड़ेंगे, उन्हें देखने के बाद मैं अपने आगमन का कारण कहूँगा।” सेठ ने इसका कुछ मर्मरूप कारण जानकर कहा, “भले, आनन्दपूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार करिये।” भोजन के बाद ब्राह्मण ने सेठ को स्वयं साथ चलकर धामादिक बताने के लिए विनती की। धनाढ्य ने उसे मान्य रखा, और स्वयं साथ जाकर बाग-बगीचा, धाम, वैभव यह सब दिखाया। सेठ की स्त्री, पुत्र भी वहाँ ब्राह्मण के देखने में आये। उन्होंने योग्यतापूर्वक उस ब्राह्मण का सत्कार किया। उनके रूप, विनय, स्वच्छता तथा मधुरवाणी से ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। फिर उसकी दुकान का कारोबार देखा। सौ एक कारिंदे वहाँ बैठे हुए देखे। वे भी मायालु, विनयी और नम्र उस ब्राह्मण के देखने में आये। इससे वह बहुत सतुष्ट हुआ। उसके मन को यहाँ कुछ सतोष हुआ। सुखी तो जगत में यही मालूम होता है ऐसा उसे लगा।

□

सलाई मात्र भी अदत्त न लेते हो, सर्वप्रकार के रात्रिभोजन के त्यागी हो, समभावी हो और नीरागता से सत्योपदेशक हो। सक्षेप में उन्हें काष्ठस्वरूप सद्गुरु जानना। पुत्र। गुरु के आचार एवं ज्ञान के सबध में आगम में बहुत विवेकपूर्वक वर्णन किया है। ज्यो-ज्यो तू आगे विचार करना सीखता जायेगा, त्यो-त्यो फिर मैं तुझे उन विशेष तत्त्वों का उपदेश करता जाऊँगा।

पुत्र-पिताजी। आपने मुझे सक्षेप में भी बहुत उपयोगी और कल्याणमय पथ बताया है। मैं निरन्तर इसका मनन करता रहूँगा।

उत्तम गृहस्थ

ससार में रहते हुए भी उत्तम श्रावक गृहश्रम से आत्मसाधन को साध्य करते हैं, उनका गृहश्रम भी सराहा जाता है।

ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चौविहार-प्रत्याख्यान इत्यादि यम-नियमों का सेवन करते हैं।

परपत्नी की ओर माँ-बहन की दृष्टि रखते हैं।

यथाशक्ति सत्पात्र दान देते हैं।

शात, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं।

सत्शास्त्र का मनन करते हैं।

यथासंभव उपजीविका में भी माया, कपट इत्यादि नहीं करते।

स्त्री, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गुरु इन सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं।

माँ-बाप को धर्म का बोध देते हैं।

यत्ना से घर की स्वच्छता, राधना, शयन इत्यादि को कराते हैं।

स्वयं विचक्षणता से आचरण करके स्त्री-पुत्र को विनयी और धर्मी बनाते हैं।

सारे कुटुंब में ऐक्य की वृद्धि करते हैं।

आये हुए अतिथि का यथायोग्य सम्मान करते हैं।

याचक को क्षुधातुर नहीं रखते।

सत्पुरुषों का समागम और उनका बोध धारण करते हैं।

निरंतर मर्यादासहित और सतोषयुक्त रहते हैं।

यथाशक्ति घर में शास्त्रसचय रखते हैं।

अल्प आरभ से व्यवहार चलाते हैं।

ऐसा गृहस्थाश्रम उत्तम गति का कारण होता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं।

सद्गुरुतत्त्व

पिता, पुत्र और गुरु तीन प्रकार के कहे जाते हैं-१ काष्ठस्वरूप, २ कागजस्वरूप, ३ पत्थरस्वरूप। १ काष्ठस्वरूप गुरु सर्वोत्तम है, क्योंकि ससाररूपी समुद्र को काष्ठस्वरूप गुरु ही तरते हैं, और तार सकते हैं। २ कागजस्वरूप गुरु मध्यम है। ये ससारसमुद्र को स्वयं तर नहीं सकते, परंतु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। ये दूसरे को तार नहीं सकते। ३ पत्थरस्वरूप गुरु स्वयं डूबते हैं और पर को भी डुबाते हैं। काष्ठस्वरूप गुरु मात्र जिनेश्वर भगवान के शासन में हैं। बाकी दो प्रकार के जो गुरु हैं वे कर्मावरण की वृद्धि करनेवाले हैं। हम सब उत्तम वस्तु को चाहते हैं, और उत्तम से उत्तम वस्तु मिल सकती है। गुरु यदि उत्तम हो तो वे भवसमुद्र में नाविकरूप होकर सद्धर्मनाव में बैठाकर पार पहुँचा देते हैं। तत्त्वज्ञान के भेद, स्व-स्वरूपभेद, लोकालोक विचार, ससार स्वरूप यह सब उत्तम गुरु के बिना मिल नहीं सकते। अब तुझे प्रश्न करने की इच्छा होगी कि ऐसे गुरु के लक्षण कौन-कौन से हैं? उन्हें मैं कहता हूँ। जो जिनेश्वर भगवान की कही हुई आज्ञा को जानते हो, उसे यथातथ्य पालते हो और दूसरे को उसका उपदेश करते हो, कचनकामिनी के सर्वभाव से त्यागी हो, विशुद्ध आहार-जल लेते हो, वाईस प्रकार के परिषह सहन करते हो, क्षात, दाँत, निरारभी और जितेन्द्रिय हो, सैद्धान्तिक ज्ञान में निमग्न रहते हो, मात्र धर्म के लिए शरीर का निर्वाह करते हो, निर्ग्रथ पथ पालते हुए कायर न हो,

'I have two doctors' goes the old say 'my left leg and my right' Dr White backed this up, saying 'A vigorous five-mile will do more good for an unhappy but otherwise healthy adult than all the medicine and psychology in the world' Here's why striding improves the blood circulation. All of the benefits from daily striding are closely keyed to the increased oxygen intake, greater heart exercise and better blood circulation that this manual exercise provides. The human muscular system acts as auxiliary blood pump, returning blood to the heart. Since the leg muscles are the largest and most powerful muscles in the body, their work is enormously important. But if they are not being used with any vigor, then they are not squeezing the blood back toward the heart with any force.

Brisk walking is also important as it affects the human capillary system. There are 60,000 miles of blood vessels in the body, mostly capillaries - those minute vessels responsible for irrigating the flesh. Only a few capillaries will open when a muscle is at rest perhaps 50 times as many will open when the muscle is being exercised. In 1965, physiologist K. Large Anerson of the University of Bergen, Norway, reported that a sturdy daily activity such as striding will not only awaken dormant capillaries but apparently increase the number of these vessels that nourish the muscles.

Striding clears the mind and improves the disposition. Fifth-century Greek believed that walking made their minds lucid and helped them crack problems of logic and philosophy. It is talkdore knowledge that knowledge also helps dispel a temper, and when we go off down the block to 'cool off' we strode— Dr White emphasized striding's tranquilizing effects. 'A brisk long walk in the evening', he said 'may be more helpful as a hypnotic than any medicine, highball or TV show'.

Striding cuts fatigue. Once striding has been entrenched as a daily habit, you get bonuses from being shape. Few constant brisk walkers need laxatives. Lower back muscles, which benefit from striding, are likely to resist ache, even in Old age and to permit angler bending movement. Above all the in-shape body is not easily fatigued. Even when pushed hard, it is able to call on special reserves and keep from being overwhelmed by weariness.

A prime point in favour of brisk walking is that you don't have to schedule it. You can just incorporate it in your daily life-style. If you have a few blocks to go on an errand, walk them briskly. The short distance between transportation point and office - the same hit your stride down corridors don't amble. Since a short walk is worth two miles of ambling, you can easily get in minimal amount of good exercise everyday. And, as striding becomes a habit, you will soon get more exercise, willingly.

Morning Walk

Professor William Fitzgibbon of Physiological Department of Norway University published a paper under the heading of condensed family health stating that striding the most natural exercise of all. Our ancestors were firm believers in value of walking. Yet they didn't know the precise physical effects of walking modern medicine does and today doctors make assertions about the benefits of basic walking that have a sound basis in medical fact. Noted heart specialist Paul Dudley White said, 'It is the easiest exercise for most individuals, one that can be done without equipment except good shoes, in most terrains and weather and into very old age'.

It is not merely walking that they are talking about - it is brisk walking, which brings the human stride into play. Each of us has his own stride - and hitting it, for one long distance or several short distances in the course of a day, bring to us the boons of this time saving, untiring, pleasurable motion that is so natural to the human species.

No other creature plants down a heel, rolls on a side to a spring big toe in a movement in which both are on the ground together only 25 percent of the time, keeps articulating, muscles flexing easily, pelvic saddle, swiveling in marvel of simple engineering. Now a days, for good reason man has applied the term 'hit your stride' to describe times when he has been in overdrive and operating smoothly, doing more work with less effort and fewer mistakes.

You will become aware that your mind is clearer, that your eyes are brighter and that you are adding to your body's resources. Not bad benefits and they are all within walking distance.

So far, the scientists have discovered that morning walk is the easiest exercise to deliver the maximum benefit. Metabolically walking helps in controlling weight, blood sugar and cholesterol levels. The common benefits available are as follows:

- 1) Reduces cholesterol
- 2) Improves heart rate
- 3) Enables better blood circulation
- 4) Acts as a tranquilizer

It has also been established that brisk walk can burn up to 100 cal/mile or 300 cal/hr. In other words, it is the perfect complement to a sensible diet to lose weight and keep it off. The heart also works faster to transport oxygen-rich blood from lungs to its muscles, reducing pressure and resting heart rate. Better circulation is also affected to the arms and legs and it increases the size and improves the efficiency of the tiny muscles that require blood for cellular respiration. Psychologically too, walking generates an overall feeling of well-being and brings relief from depression, anxiety and stress by producing endorphins, the body's natural tranquilizer.

The research group consisting of eminent scientists of the department of Calcutta University carried out necessary experiments by selecting two groups of healthy and non-smoking persons between 25-35 and 33-34 age group while presenting the results of their studies in the third congress of the federation of Indian physiological societies held in Calcutta. They revealed that the assigned exercises of various intensities are as follows -

The first group worked out to an extent, which increased their heart rate by about 50-60 percent. In the second group the peak increase in the heart rate was 50-70 percent. These two groups also performed exercises for 15, 30 and 45 days at the rate of three days per week. Then the lipid profiles of the persons before and after the exercise were carefully analyzed. The analysis revealed a really new insight into the change in the lipid profiles. The beneficial change occurred when the intensity of exercise was medium or 60 percent of the peak heart rate that is after having an exercise of 30 minutes a day. Curiously the low and medium intensity of exercise for a short duration, a good amount of reduction in small atherogenic lipids like low-density lipoprotein was observed. At the same time, the level of blood cholesterol also increased in the blood. In almost all the persons anti-atherogenic lipids were increased following the exercise. Fat reduction was also noticed considerably.

Further experiments also revealed that working in gymnasiums and clubs are not only procedure but specified walking condition can produce these benefits. Further regular workouts may not be possible for everyone because of the constraints of time, nature of occupation, economic status and so on. Further experiments revealed that walking 13km/week is enough to burn all fats.

Summing up of the above facts it is now established that a human body can be divided in three major parts i.e.

- 1) The brain - from which the blood vessels of about 60,000 miles originate extending to other parts
- 2) The heart (life line) - which maintains the life line
- 3) Leg muscles - which produce requisite vibration to enable the blood flow to the heart by capillary action

Considering the details the following actions of the walkers is a must:

- a) Proper size boots should be used to enable the walker to maintain constant heel pressure
- b) A walker while performing walk should do it without any conversation with anybody because the blood vessels of the heart might be distributed causing hindrance to the blood flow in the system

Scientists believe that walkers should be served with the following warnings:

'Dear walker if you want to achieve benefits the above two methods are must for you. Accept it and get benefits, because there is no compromising formula.

Honour the time

The bounties of nature are immense. They are really immeasurable. The life, the life-like earth, the life-like sky & the wonderful contrasts occupying all these - contrasts of the corpulent & the sublime of the moving & the static of the mystic & the manifest. All so fascinating and so beautifully laid in perfect harmony with no chaos, confusion or conflict in between.

There is however one thing the nature has been miser in blessing the man with and that is time. The scarcest thing at man's disposal is time. Yet he spends it most prodigally & most wastefully. What is still more unfortunate is that most of us do not even realise how unwisely and unknowingly we allow it to slip out of our hands unutilised.

Kay Lyons has said, "Yesterday is a cancelled cheque, tomorrow is a promissory note, today is the only cash you have." The only day of any importance in one's life is today. Tomorrow is a tricky illusion. The promises of tomorrow are seldom whole-hearted. Let us therefore sit today. Today itself to make ourselves available to learn from the experiences & expressions of the wise who thought of time as a priceless possession & who saw it passing fast & based on their this realisation who learned to command it.

Time is something whole. Management of time is, therefore, management of the whole. Time management is, in fact, self-management, is career-management and, in one word, is life - management. It simply means installing a regulator in life to strike a balance in all its manifestations -

emotional, behavioural and functional. One cannot develop his faculties and make use of his potentialities without effectively managing time.

Cure is possible only after diagnosing the disease. "I am horribly busy" or "I did not get time" - such claims are often an unconscious admission of inability and lack of competence. It is basic, therefore, to first realise where we lack and where we fitter away the time. The problem starts when we become unconscious of the fact that a day consists of twenty four hours and not of eight-hours which he spend on our prime job. What happens to the other sixteen hours daily? Assuming that one requires eight hours sleep and another 4 hours for eating, dressing moving to and from etc we have still four hours in hand left daily. To this may be added another 8 hours each of Sunday and other holidays. Just a little calculation and we will be surprised to know that hours of spare time in a week is just equal or sometimes more than the time we spend on our job proper.

A very valid argument obstructs our way here. One needs rest & relaxation. Recreational pastimes, reading newspapers & magazines and accommodating social calls also demand their dues. Remaining indifferent to the obligations of hospitality is also not easy. When to do all this if there is no spare time? This is perfectly right. But we have only to pause and think whether we are rightly using our time in these pursuits. Relaxation should not be confused with idleness. It means relieving tension. We can make the work itself a source of relieving tension, if we develop a fondness for the job in hand and do it with full interest. In recreational pastimes playing badminton or tennis for an hour should be preferred to watching the day long cricket match. Likewise, playing a musical instrument for an hour is better than viewing a 3 hour film and so also is walking half-an hour in the garden or the on the beach than just sitting one hour there.

Light material magazines & newspapers are produced with rapidity and should be read with rapidity. Newspapers can be glanced through in lunch interludes or while waiting for something or in other blank periods. It is unfruitful to remain glued to them for hours at a stretch. At social functions we should try to meet with experienced and learned persons. Discoursing and exchanging views with such persons is quite a gainful employment of time. Hospitality also does not mean observing long formalities and allowing the visitor to steal our time as he wishes. It is not just wise to always stand on ceremonies.

Six, seven or eight spare hours a day is an enormous time. But it is melted away commonly in excessive sleep, engaging in petty works which could well be delegated to others, waiting for the tea to arrive offered unnecessarily to a visitor dropping in just for nothing, gossiping on no-sense subjects, playing cards, flirting with a magazine or sometimes

simply idling At the work place too, time is wasted in rewriting letters first dictated without full facts, in waiting along with others for a file which should have been on the table before the conference started, in the staff interrupting too often for seeking clarification on issues which should have been elaborately explained at the start or in stretching 10 minutes coffee break to half an hour gossip or in just searching out files, papers, equipments and appliances not kept carefully

The most painful waste of time is however on a different count and that is indecisiveness Moving the thoughts just forth & back without settling down either on 'yes' or on 'no' is not playing a fair game with time The art of learning to quickly choose between the alternatives is the art of all arts To decide fast about what to do, when to do and to get into the appropriate frame of mind of productive work can only ensure proper use of time

The examples cited above are just illustrative A close observation of one's own habits and his own surroundings will reveal the spots responsible for waste of time affecting him

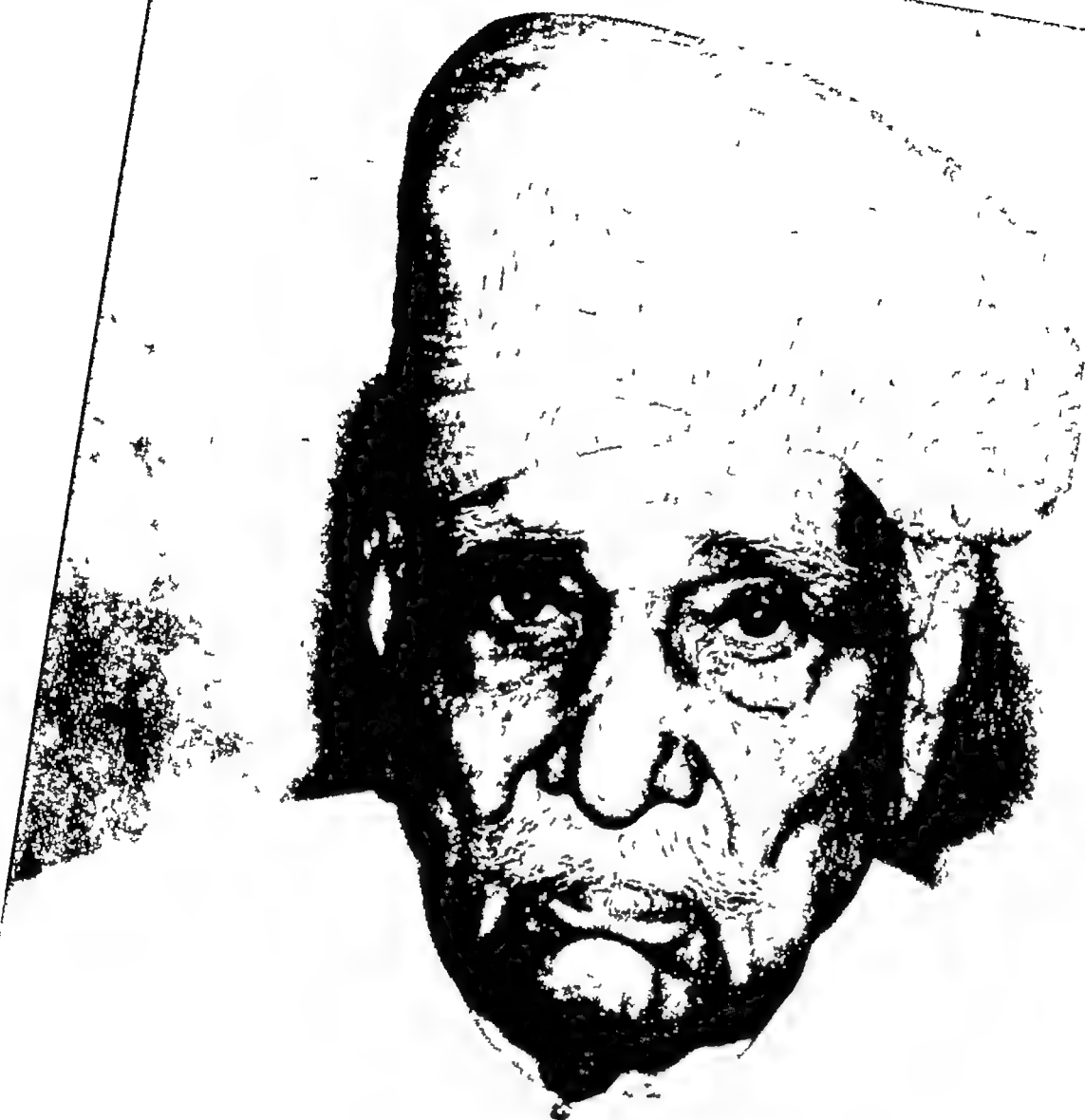
We shall now concentrate on factors fundamental in time-planning The basic points are counted under

- 1 Punctuality is the starting point It means moving in harmony with the steps of time Time does not remain in good company of those who cannot keep appointments or too often fail to maintain schedules
- 2 Budgeting the daily time and allocating it to the day's work with an intention to stick to it is the second step This done, it should be given the force of law which should not be disobeyed
- 3 Planning an over-crowded day causes tension and results in early fatigue There should be some breathing space in switching over from one job to other This also facilitates accommodating unexpected calls & emergencies
- 4 Regular daily work instils a sense of competence and confidence This eventually results in more output and saves time
- 5 'One thing at a time' is the golden rule Diversion to other matters, leaving the work in hand half-done, is the wrong way of handling the things
- 6 Priorities should be determined and urgent matters should be given the first attention To ensure better concentration on serious matters, it however becomes advisable at times to finish easy and low-time demanding things at the start
- 7 Keeping a broad general picture of the month's work and, if possible, of the year's agenda in view and long range objectives in memory enables unconscious mind

to detect flaws & eliminate errors It ensures time performance too

- 8 Temptations towards too many outside interest is wrong It is vital to eliminate the unessentials & unimportant
- 9 Estangling in too much details or undue enquiries into trifles and involvement in wrong type of works or at wrong stage take heavy toll of time with little gains in return
- 10 The best way to spending spare time is to devote it to certain works of art or beauty or usefulness so that one satisfies not only one's creative urge but also produces something of value to the society Four - Five hours a week taken from frivolous pursuits and profitably employed would enable any man of ordinary capacity to master a complete science
- 11 Reading self-development-course books enhances knowledge and experience which can act as a true guide in all spheres through out life Acquiring diversified knowledge in spare moments and learning from the wisdom of others is like putting money in bank Some day it yields a rich harvest
- 12 Terminating overlong conversations, lengthy interviews and unnecessary interruptions without this being felt by the person involved is a skill to be perfected Not allowing others to steal our time is important and so also is to cut down self-inflicted interruptions
- 13 Effective time-management requires a certain amount of knowledge about the work one is engaged in Also knowing one's own limitations in terms of resources, time & energy helps not going stray and awry The work should be planned within these limitations It is no use making grandiose plans which can never be put into effect
- 14 Ensuring right infrastructure and proper arrangements that permit uninterrupted concentration during the period of actual work immensely saves time, labour and cost

Time honours those who honour the time

BHANWARLAL NAHATA

कालजयी श्री भँवरलाल नाहटा

जैन सघ के वयोवृद्ध अग्रणी, लब्धि प्रतिष्ठित इतिहासकार, जैन धर्म दर्शन एवं साहित्य के मर्मज्ञ, साहित्य तपस्वी, साधक, निष्काम कर्मयोगी, पुरातत्ववेत्ता, बहुभाषाविद, आशुकवि, साहित्यवाचस्पति श्रावक श्रेष्ठ श्री भँवरलालजी नाहटा का दिव्य शान्तिपूर्ण देहावसान सोमवार, माघ कृष्ण चतुर्दशी स० २०५८ दिनांक ११ फरवरी २००२ को कोलकाता में हो गया।

आपने अपने जीवनकाल में हजारों शोधपूर्ण लेखों, सैकड़ों ग्रन्थों का लेखन, सम्पादन व प्रकाशन किया। आपने अनेक शोधार्थियों को मार्गदर्शन देकर विभिन्न विषयों पर शोध करवाकर पी-एच डी आदि उपाधियों से गौरवान्वित करवाया।

ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी आदि प्राचीन लिपियाँ, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठी, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं में लेखन व उपरोक्त भाषाओं के साथ मराठी आदि भाषा का आपने अनुवाद किया। पूर्ण सतर्कता हेतु लेखन, सम्पादन आदि के कार्यों की प्रूफरीडिंग भी स्वयं ही करते थे। आप द्वारा लिखित शोधपूर्ण लेख व ग्रन्थ अनेक न्यायालयों में साक्षी के रूप में स्वीकार किये गये। भारत के अलावा विश्व के कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में आपके शोधपूर्ण लेखों को सम्मिलित किया व सदर्थ के रूप में उल्लेखित किया। आपके चाचा श्री अभयराजजी नाहटा की स्मृति में संस्थापित बीकानेर का विश्वप्रसिद्ध अभय जैन ग्रन्थालय

आपके व श्री अगरचंदजी नाहटा के जीवनभर के श्रम से ६०००० हस्तलिखित ग्रन्थों, लाखों मुद्रित पुस्तकों व अद्वितीय प्राचीन कला-कृतियों आदि से सुसज्जित व सुशोभित है।

८५ वर्ष तक की उम्र तक आपने निरन्तर भ्रमण किया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य शोध ही रहा, चाहे वो पुरातत्व शिलालेखों का हो, साहित्य का हो, मूर्तियों का हो, खुदाई में प्राप्त पुरावशेषों का हो, तीर्थों का हो या इतिहास का हो।

श्री नाहटा द्वारा लिखित, संपादित एवं अनूदित कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का परिचय निम्नलिखित है। जो समय की शिला पर लिखे गये अमिट लेख हैं एवं उनके कालजयी व्यक्तित्व का प्रामाणिक दस्तावेज भी।

१. द्रव्यपरीक्षा और धातुत्पत्ति—इसके मूल लेखक ठक्कुर फेरू धाधिया हैं (रत्नपरीक्षादि ग्रन्थ संग्रह का दूसरा व तीसरा भाग)

श्री भँवरलाल नाहटा ने लगभग ५५ वर्ष पूर्व अपनी शोधपिपासा की तृप्ति हेतु कलकत्ता के एक ज्ञानभण्डार को खगालते हुए छ सौ वर्ष पुरानी पाण्डुलिपि खोज निकाली और उसकी प्रेसकापियाँ कर पुरातत्वाचार्य मुनि जिनविजयजी के पास प्रकाशनार्थ भेजी। वे मूल ग्रंथ सन् १९६१ में रत्नपरीक्षादि संप्रग्रन्थ संग्रह नाम से राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, द्वारा प्रकाशित हुए।

२. मातृकापद शृंगार रसकलित गाथा कोश—यशोभद्र के शिष्य वीरभद्र कृत यह कृति विशुद्ध रूप से एक शृंगारपरक रचना है। इस गाथाकोश की विशेषता यह है कि इसमें मातृका पदों अर्थात् स्वर और व्यंजनों में से क्रमशः एक-एक को गाथा का आद्यअक्षर बनाकर शृंगारपरक गाथाओं की रचना की गयी है। इसमें कुल ४० गाथाएँ हैं। गाथाएँ शृंगारिक हैं, फिर भी वे मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करती। जहाँ मर्यादा से बाहर कोई सकेत करना होता है कवि उसे अपने मौन से ही इंगित कर देता है जैसे इस गाथाकोश के अन्त में कवि कहता है—

पच्छ ज त उ वित्त अकहकहा कहिज्जन्ति अर्थात् उसके पश्चात् जो कुछ घटित हुआ वह अकथनीय है कैसे कहा जाय ? इस प्रकार मूक भाव से भी कथ्य को अभिव्यक्ति दे देना, यह कवि की सम्प्रेषणशीलता का स्पष्ट प्रमाण है।

३. सिरि सहजाणदघन चरित्र—कलकत्ता विश्व विद्यालय के भाषा विभाग के प्रोफेसर एस एन बनर्जी ने इस ग्रन्थ की भूमिका में कहा है—

श्री भँवरलाल नाहटा द्वारा रचित श्री सहजाणदघन चरित्र वर्तमानकाल में रचित एक अपभ्रंश काव्य है। मूलतः यह काव्य अपभ्रंश की अंतिम स्तर की भाषा अवहट्ठ (अपभ्रंश) में रचित है।

विद्यापति की कीर्तिलता व पिगलाचार्य की प्राकृत पिगल इसी भाषा में रचित है। श्री नाहटाजी इस काल के विद्यापति या पिगलाचार्य थे। यह महाकाव्य २४४ श्लोको में हिन्दी अनुवाद सहित रचित है।

पूर्वकालीन कवियों की रचनाओं की तुलना में श्री नाहटाजी का सहजाणदघन चरिय काव्य का मान किसी अंश में कम नहीं है। कवित्व की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ अतुलनीय है।

काव्य ग्रन्थ के शब्द अत्यन्त सहज व सरल हैं। जिससे भाषा का सामान्य ज्ञान रखने वाले भी इसका रसास्वादन कर सकेंगे। उपमादि अलंकारों का भी कोई अभाव नहीं है। छन्द सरल व त्रुटिहीन है।

४ अलंकार दम्पन—यह प्राकृत भाषा में रचित एक अलंकार ग्रन्थ है। जिसका हिन्दी अनुवाद सस्कृतच्छाया सहित श्री नाहटाजी ने किया है।

इस ग्रन्थ में अलंकार सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है इससे इसका निर्माणकाल ८वीं, ११वीं शताब्दी का माना जा सकता है। रचना से कर्ता का पता नहीं चलता। प्राकृत भाषा की अलंकार सबंधी यह एक ही रचना जैसलमेर के बड़े ज्ञान भण्डार में ताडपत्रीय प्रति में प्राप्त हुई है।

५ विविध तीर्थ कल्प—प्राकृत व सस्कृत भाषा में जिन-प्रभसूरि विरचित कल्प प्रदीप के इस ग्रन्थ का अनुवाद श्री नाहटाजी ने सन् १९७८ में कर श्री जैन श्वेताम्बर नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ मेवानगर राजस्थान से प्रकाशित करवाया।

कल्पप्रदीप अथवा विशेषतया प्रसिद्ध विविध तीर्थ कल्प नामक यह ग्रन्थ जैन साहित्य की एक विशिष्ट वस्तु है। ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों प्रकार का कोई दूसरा ग्रन्थ अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। यह ग्रन्थ विक्रम १४वीं शताब्दी में जैन धर्म के जितने पुरातन और विद्यमान प्रसिद्ध-२ तीर्थस्थान थे उनके सम्बन्ध की प्रायः एक प्रकार की गाईड बुक है।

६ बानगी-नाहटाजी की बानगी-राजस्थानी भाषा में रचित सस्मरणो, रेखाचित्रों एवं लघुकथाओं का सरलतम सकलन है जिसमें इन्होंने अपनी मातृभाषा की विविध विधाओं में कलात्मकता को उकेरा है। राजस्थान साहित्य के श्रेष्ठ साहित्य प्रकाशन भण्डार में यह एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि है।

यह सकलन वस्तुतः लोक जीवन एवं लोक साहित्य से सशक्त अनेक जीवन्त, सरस और सहज चित्रों की बानगी प्रस्तुत करती है और इस प्रकार मरुधरा की धरती के स्वर को अधिक प्राणवान बनाती है।

प्रस्तुत कृति शांतिलाल भारद्वाज राकेश द्वारा (राजस्थान साहित्य अकादमी सगम) उदयपुर से १९६५ में प्रकाशित करवाई गई।

७ आनन्दघन चौबीसी—परम अवधूत योगिराज आनन्दघनजी रचित चौबीस तीर्थकरो के स्तवन एवं पदों का न केवल जैन अपितु भारतीय समाज में आज तक एक विशिष्ट स्थान रहा है। ये स्तवन मुमुक्षु एवं साधकों के हृदय को झकृत करनेवाले और आत्मानुभूति को और बढ़ाने वाले होने से मानस को भक्ति रस से आप्लावित कर देते हैं।

आनन्दघनजी के स्तवनों और पदों की भाषा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ये राजस्थान प्रदेश के ही थे।

८ युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि—यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ श्री अभय जैन ग्रन्थालय के सप्तम पुष्प के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष स० १९९२ है। यह ग्रन्थ श्री भँवरलालजी नाहटा ने अपने काका श्री अगरचन्दजी नाहटा के साथ लिखा है। लेखकद्वय ने अपने सारगर्भित वक्तव्य में बहुमूल्य शोधसामग्री प्रस्तुत की है। उन्होंने प्रश्न उठाये हैं और उनका विद्वतापूर्ण समाधान-उत्तर भी दिया है। इसकी प्रस्तावना श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई ने लिखी है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह ग्रन्थ सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, प्राचीन भाषाओं और सैकड़ों हस्तलिखित प्राचीन पाण्डुलिपियों, प्रशस्तियों, पट्टावलियों, विकीर्ण पत्रों, रिपोर्टों आदि के गहन अध्ययन, चिन्तन और मनन के आधार पर लिखा गया है। अतः इसकी प्रामाणिकता निस्सन्देह है।

९ ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह—श्री भँवरलालजी नाहटा एवं श्री अगरचन्दजी नाहटा के सहसम्पादन में स० १९९४ में श्री अभय जैन ग्रन्थालय के अष्टमपुष्प के रूप में इस ग्रन्थ रत्न का प्रगटन हुआ है। पुस्तक का समर्पण श्री दानमलजी नाहटा की स्वर्गस्थ आत्मा को उनके अनुज और उक्त ग्रन्थ के प्रकाशक श्री शंकरदानजी नाहटा ने किया है।

यह ग्रन्थ तीन दृष्टियों से अत्यन्त उपयोगी है। पहला दृष्टिकोण ऐतिहासिकता का है, द्वितीय भाषिकता का और तृतीय साहित्यिकता का। इसके कतिपय साधारण कार्यों के अतिरिक्त प्रायः सभी काव्य ऐतिहासिक दृष्टि से सग्रह किये गये हैं। अद्यावधि प्रकाशित सग्रहों से भाषा साहित्य की दृष्टि से यह सग्रह सर्वाधिक उपयोगी है। श्री हीरालाल जैन ने इसकी विद्वतापूर्ण प्रस्तावना लिखी है। ग्रन्थ में उन पाण्डुलिपियों का परिचय दिया गया है जिनका उपयोग इस ग्रन्थ में किया गया है। प्रकाशक, पाण्डुलिपि, ताडपत्र, हस्तलिपि आदि से सम्बद्ध एकादश चित्रों से यह ग्रन्थ सुसंज्जित है।

१० समय सुन्दर कृत कुसुमाजलि—श्री भँवरलालजी नाहटा एवं श्री अगरचन्दजी नाहटा के सग्रहत्वं एवं सम्पादकत्वं में श्री अभय जैन ग्रन्थालय के पंचदशम पुष्प के रूप में प्रस्फुटित यह

कृति अपना विशेष महत्व रखती है। इसमें कविवर समयसुन्दरजी की ५६३ लघु रचनाओं का संग्रह है। डॉ० हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने इसकी भूमिका लिखकर इस ग्रन्थ के महत्व का प्रतिपादन किया है। इसमें सन् १६८७ के अकाल का बड़ा ही जीवन्त वर्णन है। वह बड़ा हृदयद्रावक और प्रभावक है। वस्तुतः नाहटाजी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन-प्रकाशन करके हिन्दी साहित्य के अध्येताओं के सामने बहुत अच्छी सामग्री प्रस्तुत की है।

११ युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि—श्री भँवरलालजी नाहटा एव श्री अगरचन्दजी नाहटा द्वय ने यह ग्रन्थ लिखा है। इसका प्रकाशन श्री अभय जैन ग्रन्थमाला के बारहवें पुष्प के रूप में हुआ है। इसे लेखकों ने अपने स्व० पिता एव पितामह श्री शंकरदानजी नाहटा को समर्पित किया है। इसका प्रकाशन सवत् २००३ में हुआ है।

इस ग्रन्थ को लिखने के लिए लेखकद्वय को पर्याप्त श्रम करना पड़ा, तदर्थ जैसलमेर की यात्रा कर प्राचीन ज्ञान भण्डारों से चरित्र नायक से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सूरिजी से सम्बन्धित पूर्ण प्रमाणित यह प्रथम शोधपूर्ण ग्रन्थ है।

१२ क्यामरुद्दा रासो—इस ग्रन्थ के मूल रचयिता मुस्लिम कवि जान है। इसका सम्पादन श्री भँवरलालजी नाहटा ने श्री अगरचन्दजी नाहटा तथा श्री दशरथ शर्मा के साथ किया है। इसका प्रकाशन राजस्थान पुरातत्त्व मंदिर जयपुर की राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला से सवत् २०१० में हुआ। यह रासो अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसकी साहित्यिक महत्ता उच्चकोटि की है। इसकी शैली में प्रवाह है। कवि ने यथाशक्ति मितभाषिता और सत्य का आश्रय लिया। इसकी एकमात्र प्रति झुझनू के जैन भण्डार से प्राप्त हुई।

१३ बीकानेर जैन लेख संग्रह—श्री नाहटाद्वय की कल कीर्ति को चतुर्दिक् प्रसारित करने वाले ग्रंथरत्नों में से उक्त ग्रन्थ भी एक है। ग्रन्थ के प्राक्कथन लेखक श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने श्री नाहटाजी के प्रकाण्ड पाण्डित्य, श्रमनिष्ठा और शोधरुचि की भूरि-२ प्रशंसा की है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन श्री अभय जैन ग्रन्थालय के पचदश पुष्प के रूप में सन् १९५६ में हुआ। इसमें बीकानेर राज्य के २६१७ तथा जैसलमेर के १७१ अप्रकाशित लेखों का संग्रह है। प्रारम्भ में शोधपूर्ण-विद्वत्तापरिपूर्ण विस्तृत भूमिका दी गई है। परिशिष्ट में बृहद् ज्ञान भण्डार की वसीयत, श्री जिनकृपाचन्द्रसूरि उपाश्रय का व्यवस्थापक और पर्युषणों में कसाईवाड़ा बन्दी के मुचलके की नकल है। श्री नाहटाजी ने लेख संग्रह के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा काम किया है। ग्रन्थ के प्रत्येक

चित्रफलक पर उनका कठिन श्रम झलकता है और उनकी अगाध विद्वत्ता ग्रंथ के आद्यान्त भाग में। इस उत्कृष्ट कोटि के ग्रन्थ प्रणयन के लिए नाहटा द्वय की जितनी भी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी है। उसमें करीब १०० चित्र भी दिये गये हैं।

१४ सीताराम चौपाई—इस ग्रन्थ का सम्पादन भँवरलालजी नाहटा एव अगरचन्दजी नाहटा ने किया है। इसका प्रकाशन सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट से सवत् २०१९ में हुआ है।

महोपाध्याय कविवर समयसुन्दरजी १७वीं सदी के महान् विद्वान् सत थे। आपका साहित्य बहुत विशाल है। आपने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य सर्जना की थी। आपकी पद्य रचनाओं में सीताराम चौपाई सबसे बड़ी रचना है। इसका परिमाण ३७०० श्लोक परिमित है। जैन परम्परा की राम कथा को इस महाकाव्य में गुफित किया गया है।

१५ रत्न परीक्षा—यह ग्रन्थ ठक्कुरफेरु विरचित लगभग आठ सौ वर्ष प्राचीन है। मूल प्राकृत भाषा में रचित है। इसका हिन्दी अनुवाद श्री अगरचन्द भँवरलाल नाहटा ने किया है।

रत्नपरीक्षा सम्बन्धी इने गिने ग्रन्थों में इस ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तक की भूमिका में विद्वान् सम्पादकों ने रत्न परीक्षा सम्बन्धी हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों का सविवरण उल्लेख किया है। इसमें चोटी के विद्वानों के लेख भी संग्रहित हैं। परिशिष्ट में नवरत्नपरीक्षा, मोहरारी परीक्षा इत्यादि देकर पुस्तक को और भी उपयोगी बनाया गया है। प्रसिद्ध जौहरी श्री राजरूपजी टॉक ने रत्नों आदि पर प्रकाश डालते हुए इस ग्रन्थ को विश्व साहित्य में अजोड ग्रन्थ बतलाया है।

१६ मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि—द्वितीय दादा साहब पर शोधपूर्ण प्रस्तुत पुस्तक ६२ वर्ष पूर्व सवत् १९९६ में प्रकाशित अगरचन्द भँवरलाल नाहटा की एक अनुपम कृति है। इसकी प्रस्तावना दशरथ शर्मा ने लिखी है। श्री अभय जैन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित ७६ पृष्ठ की पुस्तक न्यू राजस्थान प्रेस ७३-ए, चासाधोबापाडा स्ट्रीट, कलकत्ता द्वारा मुद्रित है।

१७ युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि चरितम्—चतुर्थ दादासाहब पर प्रस्तुत पुस्तक उपाध्याय श्री लब्धिमुनि विरचित भँवरलाल नाहटा द्वारा सम्पादित सवत् २०२७ में अभयचंद सेठ द्वारा प्रकाशित ६ सर्गों में विभक्त कुल १२१ पद्य और कुछ गद्य भी हैं। १३८ पृष्ठ।

१८ दादा श्री जिनकुशलसूरि—तृतीय दादासाहब पर प्रस्तुत पुस्तक अगरचन्द भँवरलाल नाहटा द्वारा लिखित नाहटा ब्रदर्स द्वारा प्रकाशित श्री अभय जैन ग्रन्थमाला का २०वाँ ग्रंथांक सेठ ब्रदर्स द्वारा मुद्रित १३२ पृष्ठ की कृति है। प्रस्तावना श्री जिनविजयजी ने

लिखी है जिसमें उक्त कृति का सारांश सहित अन्य प्रकाशित/अप्रकाशित ज्ञान भण्डार की जानकारी दी है।

१९. हम्मीरायण—प्रस्तुत पुस्तक जयतिगदे चौहान के पुत्र रणथभोर के राजा हम्मीरदे की कथा भाण्डाजी व्यास द्वारा रचित, सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट बीकानेर द्वारा प्रकाशित (राजस्थान भारती प्रकाशन) रेफिल आर्ट प्रेस, कलकत्ता द्वारा मुद्रित सवत् २०१७ में श्री भँवरलाल नाहटा द्वारा सम्पादित है। प्रकाशकीय श्री लालचन्द कोठारी, दो शब्द भँवरलाल नाहटा व भूमिका डॉ० दशरथ शर्मा ने लिखी है।

२०. समयसुन्दर रास पंचक—युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि से दीक्षित, सकलचदगणि के शिष्य महोपाध्याय समयसुन्दरजी (महान कवि, सत, साहित्यकार) की जीवनी के साथ उनकी रचनाओं को श्री भँवरलाल नाहटा ने सम्पादित किया है। सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट बीकानेर द्वारा प्रकाशित रेफिल आर्ट प्रेस कलकत्ता द्वारा मुद्रित १५१ पृष्ठीय, २०१७ सवत् की २५वीं कृति। इसकी महत्ता पर दो शब्द श्री कन्हैयालाल सहल प्रिंसिपल बिडला आर्ट्स कॉलेज, पिलानी (३०-४-६१) ने लिखे हैं।

२१. पद्मिनी चरित्र चौपाई—प्रस्तुत शोधपूर्ण ग्रन्थ सौन्दर्य, बुद्धियुक्त धैर्य, अदम्य साहसी, पातिव्रत्य व सतीत्व की प्रतीक रानी पद्मावती पर रचित, संग्रहित व शोधसिद्ध रचना है। श्री भँवरलाल नाहटा द्वारा सम्पादित, सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर (राजस्थान भारती प्रकाशन) से प्रकाशित (२०१८ स०, २१५ पृष्ठीय) कृति दशरथ शर्मा के विवेचन सहित कवि लब्धोदय की प्रथम रचना है।

२२. सती मृगावती—कविवर समयसुन्दर कृत सार का सार श्री भँवरलाल नाहटा की प्रथम कृति १७ वर्ष की आयु में (सन् १९२८) लिखी पुस्तक के अप्राप्य होने से पुनः श्री जिनदत्तसूरि सेवा सघ द्वारा प्रकाशित, सुराना प्रिंटिंग वर्क्स द्वारा मुद्रित (वीर निर्वाण सवत् २५०४ आश्विन कृष्ण २) १७ पृष्ठों की पुस्तक है।

२३. तरगवती—आचार्य श्री पादालिप्तसूरि की प्राकृत कृति का संक्षिप्त रूप 'तरगवती' शतावधानी प० धीरजलाल शाह की गुजराती में प्रकाशित (श्रेणी ५ भाग १-२) 'बाल ग्रन्थावली' का हिन्दी अनुवाद है। यह कृति श्री जिनदत्तसूरि सेवा सघ द्वारा प्रकाशित व सुराणा श्री नवरत्नमल एवम् माता झणकार देवी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्रों (श्री प्रेमचन्द, भागचन्द, धनकुमार) द्वारा मुद्रित है।

२४. कलकत्ते की जैन कार्तिक रथयात्रा महोत्सव—विश्व की अतुलनीय जैन रथयात्रा का उद्देश्य, महत्ता, ऐतिहासिक-तथ्य संप्रमाण लिखकर श्री भँवरलाल नाहटा ने नाहटा ब्रदर्स व जोगीराम

वैजनाथ (सरावगी) से प्रकाशित व मिश्रा एण्ड कम्पनी कलकत्ता से मुद्रित करायी। पृष्ठ-६ इसका प्रकाशन १९५७ में हुआ।

२५. नगरकोट-कागडा महातीर्थ—हिमाचल प्रदेश के जैन तीर्थ जिसे उत्तरी भारत का शत्रुजय तीर्थ कहा जाता है पर श्री भँवरलाल नाहटा की शोध पुस्तक के १३८ पृष्ठ पूज्य बसीलालजी कोचर शतवार्षिकी अभिनन्दन समिति द्वारा प्रकाशित व राज प्रोसेस प्रिन्टर्स द्वारा मुद्रित है।

२६. श्री स्वर्ण गिरि—जालोर—राजस्थान के प्राचीन जैन तीर्थ श्री स्वर्ण गिरि जालोर, यह कृति १०८ पृष्ठों में लिखकर श्री भँवरलाल नाहटा ने, प्राकृत भारती अकादमी जयपुर और बी.जे. नाहटा फाउण्डेशन, कलकत्ता से प्रकाशित व राज प्रोसेस प्रिन्टर्स/अन्टार्टिका ग्राफिक्स कलकत्ता से मुद्रित करायी ३० अगस्त १९९५ ई० को।

२७. भगवान महावीर का जन्म स्थान "क्षत्रियकुण्ड"—तीर्थ की प्रमाणिकता पर शोधपरक पुस्तक श्री अगरचन्द के साथ श्री भँवरलाल नाहटा ने लिखी व महेन्द्र सिंघी द्वारा प्रकाशित १८ पृष्ठ/सचित्र, वीर निर्वाण सवत् २५००।

२८. श्री गौतम स्वामी का जन्म स्थान कुण्डलपुर (नालन्दा)—जैन पुरातत्त्व/साहित्य व प्रमाण पुरस्सर तीर्थ भूमि नालन्दा सचित्र पुस्तक के १८ पृष्ठ का लेखन श्री भँवरलाल नाहटा ने किया व प्रकाशन महेन्द्र सिंघी ने वीर निर्वाण सवत् २५०१ में।

२९. वाराणसी जैन तीर्थ—उत्तर प्रदेश की धर्मभूमि वाराणसी पर प्रस्तुत पुस्तक श्री भँवरलाल नाहटा द्वारा लिखित व महेन्द्र सिंघी द्वारा प्रकाशित २५०२ वीर निर्वाण सवत् की १७ पृष्ठीय कृति है।

३०. काम्पिल्यपुर तीर्थ—१३वे तीर्थकर विमल नाथ भगवान की कल्याणक भूमि काम्पिला पाचाल देश की राजधानी पर जैन शोधार्थी की एक नजर की प्रतिबिम्ब रूपी यह पुस्तक उस भारतवर्ष के प्राचीनतम नगर में धर्म/पुरातत्त्व, जैन विभूतियों की तपोभूमि व विचरण भूमि पर विस्तृत प्रकाश लेखक भँवरलाल नाहटा ने डाला है। १४ पृष्ठ की कृति श्री जैन श्वेताम्बर महासभा (हस्तिनापुर) उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित व सुराणा प्रिंटिंग वर्क्स कलकत्ता द्वारा मुद्रित है।

३१. महातीर्थ श्रावस्ती—तीर्थकर भगवान सभवनाथ की चार कल्याणक भूमि और गौतम बुद्ध की तपस्या स्थली सावर्थी (वहराईच-वलरामपुर से १५ किलोमीटर दूर) जैन तीर्थ पर ४० पृष्ठों में श्री भँवरलाल नाहटा द्वारा लिखित व पचाल शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित है। सुराना प्रिंटिंग वर्क्स द्वारा मुद्रित है। १९८७ ई०, विक्रम सवत् २०४४ में।

३२ विचार-रत्न-सार— प्रस्तुत ग्रन्थ उपाध्याय देवचन्द्र की लेखनी की देन है। गणितेवर्ध आचार्य हरिभद्र अपने युग के मूर्धन्य जैन साहित्यकार हुए। उनके परवर्तीकाल में हुए जैन साहित्यकारों की निर्मूर्ति जैन/जैनैतर साहित्य एवम् समाज में भी सुप्रतिष्ठित है— आनन्दधन, यशोविजय के साथ उपाध्याय देवचन्द्र। उनका साहित्य आध्यात्मिक, आस्थाप्लावित, व्यवस्थामूलक और नैतिक पृष्ठभूमि से प्रतिष्ठित है। गद्य एवम् पद्य— दोनों ही रूपों में निबद्ध कृतियाँ गूढ़तम सत्यों को उद्घाटित करने का उद्देश्य लिए लक्षित होती हैं।

इसको राष्ट्र भाषा हिन्दी में सर्वसाधारण के लिए लाभदायक बनाने के उद्देश्य से श्री भँवरलाल नाहटा ने अनुदित किया है।

३३ श्री सहजानन्दधन पत्रावलि— योगीन्द्र युगप्रधान गुरुदेव श्री सहजानन्दधनजी म०सा० द्वारा पूज्य साधु साध्वीजी तथा भक्तों को दिये गये हजारों पत्रों में से कुल पृष्ठ ५०० में ७०६ महत्त्वपूर्ण पत्र संकलित कर श्री भँवरलालजी नाहटा ने सम्पादित की है। श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, रत्नकुट, हम्पी (कर्नाटक) द्वारा प्रकाशित है। इसका प्रकाशन सन् १९८५ में हुआ था।

३४ क्षणिकाएँ— १५० गद्य क्षणिकाओं की आकृति में छोटी पुस्तक १९८४ ई० की हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कृति से पुरस्कृत, भारतवर्ष की सबसे बड़ी संख्या में उपलब्ध गद्य गीत जिनमें मात्र कल्पना की उड़ान नहीं, शाश्वत सत्य और तथ्य का समायोजन है। श्री भँवरलाल नाहटा की एकमात्र क्षणिका कृति अनुज पुत्र अशोक नाहटा के अल्पायु में स्वर्गस्थ होने पर उसे समर्पित श्री छगनलाल शास्त्री द्वारा समीक्षित, नाहटा ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित है।

३५ बम्बई चिन्तामणि पार्श्वनाथादि स्तवन पद संग्रह— खरतरगच्छीय वाचक श्री अमरसिन्धुरजी द्वारा रचित १२ पाठों में संकलित भजनो की मजुषा श्री अगरचन्द भँवरलाल नाहटा द्वारा सम्पादित स० २०१४ में श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित १६२ पृष्ठों में समाहित है। प्रस्तावना में जैन/जैनैतर दर्शनो में मोक्षमार्ग के साधनों पर प्रकाश डाला गया है।

३६ श्रीमद् देवचन्द्र स्तवनावली— अध्यात्मतत्त्ववेत्ता श्रीमद् देवचन्द्रजी रचित स्तवनो का संकलन श्री अगरचन्द भँवरलाल नाहटा द्वारा सम्पादित श्रीमद् देवचन्द्र ग्रन्थमाला, ४ जगमोहन मल्लिक लेन, कोलकाता द्वारा स० २०१२ में प्रकाशित है।

३७ श्री जैन श्वेताम्बर पचासती मंदिर कलकत्ता सार्द्ध शताब्दी महोत्सव स्मृति ग्रन्थ (स० १८७१ से २०२१ वि०) इस ग्रन्थ में बड़े जैन श्वेताम्बर मन्दिर व दादाबाड़ी के साथ कलकत्ते के अन्य मन्दिरों का भी सचित्र इतिहास है और १२ ऐतिहासिक लेख भी हैं। इसका सम्पादन श्री भँवरलाल नाहटा ने किया।

३८ मणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी स्मृति ग्रन्थ— श्री अगरचन्द भँवरलाल नाहटा द्वारा सम्पादित, मणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी समारोह समिति ५३, रामनगर, नई दिल्ली-५५ द्वारा प्रकाशित (सन् १९७१ वीर स० २४९७) ग्रन्थ की सारगर्भित प्रस्तावना “नाहटा बन्धु” ने ही लिखी है। दो खण्डों में विभक्त ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में ४३ लेख हैं, द्वितीय खण्ड में खरतर साहित्य सूची इन्हीं की संकलित व महोपाध्याय विनयसागर द्वारा सम्पादित है।

३९ महातीर्थ अहिच्छत्रा— भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ के जीव मेघमाली द्वारा किये गये उपसर्ग तथा धरणेन्द्र पद्मावती द्वारा सहस्रफण धारण कर भगवान की भक्ति कर उपसर्ग से बचाया वही स्थान अहि अर्थात् सर्प तथा च्छत्र अर्थात् फण फैलाकर छत्र करना अर्थात् अहिच्छत्रा। उस स्थान का इतिहास श्री भँवरलालजी नाहटा ने लिखा तथा प्रकाशन पाचाल शोध संस्थान ५२/१६, शंकर पट्टी, कानपुर से हुआ।

४० खरतरगच्छ के प्रतिबोधित गोत्र और जातियाँ— खरतरगच्छाचार्यों द्वारा प्रतिबोध देकर समय-समय पर अनेक जातियों को सम्यक् मार्ग पर आरुढ़ किया इसी का सम्पादन श्री अगरचन्दजी नाहटा व श्री भँवरलालजी नाहटा ने किया। इसका प्रकाशन श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ, ४ मीर बोहार घाट स्ट्रीट, कोलकाता-७ से हुआ, स० २०३० की कृति है।

दो आदर्श

वाराणसी में सत कबीर साधना में लगे थे। वह बाहर से वस्त्रों का ताना-ताना बुन रहे थे। किन्तु, अन्दर में साधना का ताना-बाना बुनने में सलग्न थे। एक ब्राह्मण का पुत्र अनेक विद्याओं का अध्ययन करके पच्चीस वर्ष की अवस्था में जब जीवन के नये मोड़ पर आया, तो उसने विचार किया कि वह कौन-से जीवन में प्रवेश करे, साधु बने या गृहस्थाश्रम में जाए? अपनी इस उलझन को उसने कबीर के समक्ष रखा। कबीर उस समय ताना पूर रहे थे। प्रश्न सुनकर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। युवक ने कुछ देर तक चुप रहकर प्रतीक्षा की, किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। उसने फिर अपना प्रश्न दुहराया, लेकिन कबीर ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तभी कबीर ने पत्नी को पुकारा—“जरा देखो तो ताना साफ करने का झब्बा कहाँ है?” इतना कहना था कि कबीर की पत्नी उसे खोजने लगी। दिन के सफेद उजाले में भी कबीर ने विगड़ते हुए कहा—“देखती नहीं हो, कितना अधिकार है? चिराग लाकर देखो”, पत्नी दौड़ती हुई चिराग लेकर आई, और लगी खोजने। झब्बा तो कबीर के कंधे पर रखा था। किन्तु, फिर भी कबीर की पत्नी पति की इतनी आज्ञाकारिणी थी कि जैसा उसने कहा वैसा ही करने लग गई। युवक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोच ही रहा था कि आखिर यह क्या माजरा है? इतने में कबीर ने अपने लडके और लडकी को आवाज दी। जब वे आए, तो उन्हें भी वही झब्बा खोजने का आदेश दिया। और, वे भी चुपचाप खोजने लग गए। कुछ देर तक खोजने के बाद कबीर ने कहा—“अरे! यह तो मेरे कंधे पर रहा। अच्छा

जाओ, अपना-अपना काम करो।” सभी लौट गए। युवक बड़ा परेशान था कि “यह कैसा मूर्ख है? कैसी विचित्र बातें करता है? मेरे प्रश्न का क्या खाक उत्तर देगा?” तभी कबीर ने उसकी ओर देखा, युवक ने फिर अपना प्रश्न दुहराया। कबीर ने कहा, मैं तो उत्तर दे चुका हूँ, तुम अभी समझे नहीं। अभी जो दृश्य तुमने देखा था, उससे सबक लेना चाहिए। यदि गृहस्थ बनना चाहते हो तो, ऐसे बनो कि तुम्हारे प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित घर वाले दिन को रात और रात को दिन मानने को भी तैयार हो जाएँ। तुम्हारे विवेकपूर्ण कोमल व्यवहार में इतना आकर्षण हो कि परिवार का प्रत्येक सदस्य तुम्हारे प्रति अपने आँखें खिंचा रहे, तब तो गृहस्थ जीवन ठीक है। अन्यथा यदि घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना रहे, आये दिन टकराहट होती रहे, तो इस गृहस्थ जीवन का कोई लाभ नहीं। और, यदि साधु बनना हो, तो चलो एक साधु के पास तुम्हारा मार्ग-दर्शन करा दूँ।

कबीर युवक को लेकर एक साधु के पास पहुँचे, जो गंगा तट पर एक बहुत ऊँचे टीले पर रहता था। कबीर ने उन्हें पुकारा तो वह वृद्ध साधु लडखडाता हुआ धीरे-धीरे नीचे उतरा। कबीर ने कहा—“बस, आपके दर्शनो के लिए आया था, दर्शन हो गए।” साधु फिर धीरे-धीरे ऊपर चढ़ा, तो कबीर ने फिर पुकारा और साधु फिर नीचे आया और पूछा—“क्या कहना है?” कबीर ने कहा—अभी समय नहीं है, फिर कभी आऊँगा, तब कहूँगा।” साधु फिर टीले पर चढ़ गया। कबीर ने तीसरी बार फिर पुकारा और साधु फिर नीचे आया। कबीर ने कहा—“ऐसे ही पुकार लिया, कोई खास बात नहीं है।” साधु उसी भाव से, उसी प्रसन्न मुद्रा से फिर वापिस लौट गया। उसके चेहरे पर कोई शिकन तक न आई।

कबीर ने युवक की ओर प्रश्न भरी दृष्टि डाली और बोले—“कुछ देखा? साधु बनना हो, तो ऐसा बनो। इतना अशक्त वृद्ध शरीर, आँखों की रोशनी कमजोर, ठीक तरह चला भी नहीं जाता। इतना सब कुछ होने पर भी, तुमने देखा, मैंने तीन बार पुकारा और तीनो बार उसी शान्त मुद्रा से नीचे आए और वैसे ही लौट गए। मुझे पर जरा भी क्रोध की झलक नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं। साधु बनना चाहते हो, तो ऐसे बनो कि तुममें इतनी सहिष्णुता रहे, इतनी क्षमता रहे। जीवन में प्रसन्नता के साथ कष्टों का सामना करने की क्षमता हो, तो साधु की ऊँची भूमिका पर जा सकते हो।”

इसी घटना के प्रकाश में हम भगवान् महावीर की वाणी का रहस्य समझ सकते हैं कि साधु जीवन हो या गृहस्थ जीवन, जब तक जीवन में आन्तरिक तेज नहीं जग पाए, प्रामाणिकता और सच्ची निष्ठा का भाव नहीं हो, तो दोनों ही जीवन बदतर हैं। और, यदि इन सदगुणों का समावेश जीवन में हो गया है, तो दोनों ही जीवन अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, और उनसे आत्म-कल्याण का मार्ग सुगमता से प्रशस्त हो सकता है।

श्री जैन विद्यालय, कोलकाता

शिक्षा—एक यशस्वी दशक

गणधर गौतम ने महावीर से पूछा कि भगवन। आपकी पूजा अर्चना, उपासना करनेवाला व्यक्ति महान् है अथवा गरीबो, दीनो, अनाथो, असहायो, पीडितो एव रोगियो की सहायता तथा सेवा शुश्रूषा करनेवाला व्यक्ति महान् है। प्रभु महावीर ने कहा कि 'जे गिल्लाण पडिहरई से धने' जो दीन दुखियो, अनाश्रितो, अपाहिजो, पीडितो की सहायता करता है। उसके अधिकार से परिपूर्ण जीवन को प्रकाश की किरणो से आलोकित करता है, उसका जीवन धन्य है एव वह महान् है, पुण्यात्मा है।

भगवान महावीर के इस मार्ग का मृत्यु पर्यन्त अक्षरशः अनुकरण किया श्रीमती तारादेवी ने। वे सेवामूर्ति मदर टेरेसा की पर्याय थी। महान् आचार्य रामचन्द्र सूरिश्वरजी म० इन्हे 'अनुपमा देवी' कहकर सम्बोधित करते थे।

श्रीमती तारादेवी ने अपने जीवनकाल में अनेक तीर्थों में जिनालयों का निर्माण करवाकर तीर्थकरो की प्रतिष्ठा करवाई जिनमें पालीताणा, मेहसाणा, हस्तगिरि, अहमदाबाद, कलिकुण्ड पार्श्वनाथ, लिलुआ, बाली आदि प्रमुख हैं। इन सभी स्थानों पर श्रीमती काकरिया ने स्वयं भूमिपूजन किया एवं प्रतिष्ठा करवाई।

पालीताणा में उनकी ओर से स्थायी भोजनालय का संचालन होता है जहाँ से साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविका, वैरागी, वैरागिन शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। विगत चालीस वर्ष से यह भोजनालय चल रहा है।

पालिताणा में रोगी यात्रियों की सुविधा के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण भी आपने करवाया। स्वधर्मी भक्ति, सेवा एवं गरीब छात्रों एवं छात्राओं की शिक्षा का खर्च वहन करने में भी वे सदैव अग्रणी रही हैं। हस पोकरिया में भोजनालय में भी आपने उल्लेखनीय सहयोग किया है। मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में छरी पालित सघ की यात्रा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। छरी पालित सघ यात्रा में साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका सभी पैदल यात्रा करते हैं गन्तव्य स्थान तक। इनका बहुत बड़ा महात्म्य माना जाता है। ऐसे तीन छरी पालित सघ श्रीमती काकरियाजी ने आयोजित किये—

१ सन् १९६२ में राणकपुर से पालीताणा

२ सन् १९६९ में जामनगर से जूनागढ़

३ सन् १९७१ में पाटण से शखेश्वर पार्श्वनाथ

इनका सम्पूर्ण व्यय भार श्रीमती काकरियाजी ने वहन किया।

श्रीमती काकरिया अहिंसा, अनेकान्त एवं अपरिग्रह की साक्षात् प्रतिमूर्ति थी। विगत चालीस वर्षों से वे किसी पद-त्राण (चप्पल, जूता) आदि का प्रयोग नहीं करती थी। वर्ष भर में चार साडी से अधिक का वे व्यवहार नहीं करती थी। साडियाँ भी सूती एवं

अक्षय पुण्यात्मा : श्रीमती तारादेवी कांकरिया

जैन दर्शन में पुण्य के सम्बन्ध में कहा गया है कि जो कर्म आत्मा को शुभ की ओर ले जाए, पवित्र करे और सुख प्राप्ति का सहायक हो, वही पुण्यात्मा कहलाता है। शुभ योग से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य बन्ध अत्यन्त कठिन है क्योंकि आत्मा की अगणित वृत्तियाँ हैं अतः पुण्य-पाप के कारण भी अनेक हैं।

पुण्य कर्म का बन्ध नौ प्रकार से होता है एवं ४२ प्रकार से उसे भोगा जाता है। १-अन्न पुण्य, २-पान पुण्य, ३-लयन पुण्य, ४-शयन पुण्य, ५-वस्त्र पुण्य, ६-मन पुण्य, ७-वचन पुण्य, ८-काय पुण्य, ९-नमस्कार पुण्य।

पुण्य के इन नौ प्रकारों की कसौटी पर जब हम स्मृति शेष तारा देवी काकरिया का मूल्यांकन करते हैं तो उनके समग्र जीवन को पुण्य कर्मों के एक ऐसे आलोकस्तम्भ के रूप में पाते हैं जो आनेवाले वर्षों में सतत प्रकाश विकीर्ण करता रहेगा एवं उसके अनुकरण से पुण्य कर्म का बंधन कोई भी जीव पुण्यात्मा बनकर सिद्ध, बुद्ध, परमात्म-स्वरूप बन सकेगा।

श्रीमती तारादेवी काकरिया का जन्म बीकानेर के सुप्रसिद्ध धर्म परायण वैद परिवार में हुआ एवं गोगोलाव के काकरिया परिवार के श्री हरखचंद काकरिया से इनका विवाह हुआ। बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में पले होने के कारण उनका सम्पूर्ण जीवन धर्ममय रहा।

साधारण। ८ वर्ष की आयु से ही रात्रि भोजन का एव कच्चे पानी का त्याग किया था। कम से कम पानी का व्यवहार वे स्नान के लिए करती थी। जाति-पाति एव भेदभाव से रहित उनका जीवन समता से परिपूर्ण था। श्रीमती काकरिया का समग्र जीवन तप पूत था। तपस्या उनके जीवन का एक प्रधान अंग थी। उन्होंने अनेक बार उपधान तप किया। वर्धमान तप बारह बार किया। नवपद ओली की तपस्या भी अनेक बार की। वर्षीतप भी कई बार किये। उपवास, आयबिल, बेला, तेला से लेकर ८ एव दस की उन्होंने तपस्याएँ की। उनका यह तप पूत जीवन प्रणम्य और नमनीय है।

अस्पतालो मे जाकर रोगियो मे फल वितरण, औषधि वितरण तो उनकी दैनिक जीवनचर्या थी। सड़क पर किसी भी रोगी एव अपाहिज को देखकर अपना वाहन रुकवा देना उनका सहज स्वभाव था। उसे अपने वाहन मे लेकर अस्पताल पहुँचाना एव उसकी शुश्रूषा की सम्पूर्ण व्यवस्था कर ही वे वहाँ से हटती थी।

गो के प्रति उनकी श्रद्धा अपरिमित थी। उन्होंने अपने जीवनकाल मे हजारो गायो को अभयदान दिलवाया। पालीताणा मे उन्होंने गोशाला का निर्माण करवाया। वहाँ अशक्त, वृद्ध गायो को रखकर उनकी परिचर्या की जाती है।

इनका एक सम्बन्धी बडा बाजार के एक मकान मे रहता था जहाँ शुद्ध वायु का प्रवेश नही था। सीढियों पानी से भीगी हुई, अधिकार पूर्ण फिर भी वे पर्युषण एव दिवाली पर्व पर वहाँ पहुँचकर उनकी खबर लेती थी एव उनके सुख-दुःख मे सहभागी बनती थी जबकि उनका कोई सम्बन्धी वहाँ नही पहुँचता था। इसी सम्बन्धी के जब प्रोस्ट्रेट ग्रन्थि का ऑपरेशन एक नर्सिंग होम मे हुआ तब ये

लगातार डेढ माह तक जाकर उनकी सार सभाल करती थी। उनकी उदारता, करुणा एव सेवा भावना महनीय थी फलस्वरूप उनकी सपत्ति मे भी अपार वृद्धि हुई। उनका जीवन इतना सरल, सीधा-सादा एव सदाचार से युक्त था कि उन्होंने कभी कोई पुरस्कार स्वीकार नही किया। वे अभिनन्दनो एव सम्मानो से सदा निर्लिप्त रही।

अहिंसा, अनेकान्त एव अपरिग्रह की इस देवी ने दिनाक २० जुलाई, १९९९ मंगलवार आषाढ वदी अष्टमी को ब्राह्म वेला ७ ४५ पर इस असार ससार को छोडकर महाप्रयाण किया। इस दिन भगवान नेमीनाथ का जन्म कल्याणक भी था। मृत्यु से पाँच दिन पूर्व उन्हे अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। ६ माह पूर्व ही उन्हे अपने सभी गहने भी उतार कर गरीबो मे वितरित कर दिये थे। चौविहार सथारा पूर्वक अपनी नश्वर देह को त्याग कर वे अमरत्व को प्राप्त कर गई। अपने पीछे वे अपनी पति, पुत्र-पुत्रियो, पोते-पोतियो आदि का भरापूरा परिवार छोडकर गई। उनके पति श्री हरखचंद काकरिया उनके प्रत्येक धर्म कार्य मे दिल खोलकर सहयोग करते रहे है। उनके अप्रतिम सहयोग से ही वे सेवा का पर्याय बनी। उनकी स्मृति को हमारे अशेष प्रणाम। वस्तुतः वे एक शलाका पुण्यात्मा थी। आचार्य अमितगति का निम्न श्लोक उनका आदर्श था—

सत्त्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम्
क्लेष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं,
माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देवा ।

TARA DEVI KANKARIA

साधारण। ८ वर्ष की आयु से ही रात्रि भोजन का एव कच्चे पानी का त्याग किया था। कम से कम पानी का व्यवहार वे स्नान के लिए करती थी। जाति-पाति एव भेदभाव से रहित उनका जीवन समता से परिपूर्ण था। श्रीमती काकरिया का समग्र जीवन तप पूत था। तपस्या उनके जीवन का एक प्रधान अंग थी। उन्होंने अनेक बार उपधान तप किया। वर्धमान तप बारह बार किया। नवपद ओली की तपस्या भी अनेक बार की। वर्षातप भी कई बार किये। उपवास, आयबिल, बेला, तेला से लेकर ८ एव दस की उन्होंने तपस्याएँ की। उनका यह तप पूत जीवन प्रणम्य और नमनीय है।

अस्पतालो मे जाकर रोगियो मे फल वितरण, औषधि वितरण तो उनकी दैनिक जीवनचर्या थी। सड़क पर किसी भी रोगी एव अपाहिज को देखकर अपना वाहन रुकवा देना उनका सहज स्वभाव था। उसे अपने वाहन मे लेकर अस्पताल पहुँचाना एव उसकी शुश्रूषा की सम्पूर्ण व्यवस्था कर ही वे वहाँ से हटती थी।

गो के प्रति उनकी श्रद्धा अपरिमित थी। उन्होंने अपने जीवनकाल मे हजारो गायो को अभयदान दिलवाया। पालीताणा मे उन्होंने गोशाला का निर्माण करवाया। वहाँ अशक्त, वृद्ध गायो को रखकर उनकी परिचर्या की जाती है।

इनका एक सम्बन्धी बड़ा बाजार के एक मकान मे रहता था जहाँ शुद्ध वायु का प्रवेश नहीं था। सीढियाँ पानी से भीगी हुई, अधिकार पूर्ण फिर भी वे पर्युषण एव दिवाली पर्व पर वहाँ पहुँचकर उनकी खबर लेती थी एव उनके सुख-दुःख मे सहभागी बनती थी जबकि उनका कोई सम्बन्धी वहाँ नहीं पहुँचता था। इसी सम्बन्धी के जब प्रोस्ट्रेट ग्रन्थि का ऑपरेशन एक नर्सिंग होम मे हुआ तब ये

लगातार डेढ माह तक जाकर उनकी सार सभाल करती थी। उनकी उदारता, करुणा एव सेवा भावना महनीय थी फलस्वरूप उनकी सपत्ति मे भी अपार वृद्धि हुई। उनका जीवन इतना सरल, सीधा-सादा एव सदाचार से युक्त था कि उन्होंने कभी कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। वे अभिनन्दनो एवं सम्मानो से सदा निर्लिप्त रही।

अहिंसा, अनेकान्त एव अपरिग्रह की इस देवी ने दिनांक २० जुलाई, १९९९ मंगलवार आषाढ वदी अष्टमी को ब्राह्म वेला ७.४५ पर इस असार ससार को छोड़कर महाप्रयाण किया। इस दिन भगवान नेमीनाथ का जन्म कल्याणक भी था। मृत्यु से पाँच दिन पूर्व उन्हे अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। ६ माह पूर्व ही उन्होंने अपने सभी गहने भी उतार कर गरीबो मे वितरित कर दिये थे। चौविहार सथारा पूर्वक अपनी नश्वर देह को त्याग कर वे अमरत्व को प्राप्त कर गई। अपने पीछे वे अपनी पति, पुत्र-पुत्रियो, पोते-पोतियो आदि का भरापूरा परिवार छोड़कर गई। उनके पति श्री हरखचंद काकरिया उनके प्रत्येक धर्म कार्य मे दिल खोलकर सहयोग करते रहे है। उनके अप्रतिम सहयोग से ही वे सेवा का पर्याय बनी। उनकी स्मृति को हमारे अशेष प्रणाम। वस्तुतः वे एक शलाका पुण्यात्मा थी। आचार्य अमितगति का निम्न श्लोक उनका आदर्श था—

सत्त्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम्
क्लेष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं,
माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देवा ।

TARA DEVI KANKARIA

